

स्वर्गकी सड़क ।

अनुवादक और प्रकाशक
महावीरप्रसाद गहमर ।

“ हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे;
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ”

स्वर्गमाला कार्यालय

गहमर ।

पहली बार ।

सन् १९१६ ईस्वी ।

Published by Mahavir Prasad Gahmar
Swargmala Karyalay Gahmar (Ghazipur)
and

Printed by B. L. Pawagi
at the Hichintak Press, Ramghat, Benares City.

समर्पण ।

श्रीमान् पण्डित सुरेन्द्रप्रसाद जी शुक्ल
कन्हौली-पति (मुजफ्फरपुर)

सद्गुणसम्पन्न भूदेव !

हिन्दी भाषा भाषी समृद्धिशाली पुरुषोंमें मातृ-भाषा-
को सहारा देनेवाले, सद्ग्रंथोंका प्रचार चाहनेवाले और
साहित्यसेवियों को उत्साहित करनेवाले सज्जन इनेगिने
हैं औरं दीन हीन बनी हुई मातृ भाषा के प्रति कृपादाष्टि
रखना कम महानुभावता नहीं है । आप जैसे ही
महानुभाव हैं । अतएव “ स्वर्गकी सड़क ” विनय
पूर्वक आपको समर्पित है ।

सेवक-
महावीरप्रसाद

श्रीमान पण्डित श्री सुरेन्द्रप्रसाद जी शुक्ल
तालुकेदार, कन्हौली (मुजफ्फरपुर)

विषय सूची ।

संख्या	विषय	पृष्ठ
	निवेदन	५
	पुस्तकका परिचय	६
१-	बहुतेरे आदमी संसारकी बहुतेरी बातें जानते हैं, परन्तु प्रभुसम्बन्धी कोई बात नहीं जानते ।	१३
२-	बाहरसे भक्त होना सबको आता है परन्तु भीतरसे भक्त होना कठिन है ।	१५
३-	दूसरोंसे अपनी सेवा करानेमें असली बड़प्पन नहीं है, स्वयं दूसरोंकी सेवा करनेमें ही असली बड़प्पन है ।	१७
४-	बहुधा कितने ही भक्तोंकी प्रार्थना पूरी नहीं होती ; इसका कारण ।	१९
५-	इस संसारका सुख सपनेके पेसा है, इस स्वप्नसुखके लिये ईश्वरी आनन्दके सुखको लात मत मारना ।	२१
६-	प्रभुका नामस्मरण करनेसे लाभ ।	२४
७-	ईश्वरको बाहरसे मानना और बात है और भीतरसे मानना और बात है ; इसका खुलासा ।	२६
८-	मन्दिरोंमें देवताका दर्शन करने जानेकी जरूरत ।	२९
९-	हम किसलिये जन्मे हैं ? हम सब ईश्वरके लिये जन्मे हैं, इसलिये हमें ईश्वरके निमित्त जीना चाहिये ।	३२
१०-	ईश्वरी ज्ञानकी महिमा ।	३३
११-	संसारी भक्तोंका सच्चा धर्म ।	३५
१२-	हरिजन मरते समय भी आनन्दसे रह सकते हैं ।	३८
१३-	ईश्वरका स्मरण करनेके विषयमें ।	४३

संख्या	विषय	पृष्ठ
१४-	ईश्वरका स्मरण करनेसे लाभ ।	४६
१५-	ईश्वरस्मरणसे लाभ (२)	५१
१६-	गृहस्थाश्रममें रहना सबसे बड़ी बात है । प्रभुको रिझाने के लिये साधू बननेकी जरूरत नहीं है ।	५४
१७-	हम भक्तिमें आगे बढ़ते हैं कि नहीं यह जाननेकी युक्ति ।	५६
१८-	किसीके हृदयमें आये हुए उत्साह तथा प्रेमको उड़ादेना और उसे निरुत्साह, धनाना बहुत बड़ा पाप है । खबर-दार ! ऐसा मत करना । -	५८
१९-	भक्तोंके प्रकार, सकाम और निष्काम भक्तोंका भेद । -	६२
२०-	निष्काम भक्तके विषयमें । -	६३
२१-	नेक होकर भगवानके हज़ूर जाना खूबीकी बात है ।	६५
२२-	ईश्वरमें जिनको आनन्द मिल गया है वे भजनानन्दी भक्त बाहरकी दुनियावी बातोंमें बहुत नहीं लगे रहते ।	६८
२३-	मरनेके समय संसारी जनोको बहुत दुःख होता है और भक्तोंको बहुत आनन्द होता है । इसका क्या कारण है ?	७०
२४-	ईश्वररूपा अर्थात् हृदयमें ईश्वरके प्रति जगा हुआ प्रेम	७४
२५-	जिसका तिसका संग मत करना, संग करना हो तो प्रभुप्रेमियोंका ही करना ।	८१
२६-	जिसका तिसका संग मत करना, संग करना हो तो प्रभुप्रेमियोंका ही करना । (२)	८५
२७-	कुछ भक्त परमार्थके काम करके और कुछ भक्त भगवानका भजन करके उसे प्रसन्न करना चाहते हैं ।	९१
२८-	बहुधा अच्छी तरह भक्ति करनेके बाद ईश्वरकी महिमा समझमें आती है ।	९३

संख्या	विषय	पृष्ठ
२९-	कितने ही लड़कोंको मिठाई लेना पसन्द है परन्तु उसका दाम देना पसन्द नहीं। वैसे कितने ही आदमियोंको धर्म चाहिये परन्तु उसके लिये जो दाम चाहिये वह देना पसन्द नहीं।	९५
३०-	गुरु बननेका उपाय।	९८
३१-	जो मा बाप अपने लड़कोंको ईश्वरी ज्ञान देनेकी मिह-नत नहीं करते वे अपने लड़कोंका बहुत बुरा करते हैं यह जान लीजिये।	१००
३२-	हृदयमें जमे हुए पापको निकालनेके विषय में।	१०२
३३-	हृदयमें जमे हुए पापको निकालनेके विषयमें। (-२-)	१०७
३४-	हृदयमें जमे हुए पापको निकालनेके विषयमें। (३)	११२
३५-	ईश्वरने हमें जो दिया है वह दूसरोंको देना चाहिये ; अगर न दें तो पाप लगता है क्योंकि हम परोसनेवाले हैं जिमानेवाला तो कोई और ही धनी है।	११८
३६-	कोई आदमी भक्त होना चाहे तो वह एकदम भक्त नहीं होसकता ; धीरे धीरे होसकता है।	१२०
३७-	भगवद् इच्छाके अधीन हुए भक्तोंके विषयमें।	१२४
३८-	भक्तिके कितने ही अंग हैं, उनमेंसे एकाध अंग हर भक्तमें बहुत खिला हुआ होता है और बाकी अंग कमजोर होते हैं। यह देखकर दूसरे भक्तोंकी निन्दा न करना चाहिये। हम अपनेसे काम पढ़नेवाले बहुत ही थोड़े भक्तोंको पहचानते हैं; जितने भक्तोंको हम जानते हैं उनसे कहीं अधिकको नहीं जानते।	१२९
	भक्तोंपर सबकी आपसे आप प्रेम होता है ; उसका अर्थ है।	३४

संख्या	विषय	पृष्ठ
४१-	बहुतेरे आदर्मी मण्डलीमें भक्त बने फिरते हैं परन्तु घरमें झगड़ा करते हैं । उन्हें सच्चा भक्त मत समझना	१३६
४१-	भक्तिके बाहरी साधन रखना और बात है और भीतरसे प्रभुसे परिचय कर लेना और बात है ।	१३८
४२-	दुखी भक्त प्रभुको नहीं माते, उपकार माननेवाले भक्त ही प्रभुको माते हैं ।	१४२
४३-	भक्त लोग अन्दरसे आनन्द लेते हैं और व्यवहारी लोग बाहरसे आनन्द लेते हैं ।	१४५
४४-	छोटा पाप भी बहुत बड़ी खराबी कर देता है । इस-लिये पापसे खबरदार रहना ।	१४७
४५-	आलसी तथा ढोंगी भक्तोंक विषयमें ।	१४८
४६-	दु खसे बधकर रोया मत कीजिये बल्कि यह समझना सीखिये कि दु खसे भी बहुत लाभ होता है ।	१५१
४७-	सब भक्तोंके अन्दर कभी कभी बिना बुलाये भगवान आपसे आप पधारता है ।	१५४
४८-	ईश्वरका भजन करनेमें कभी बहुत आनन्द आता है और कभी बड़ी कुप्त मालूम होती है ; इसका समाधान ।	१५७
४९-	ईश्वरका भजन करते समय कभी बड़ा आनन्द आता है और कभी बड़ी कुप्त मालूम होती है इसका समाधान । (२)	१६१
५०-	इस जगतमें अनेक प्रकारके अच्छे अच्छे काम हैं परन्तु वे सब हमसे नहीं हो सकते ; हमें तो अपनी हैसियतके अनुसार करना चाहिये ।	१६४
५१-	हर एक धर्मके गुरु अपने मनमें डरते रहते हैं कि हमारे चेले कहीं हमें छोड़ न दें । इस डरने मारे वे अपने चेलोंसे कहते हैं कि तुम दूसरे धर्मगुरुओंके पास मत जाना , परन्तु उनका यह डर झूठा है ।	१६७

संख्या	विषय	पृष्ठ
५२-	भगवानका यश बढ़ानेके लिये हम इस जगतमें जन्मे है, इसलिये अपने शुभकर्मोंका यश आप न लेकर प्रभुको देना चाहिये ।	१७०
५३-	बहुत आदमियोंमें एक दूसरेसे नहीं पटती ; इससे कलह होता है । ऐसे समय शान्तिके रहनेका उपाय । १७२	
५४-	बाहरसे मनुष्य चाहे जितने अच्छे हों परन्तु भीतरसे सभी थोड़े बहुत बिगड़ैल होते हैं ।	१७५
५५-	भाइयो ! जगतमें अनेक सुन्दर वस्तुएं पड़ी है ; उन्हें छोड़ कर कौने अंतरे पढ़े हुए झूड़े कर्कटको क्यों देखते हो ? १७८	
५६-	गुलाबके पेड़में कांटा होता है उसको बहुत आदमी देखा करते हैं ; परन्तु उसमें जो सुगंध होती है उसपर नजर नहीं डालते ।	१८०
५७-	जप करने तथा ध्यान धरनेकी जरूरतके विषयमें ।	१८४
५८-	जप करने तथा ध्यान धरनेकी जरूरतके विषयमें (२)	१८८
५९-	जप करने तथा ध्यान धरनेकी जरूरतके विषयमें (३)	१९१
६०-	जप करने तथा ध्यान धरनेकी जरूरतके विषयमें (४)	१९४
६१-	हर मनुष्यको भक्त होनेका जरूरत है परन्तु राख लपेट कर साधू बन जानेकी जरूरत नहीं है ।	१९७
६२-	जो गुरु अपना धर्म अच्छी तरह पालते है वे विना बोलि भी, उपदेश देनेवाले गुरुओंसे, अधिक उपदेश देसकते हैं ।	२०२
	बहुत आदमी भक्तिमार्गमें आगे बढ़ना चाहते हैं परन्तु इसका उपाय नहीं जानते, इससे मन ही मन झीखा करते हैं । इसका समाधान ।	२०४

संख्या	विषय	पृष्ठ
६४-	इस दुनियांम बहुत जगह ऐसा होता है कि दूसरेकी मिहनतका फल कोई दूसरा लेलेता है और दूसरेकी मिहनतका यश दूसरा कोई लेलेता है ; परन्तु भगवानके घर ऐसा नहीं होता ।	२०८
६५-	दुःखका रोना न रोनेके विषयमें ।	२११
६६-	बीमारीके समय धीरज तथा शान्ति रखनेके विषयमें ।	२१४
६७-	बीमारीमें धीरज तथा शान्ति रखनेके विषयमें (२)	२१९
६८-	बीमारीमें धीरज तथा शान्ति रखनेके विषयमें । (३)	२२५
६९-	बीमारीमें धीरज तथा शान्ति रखनेके विषयमें । (४)	२२९
७०-	सैसारी लोग छोटी छोटी बातोंमें भी बहुत ममता रखते हैं , परन्तु जो भक्त है वे झूठी ममता नहीं करते वरंच दूसरोसे मिल जाते है ।	२३५
७१-	सधे भक्तोंके लक्षण ।	२३८
७२-	भक्त होनेके माने क्या ?	२४१
७३-	व्यवहारी लोगों और भक्तोंमें जो अन्तर है उसका खुलासा ।	२४३
७४-	भक्तिमें एक ही जगह न पडे रह कर हर रोज आगे बढ़ना चाहिये ।	२४७
७५-	अनजानमें होजानेवाले पापके विषयमें ।	२५०
७६-	मरनेके समय बालबच्चोंकी या मा बापकी फिकर होती है इससे दुःख बढ़ता है , उस दुःखसे छुटनेका उपाय ।	२५३
७७-	सत्संगसे लाभ ।	२५६
७८-	सत्संगसे लाभ । (२)	२६०
७९-	सत्संगसे लाभ । (३)	२६४

संख्या	विषय	पृष्ठ
८०-	सत्संगसे लाभ । (४)	२६७
८१-	सत्संगसे लाभ । (५)	२७३
८२-	बहुत आदमी परमार्थको बड़ा समझते हैं और बहुत आदमी भजनको बड़ा समझते हैं । इस विषयमें संतोके विचार ।	२७८
८३-	हर मनुष्यको अपनी अवस्था देखकर धर्म करना चाहिये ।	२८०
८४-	अच्छे आदमियोंके पास भक्त होना कोई बड़ी बात नहीं है, खराब आदमियोंसे भक्तकी तरह बर्ताव करना ही खूबीकी बात है ।	२८३
८५-	कितनी ही बार छोटे छोटे काम करनेसे प्रभु जितना प्रसन्न होता है उतना बड़े बड़े काम करनेसे भी नहीं होता । इसलिये प्रभुको प्रसन्न करनेकी कुंजी जानलेना चाहिये ।	२८६
८६-	आनन्द, आनन्द और आनन्द ।	२८९
८७-	आनन्द, आनन्द और आनन्द । (२)	२९२
८८-	सच्चे भक्त यह समझते हैं कि हमारा अनमल होता ही नहीं । इस विषयमें एक भक्तकी बात ।	२९६
८९-	याद रखना कि इस दुनियाको छोड़कर, भक्त होना ठीक नहीं; इस दुनियामें रहकर ही भक्त होना उचित है ।	३०१
९०-	जो व्यवहार और परमार्थ दोनोंको चलाते हैं वे ही ऊंचे दरजेके भक्त गिने जाते हैं ।	३०२
९१-	धनके बहुत भूखे कैसे होते हैं इसका एक नमूना ।	३०६
९२-	हम अपने हितमित्रोंकी अनेक प्रकारकी मदद करते हैं, यह बात सच है; परन्तु उन्हें प्रभुके रास्तेमें लेंजानेके लिये किसी दिन मिहनत करते हैं ?	३०९

संख्या	विषय	पृष्ठ
९३-	कितने आदमी कहते हैं कि भक्ति करनेसे क्या होता है ? पेसोंसे कहिये कि भक्ति करनेका लाभ सामने देख लीजिये ।	३११
९४-	हृदयकी पवित्रताके विषयमें ।	३१४
९५-	हृदयकी पवित्रताके लिये अपनी स्थिति बदलनेकी जरूरत नहीं है ।	३१६
९६-	हृदयकी पवित्रताके विषयमें । (२)	३१९
९७-	हृदयकी पवित्रताके विषयमें । (३)	३२४
९८-	हृदयकी पवित्रताके विषयमें । (४)	३२८
९९-	सरे और छोटे भक्तके विषयमें ।	३३६
१००-	सच्चे भक्तोंकी पहचान ।	३३९
१०१-	नकली सिक्के पर राजाकी छाप हो तो वह राजाको पसन्द नहीं आता ; वैसे ही ढोंगी भक्त प्रभुको नहीं रुचते ।	३४४
१०२-	दूसरे आदमी दुःख देते हैं तोभी सच्चे भक्त दुःखी नहीं होते । इसका कारण ।	३४६
१०३-	विचार कर देखिये तो अमीरोंसे गरीब अधिक सुखी हैं ।	३४९
१०४-	विचार कर देखिये तो अमीरोंसे गरीब अधिक सुखी है । (२)	३५४
१०५-	विचार करके देखिये तो अमीरोंसे गरीब अधिक सुखी हैं । (३)	३५९
१०६-	विचार कर देखिये तो अमीरोंसे गरीब अधिक सुखी हैं । (४)	३६३
१०७-	विचार कर देखिये तो अमीरोंसे गरीब अधिक सुखी हैं । (५)	३६८
१०८-	भक्तिकी खूबी ।	३७३

विषय सूची ।

संख्या	विषय	पृ
१०९-	भाइयो ! धर्म और भक्तिका काम जल्द कीजिये । उसे वादेपर मत रखिये ।	३७८
११०-	आदमी अपने मनमें जैसा विचार करता है आगे जा- कर वैसा ही होजाता है; इसलिये किसी ओछे विचारके साथ मत खेलना ।	३७९
१११-	आदमी अपने मनमें जैसा विचार करता है आगे जा- कर वैसा ही होजाता है । (२)	३८३
११२-	शास्त्र और संत कहते हैं कि सत्संगकी बलिहारी है	३८८
११३-	सत्संगमण्डलीमें किसी सन्तके साथ रहकर भक्ति करनेसे जितना आनन्द मिलता है उतना आनन्द उस स्थान तथा उस संगके छोड़नेके बाद नहीं मिलता । इसका कारण ।	३९०
११४-	किसीने कुछ थाती रखी हो और वह वापस ले जाय तो उसका अफसोस नहीं करना चाहिये ।	३९२
११५-	हम सबको कैसे धर्मगुरुकी जरूरत है ?	३९५
११६-	अब हमें यह समझना सीखना चाहिये कि जिन अच्छे कामोंसे बहुत आदमियोंकी मलाई होती है वे सब धर्मके ही काम हैं ।	३९८
११७-	भगवानकी महिमा	४०१
११८-	वैराग्य दिखाकर या डराकर भक्ति करानेकी अपेक्षा प्रसुप्तम घटाकर तथा प्रसुकी महिमा समझाकर भक्ति कराना अच्छा है ।	४०२
११९-	याद रखना कि अपनेसे काम पढ़नेवाले किसी आदमी को कोई बुरी आदत या बुरा व्यसन सिखा देना बड़ा भारी पाप है ।	४०४
१२०-	प्रभुके अर्पण होजानेके माने क्या ? (१)	४०७
१२१-	प्रभुके अर्पण होजानेके माने क्या ? (२)	४१०

संख्या	विषय	पृष्ठ
१२२-	प्रभुके अर्पण होजानेके माने क्या ? (३)	४१३
१२३-	प्रभुके अर्पण होजानेके माने क्या ? (४)	४१७
१२४-	बूढ़ोंको सलाह । (१)	४२०
१२५-	बूढ़ोंको सलाह । (२)	४२४
१२६-	बूढ़ोंको सलाह । (३)	४२७
१२७-	बूढ़ोंको सलाह । (४)	४३२
१२८-	बूढ़ोंको सलाह । (५)	४३७
१२९-	बूढ़ोंको सलाह । (६)	४४१
१३०-	संत अपने प्रभुको यश देना चाहते हैं और प्रभु अपने सन्तोंको यश देना चाहता है ।	४४५
१३१-	“ दुःखमें सुमिरन सब करे सुखमें करे न कोय । ”	४४७
१३२-	शरीर तथा मन दोनों सुधरें तभी सच्ची भक्ति हो सकती है ।	४५०
१३३-	इस जगतमें कोई काम छोटा नहीं है ।	४५३
१३४-	परमार्थके काममें कठिनाई आपड़े तो सफलताका उपाय ।	४५६
१३५-	सगे सम्बन्धियोंके मरनेका अफसोस करनेमें मत रह जाना ।	४५९
१३६-	ईश्वरकी अलौकिक कृपाके विषयमें ।	४६१
१३७-	जुदे जुदे लोगोंको जुंदे जुंदे काम करनेपड़ते हैं ; यह देखकर ऐसा न सोचना चाहिये कि हम ऊंचे हैं और दूसरे नीचे हैं ।	४६५
१३८-	लोगोंको पाप और नरकके दुःख बताकर मक्क बनानेकी अपेक्षा ईश्वरके गुण और मोक्षका सुख बताकर भगवानकी ओर लेजाना अधिक अच्छा है ।	४६७
१३९-	महाराज जी ! हमारे अन्दरका पाप नहीं जाता इसके लिये हम क्या करें ?	४७१

संख्या-	विषय	पृ
१४०-	सब बातोंमें कर्ता हर्ता स्वयं भगवान है तोभी कुछ काम वह हमारे ही हाथ कराना चाहता है।	४७१
१४१-	जो मनुष्य शक्ति होनेपर भी परमार्थ नहीं करता समझना कि वह पाप करता है।	४७५
१४२-	कुटुम्बसुख पानेका उपाय। (१)	४७५
१४३-	कुटुम्बसुख पानेका उपाय। (२)	४८५
१४४-	कुटुम्बसुख पानेका उपाय। (३)	४८५
१४५-	कुटुम्बसुख पानेका उपाय। (४)	४९५
१४६-	कुटुम्बसुख पानेका उपाय। (५)	४९५
१४७-	कुटुम्बसुख पानेका उपाय। (६)	५००
१४८-	कुटुम्बसुख पानेका उपाय। (७)	५०५
१४९-	जैसे आकाशके बाहर नहीं जा सकते वैसे सर्वशक्ति-मान महान ईश्वरसे दूर नहीं जा सकते।	५०९
१५०-	हमारे सब अच्छे कामोंमें प्रभु, हमारा मददगार है परन्तु हम इस बातको नहीं जानते। अब इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिये।	५१०
१५१-	भगवानका नामस्मरण करनेसे लाभ	५१३
१५२-	बहुत आदमी पैसा कमानेके आगे, धर्मकी परवा नहीं करते; परन्तु ऐसा करना कितनी बड़ी भूल है इसको जरा विचारना।	५१५
१५३-	धनके लोभी मनुष्योंका नमूना या एक लोभी सेठकी बात।	५१७
१५४-	बहुत आदमी दुःखको बढ़ा बढ़ाकर अपने मनमें नाटक दुखी हुआ करते हैं।	५१८
१५५-	दुखसे दिलीर मत होना वरंच यह समझलेना कि दुखसे भी बहुत फायदा होजाता है।	५२०

सूख्या	विषय	पृष्ठ
१५६-	दुःखसे दिलगीर मत होना वरंच यह समझ लेना कि दुःखसे भी बहुत फायदा होजाता है । (२)	५२४
१५७-	स्कूल कालिजोंमें जितना सीख सकते हैं उससे, अगर ज्ञान लेना आवे तो, घरके व्यवहारसे बहुत ज्यादा सीख सकते है ।	५२७
१५८-	बहुत आदमी बाहरके लोगोंके सामने भक्त बनते है परन्तु अपने घरके आदमियोंके सामने भक्त नहीं रहते	५३०
१५९-	परमार्थके काम करते समय अपने नजदीकियोंको मत भूल जाना ।	५३२
१६०-	सब धर्मवालों तथा सम्प्रदायवालोंको यह बात समझ लेना चाहिये कि दुनियाके हर धर्म या हर सम्प्रदायमें हमारे ही प्रभुकी पूजा होती है ।	५३५
१६१-	अन्तःकरण शुद्ध हुए बिना, दिखाऊ कामोंसे कुछ नहीं होता	५३७
१६२-	हृदयके सब्बे प्रेमसे बाहरकी भक्ति उत्पन्न होती है । (१)	५४०
१६३-	हृदयके सब्बे प्रेमसे बाहरकी भक्ति उत्पन्न होती है । (२)	५४४
१६४-	धर्मकी बाहरकी क्रियाएं लाभदायक हैं इससे जप करना, ध्यान धरना तथा ज्ञान वैराग्यका विचार भी आवश्यक है ।	५४९
१६५-	सब्बे सन्त गुरुआईका ढावा नहीं करते ।	
१६६-	प्रभुका गुण गाकर हम उसको लाभ नहीं पहुंचाते, उससे हमको ही बेहद-लाभ होता है ।	५५५

पढ़ने योग्य पुस्तकें ।

स्वर्गके रत्न—ईश्वरके साथ एकता करनेकी दो कुंजियां है । एक है कर्म करनेमें कुशलता और दूसरी भले बुरे मौकों पर-सुख दुःखमें समता रखना, इन दोनों कुंजियोंको पकड़नेकी युक्ति इस पुस्तकमें बहुत विस्तारसे दलील दृष्टान्तों सहित समझायी है । इसको समझनेसे अन्दरका बहुत कुछ संशय मिटजाता है, हृदयके बहुतसे सद्व्युत्पन्न खिल उठते हैं, हृदयकी तहमें पड़ी हुई बहुतेरी उत्तम वृत्तियां जागजाती हैं और इस दुनियाका व्यवहार सुधरता है तथा अन्तरात्माको शान्ति मिलती है । क्योंकि इसमें प्रभुप्रेम है, सत्य ज्ञान है, अपने कर्त्तव्यकी समझ है, भ्रातृभावका रसायन है, अमूल्य समयकी महिमा बतायी है, महात्मा बननेके लिये अपना सुधार करनेका मंत्र है और साधारण धर्म तथा गूढ़ तत्त्व है । भाषा बहुत सहज स्वके समझने योग्य है । १०१ दृष्टान्त ४०० पृष्ठ दाम १)

स्वर्गकी सड़क—इस पुस्तकके पढ़नेसे- सज्जनोंका इतना लाभ होगा-धर्मभावना अधिक खिलेगी, ईश्वरी ज्ञान बढ़ेगा; भ्रष्टा दृढ़ होगी, ईश्वरकी महिमा, हरिजनोंका धर्म; धर्मका बल, धर्मकी जरूरत और धर्मकी खुशियां समझमें आवेंगी, नया जीवन आवेगा; परमार्थके काम करनेका बल आवेगा मनको मजबूत रखना आवेगा, चित्तका बहुत कुछ समाधान हो जायगा । कितने ही विषय अपने स्नेहियोंको समझाना आजायगा; प्रभुप्रेम जागृत होगा; धर्मकी और प्रभुकी ओर अधिक खिंचाव

होगा और अपना आचरण सुधारनेका मन होगा । इसके सिवा और बहुत कुछ लाभ होगा । और यह सब होना छोटी मोटी बात नहीं है । यही स्वर्गकी सड़क है । जिनको इसे सहकपर चलना आता है उनका मनचाहा काम होजाता है । इसमें तनिक सन्देह नहीं है । इसलिये सब भाई यहाँसे विनती है कि कृपा करके इस पुस्तकको वारंवार पढ़िये तथा सुनिये । तब परम कृपालु परमात्मा आपका भला करेगा । १६६ वृष्टान्त पृष्ठ ५५६ मूल्य १।।।)

स्वर्गकी सुन्दरियाँ—ईश्वरकृपासे अब हमारे देशमें
 कन्याओंकी शिक्षा बढ़ती जाती है और जवाने उमरकी स्त्रियोंमें भी पढ़नेका शौक बढ़ताजाता है । इससे स्त्री उपयोगी पुस्तकोंकी अच्छी मांग होने लगी है । उन्नतिके अंमिलापी सज्जन यह चाहते हैं कि हमारी माताओंको, पत्नियोंको, लड़कियोंको, यहाँको, सम्बन्धिनोको तथा पढ़ोसिनोको ऊँचे दर्जेकी स्त्रीउपयोगी पुस्तकें पढ़नेको मिलें । इससे स्त्री-उपयोगी पुस्तकोंकी और विद्वानोंका ध्यान गया है और कुछ कुछ पैसे पुस्तकें निकलती जाती हैं यह बड़ी खुशीकी बात है । कुछ वर्ष पहले स्त्रीउपयोगी पुस्तकें बहुत कम मिलती थीं अब अधिकतासे मिलने लगी हैं यह एक प्रकारके सन्तोषकी बात है । तथापि अभी इस विषयमें हमारे देशमें बहुत कुछ करनेकी है । क्योंकि आजकल भी स्त्रीउपयोगी पुस्तकें बहुत थोड़ी हैं और उनमें भी जमानेके अनुसार ऊँचीसे ऊँची भावनाएँ बहुत थोड़ी हैं, हमारी घर गृहस्थीमें रोजमर्रा काम आनेयोग्य कुंजियाँ बहुत थोड़ी हैं और हम इस समय किस स्थानपर हैं तथा हमें किस स्थानपर पहुँचना चाहिये इसको खूबसूतीसे समझानेवाली पुस्तकें भी थोड़ी हैं । इन तीन विषयोंपर लक्ष्य

रखकर "स्वर्गकी सुन्दरियां" नामक पुस्तक रची गयी है। इसमें जमानेके अनुसार नये नये तथा ऊंचे ऊंचे विचार है। इस बातका विशेष ध्यान रखा गया है कि इन नये तथा ऊंचे विचारोंसे हमारे यहांकी आजकलकी अज्ञान स्त्रियां मड़क न जायें। इसके सिवा ऐसी सीधी सीधी युक्तियां बतायी है कि वे इन विचारोंको पचा सकें और थोड़ा बहुत भी अपने जीवनमें दिखा सकें। स्त्रियोंके समझने योग्य बहुत सहज भाषा रखी है पृष्ठ ६०० मूल्य २)

मिलने का पता—

प्रबन्धकर्ता स्वर्गमाला ।

गहमर (गाजीपुरे)

खांसीकी दवा ।

खांसी की बड़ी अक्सिर दवा तय्यार हुई है। बहुत से रोगियों पर आजमाकर देखीगयी है। पहली ही खुराकसे फायदां मालूम होने लगता है और बातकी बातमें तर या सुखी हरतरहकी खांसीं भागजाती है। दो एक रोगियोंका नया दमा भी अच्छा होगया है। रोगका घर खांसी है। इसलिये खांसीका रोग रहने नहीं देना चाहिये। दाम ॥) डा० म० अलग।

मनेजर स्वर्गमाला

(गहमर गाजीपुर)

ईश्वरस्तुति ।

(१)

शरणागत पाल कृपाल प्रभो ! हमको एक आश तुम्हारी है ।
तुमरे सम दूसर और कोऊ नहीं, दीर्जनको हितकारी है ॥
सुधि लेत सदा सब जीवनकी, अतिही करुना विस्तारी है ।
प्रतिपालं करे विनही बदले, अस कौन पिता महतारी है ॥
जब नाथ दया करि देखत हो, छुटिजात विथा सनसारी है ।
बिसराय तुम्हें सुख चाहत जो, अस कौन नदान अनारी है ॥
परवाह तिन्हें नहीं स्वर्गदुकी, जिनको तब कीरति प्यारी है ।
धनि है, धनि है सुखदायक जो, तब प्रेममुघा अधिकारी है ॥
सब भांति समर्थ सहायक हो, तब आश्रित बुद्धि हमारी है ।
“ परताप नरायन” तो तुम्हरे पदपंकजपै बलिहारी है ॥

(२)

पितु मातु सहायक स्वामि सखा, तुमही एक नाथ हमारे हो ।
जिनके कछु और अधार नहीं, तिनके तुमही रखवारे हो ॥
प्रतिपाल करो सगरे जगको, अतिशै करुना उर धारे हो ।
सुलिहें हमही तुमको तुमतो, हमरी सुधि नाहिं बिसारे हो ॥
उपकारनको कछु अंत नहीं, छिनही छिन जो बिसतारे हो ।
महराज, महा महिमा तुमरी, समुहें विरले वृषवारे हो ॥
शुभ शान्तिनिकेतन प्रेमनिधे, मनमंदिरके उजियारे हो ।
पहिं जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राननके तुम प्यारे हो ॥
तुम सौं प्रभु पाय “ प्रताप हरी, कीहके अब और सहारे हो ।

प्रतापनारायण मिश्र

निवेदन ।

स्वर्गमाला द्वारा पण्डित अमृतलाळ सुन्दरजी पढियार रचित दो अर्थोंका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो चुका । पहला "स्वर्गके रत्न" और दूसरा "स्वर्गकी सुन्दरियां" । आज तीसरे ग्रंथका अनुवाद हिन्दी पाठकोंके सामने रखा जाता है । इसका नाम स्वर्गकी सड़क है । "स्वर्गके रत्न" की तरह यह भी भक्ति मार्गकी पुस्तक है । इसमें भी भक्ति और ज्ञानकी बातें प्रेम पगे शब्दोंमें समझायी गयी हैं । अनुभवी पढियारजीमें पुराने विषयको नये फैशनसे कहनेकी जो शक्ति है ; देशकालके अनुसार धर्मका रहस्य समझानेकी जो विद्वत्ता है ; हंसाते खेलाते मनुष्य-स्वभावकी भारी भारी मूर्छें और उनका कुफल आँखों के सामने खड़ा कर देनेकी जो कारीगरी है ; मनमोहनी शैलीपर सुधारके सुन्दर सुन्दर प्रभावशाली उपदेश देनेकी जो पटुता है और प्रेमकी धारासे पाठकोंका हृदय सींचकर सदगुणोंके बीज लहलहा देनेकी जो खास खूबी है उसका परिचय इस पुस्तकमें भी पदपद पर मिलता है । आशा है कि पाठक इसे भी अपनावेंगे ।

गहमर
तिलसंक्रान्ति १९७२

महावीरप्रसाद गहमरी ।

ग्रंथकार लिखित

पुस्तकका परिचय ।

यह स्वर्गकी सड़क किसके लिये है ?

परमकृपालु परमात्माकी कृपासे लोकप्रिय बने हुए स्वर्गके मित्र मित्र ग्रंथ 'मित्र मित्र अधिकारियोंके लिये लिखे गये हैं। जैसे—बेसाधनकी स्थितिसे तथा अनेक प्रकारकी मानसिक और सांसारिक कठिनाइयोंसे आगे बढ़नेकी युक्ति समझानेके लिये "संसारमें स्वर्ग" लिखा है। जमानेके अनुसार नये विचारोंको विकसित करना तथा परमार्थकी भावनाओंको अमलमें लाना भली भांति समझानेके लिये "सच्चा स्वर्ग" लिखा है। जिन्दगी मुधारनेमें काम आनेवाले हिन्दूधर्मके 'उत्तम सिद्धान्त' समझानेके लिये तथा श्रीमद्भगवद्गीताका रहस्य बतानेके लिये "स्वर्गकी सीढ़ी" लिखी है। स्त्रियोंमें जो स्त्रीत्व है उसकी महत्ता समझाने तथा पतिप्रेम बढ़ानेके लिये प्रेमिली स्त्रियोंके निमित्त "स्त्रियोंके स्वर्ग" लिखा है। हमारी बहनें अपने घरमें रहकर अपने भाई बहनोंकी ज़रूरत लायक पारमार्थिक काम कर सकें तथा अपना जीवन सुधार कर हृदयका सन्तोष पासकें इसके लिये "स्वर्गकी सुन्दरियां" नामक पुस्तक लिखी है। उमगमें आये हुए अपने

जवान भाइयोंको शांत रखनेके लिये, उनका कर्त्तव्य समझानेके लिये तथा उन्हें नये युगकी नयी भक्ति बतानेके लिये "स्वर्गके रत्न" नामक ग्रंथ लिखा है। इसके सिवा सत्संगमण्डलीमें एक महात्माके कहे हुए चमत्कार और प्रभावशाली दृष्टन्तोंसे स्वर्गके दूसरे चार ग्रंथ लिखे हैं। पहला ग्रंथ "स्वर्गका विमान" है, उसमें प्रभुका प्रेम जगानेके लिये सब लोगोंके रुचने योग्य छोट छोटे कीमती दृष्टान्त है। वह पुस्तक लोगोंको भक्तिमार्गमें लगानेके लिये है। इसके बाद भक्तिकी दूसरी पुस्तक "स्वर्गकी कुञ्जी" है; उसमें भक्तोंका लक्षण, भक्तोंका कर्त्तव्य और ईश्वरकी महिमा तथा ईश्वरकी कृपा वर्णित है। यह पुस्तक प्रभु प्रेममें जरा और आगे बढ़े हुए हरिजनोंके लिये है। इसके बाद भक्तिमार्गकी तीसरी पुस्तक "स्वर्गका खजाना" है। इसमें धर्मनवन्धा अनेक विषयोंका खुलासा है। यह पुस्तक धर्मके तथा भक्तिके भेद समझनेकी इच्छा रखनेवाले हरिजनोंके लिये है। इस प्रकार अलग अलग अधिकारियोंके लिये अलग अलग उद्देश्यसे स्वर्गकी अलग अलग पुस्तकें लिखी हैं। उसी तरह यह "स्वर्गकी सड़क" भी एक प्रकारके खास भक्तोंके लिये है। वे भक्त कौन हैं? जो काशी, प्रयाग, मथुरा वृंदावन, हरिद्वार, द्वारका, पंचवटी आदि तीर्थस्थानोंमें अपनी अपनी मण्डली लेकर घूमा करते हैं, ताल मृदंग बनाया करते हैं, स्मरण कीर्त्तन किया करते हैं, ताबने हैं, कुदते हैं और प्रभुका पवित्र नाम स्मरण किया करते

हैं तथा प्रभुप्रेमके कारण जिन्होंने अपना बहुत कुछ स्वार्थत्याग किया है उन भावुक भोले और पवित्र प्रभुप्रेमी भक्तोंकी सेवाके लिये यह स्वर्गकी सड़क नामक पुस्तक लिखी है । इससे इस पुस्तकके दृष्टान्त मन्दिरोंमें बेधड़क कहे और पढ़े जा सकते हैं । परन्तु कहीं कहीं हमने इसमें जमानेके अनुसार स्वाधीन विचार भी भरे हैं । इस कारण इन दृष्टान्तोंमें कोई कडा चाबुक सा लगे तो उसे भरे प्रेमकी कड़वी मोताद समझना ।

खास श्रेणीके भक्तोंके लिये ही यह पुस्तक लिखी है इससे अगर सब लोगोंको इस पुस्तककी सब बातें न रुचें तो कुछ आश्चर्य नहीं है । क्योंकि जानबूझ कर प्रभुप्रेमी भक्तोंके लिये ही यह पुस्तक लिखी है । हमारा विश्वास है कि जिन हरिजनोंके लिये यह पुस्तक लिखी है उन्हें अतिशय उपयोगी होगी इसमें कुछ सन्देह नहीं है । अगर ऐसे भक्तोंको यह कीमती लगेगी तो हम अपना परिश्रम सफल समझेंगे ।

स्वर्गकी सड़क नाम रखनेका क्या कारण है ?

स्वर्गकी सड़क नाम रखनेका कारण यह है कि इस पुस्तकमें जो जो विषय आये हैं वे सब स्वर्गका सीधा रास्ता बतानेवाले हैं । जैसे— भजन करनेमें चित्त लगानेका उपाय, किनारे पहुँचे हुए घृद्ध जनोंका धर्म, संसारी जनोंको सिखावन, हरिजनोंका कर्त्तव्य, दुःखते कातर न होनेके लिये सलाह, हरिजनोंकी भरते समयकी शान्ति, बीमारीसे लाम, सन्तोपसे रहना जानेपर गरीबीमें भी मिलनेवाला

मुख, अर्पणविधिकी युक्तियां, बाहरकी तथा भीतरकी भक्तिका खुलासा, ईश्वरकी महिमाकी बातें, पापसे बचनेका उपाय, भीतरकी तथा बाहरकी पवित्रताका वर्णन और जगतकी रचना तथा अपने हृदय और परमरूपालु परमात्मासे आनन्द लेनेका उपाय तथा हरिजनोंके काम आनेवाले दूसरे कितने ही विषय इस पुस्तकमें आये हैं। इससे हम इसे स्वर्गकी सड़क समझते हैं।

भक्तिमार्गकी पुस्तकोंमें नये नये रूप और जुदे जुदे दृष्टान्तोंमें वारंवार वहीकी वही बातें कहनी पड़ती हैं।

कितने आदमी हमसे यह कहते हैं कि तुम्हारी पुस्तकोंमें एक ही विषय वारंवार आता है। इसमें पुनरुक्ति दोष होता है। इसके उत्तरमें हमें कहना चाहिये कि भक्तिमार्गकी पुस्तकोंमें तो नये नये रूपमें और जुदे जुदे दृष्टान्तोंमें वारंवार वहीकी वही बातें कहनी ही पड़ेंगी। क्योंकि जबतक वे बातें वारंवार लोगोंके कानोंमें नहीं पड़ेंगी तबतक संसारी लोग शीघ्र उन्हें ग्रहण नहीं कर सकेंगे। इसके लिये महात्मा कपिल मुनिने सांख्य शास्त्रके चौथे अध्यायके एक सूत्रमें कहा है—

आवृत्तिरस कदुपदेशात् ।

इस सूत्रमें भगवान् कपिलदेवने यह समझाया है कि “उपदेशकी वारंवार दुहराना।” अर्थात् जो उपदेश मिला हो उसको फिर-फिर कर-याद करना, फिर फिर कर उसी उपदेशकी भावना

रखना और फिर फिर कर वही उपदेश सुनना तथा करना । शास्त्रका यह सिद्धान्त है । इससे भक्तिमार्गके ग्रंथोंमें वहीकी वही बात नये नये रूप और नये नये दृष्टान्तोंमें बारंबार आवे तो कुछ आश्चर्य नहीं है । और यह पुनरुक्ति दोष नहीं कहलाता । विशेष प्रकारके साहित्य ग्रंथोंमें एक बातको बारंबार कहना पुनरुक्ति दोष मन्ने ही माना जाय परन्तु भक्तिमार्गके ग्रंथोंमें यह नियम नहीं-लगा सकता । क्योंकि उनमें तो एक ही बात नये नये रूपमें बारंबार कहनी ही पडती है । जैसे—प्रभुपर प्रेम रखनेके विषयमें, धर्मके नियम पालनके विषयमें, सत्संग करनेके विषयमें, पाप त्यागनेके विषयमें और परमार्थके काम करनेके विषयमें बारंबार न कहा जाय तो फिर भक्त जमा होकर दूसरी नयी बात क्या कहेंगे ? हमारी समझमें नहीं आता । भक्त सदा भगवानकी महिमाकी, भक्तिविषयक अपने अनुभवकी और सन्तोंके परिचयकी बातें करेंगे ही । अगर यह पुनरुक्ति दोष माना जाता हो तो इसमें भी इस प्रकारका पुनरुक्ति दोष है और रहेगा ही । क्योंकि ऐसी पुनरुक्ति स्वाभाविक है ।

इस पुस्तकके बाचनेसे लाभ ।

जो सज्जन यह स्वर्गकी सड़क नामक पुस्तक पढ़ेंगे उनकी धर्मभावना खिलेगी, उनका ईश्वरीज्ञान बढ़ेगा, उनकी श्रद्धा दृढ़ होगी, ईश्वरकी महिमा उनकी समझमें आवेगी, वे हरिजनोंका धर्म समझेंगे, वे धर्मका बल, धर्मकी जरूरत और धर्मकी खूबी सम-

झेंगे, उनमें नया जीवन आवेगा, उनमें अच्छे काम करनेका बल आवेगा, वे अपने मनको दृढ़ रखना सीखेंगे, उनके चित्तका बहुत कुछ समाधान हो जायगा; वे कितनी बातें अपने स्नेहियोंको समझा सकेंगे और उनमें प्रभुप्रेम जागेगा तथा धर्मका और प्रभुका आकर्षण बढ़ेगा। इतना ही नहीं, वे अपना आचरण सुधारनेकी चेष्टा करेंगे और इसके लिये वल भी इस पुस्तकसे पा सकेंगे। इसके सिवा और बहुत कुछ लाभ यह पुस्तक बाचने-वाले हरिजनोंको हो सकेगा। यह थोड़ी बात नहीं है। ऐसा असर ही स्वर्गका रास्ता है। इसलिये इस पुस्तकका नाम स्वर्गकी सड़क रखा है। जिसे इस सड़कपर चलना आवे उसका मनमाना काम हो जाता है; इसमें तानिक सन्देह नहीं है। इसलिये सब भाई व्हनोंसे हमारी यह बिनती है कि वारंवार इस पुस्तक को पढ़ना तथा पढ़ानेकी कृपा करना। तब परमकृपाळु परमात्मा आपका भला करेंगे।

वैद्य अमृतलाल सुन्दरजी पढ़ियार
 बम्बई, पुरानी, हनुमानगली, सं० १९७० महाशिवरात्रि, ता० २३
 फरवरी १९१४ ईस्वी।

स्वर्गकी सुड़क।

१-बहुतेरे आदमी संसारकी बहुतेरी बातें जानते हैं, परन्तु प्रभुसम्बन्धी कोई बात नहीं जानते ।

एक सेठ था । उसकी सराफोंसे दोस्ती थी, व्यापारियोंसे दोस्ती थी, कारखानेवालोंसे दोस्ती थी, मोटरवालोंसे दोस्ती थी, अमलोंसे दोस्ती थी, फेन्सी माल बेचनेवालोंसे दोस्ती थी, फलवालों तथा फूलवालोंसे जानपहचान थी, बड़े बड़े हाकिमोंसे मुलाकात बात थी, घोड़ा हाथी बेचनेवालोंसे परिचय था, घुड़दौड़वालोंसे परिचय था, जहाजवालोंसे जानपहचान थी, रेलवेके आदमियोंसे दोस्ती थी, डाक और तार विभागवालोंसे अच्छी जानपहचान थी, विलायतके अदतियोंसे जानपहचान थी, बड़े बड़े आदमियोंसे मुलाकात बात थी, बढ़िया सिंखाई करनेवाले दरजियोंसे दोस्ती थी, गाड़ी मरम्मत करनेवालों तथा बेचनेवालोंसे दोस्ती थी, विजली की रोशनी तथा पंखा लगा देनेवालोंसे परिचय था, मकान बिकवा और खरीदवा या भाड़े दिलवा देनेवाले दलालोंसे जानपहचान थी, कम्पनी कागज और सोने चांदीके दलालोंसे दोस्ती थी और मौज शौकके नये नये उपाय निकालनेवाले आदमियोंसे मित्रता थी । इन सबसे वह बहुत मिलता जुलता और बेधड़क बातचीत करता था । सिर्फ अपने बापसे नहीं बोलता था । उसे बापके साथ बातचीत करना नहीं आता था ; यहां तक कि वह अपने

बापसे बातचीत करनेमें शरमाता था । अब विचार कीजिये कि जाँ लड़का बापसे बात नहीं करता उसपर बापको क्योंकर स्नेह होगा ? धन बापका दिया हुआ खाय, मौज शौक बापकी कृपासे करे और फिर भी बापसे बात तक न करे ? यह कौनसी रीति है ? भला कहिये तो ।

भाइयो ! उस सेठकी तरह हमलोग भी दुनियादारीकी बातोंमें बड़े पक्के हैं और दूसरोके साथ जरूरतसे ज्यादा बातें करते हैं ; परन्तु अपने सर्वशक्तिमान् परमकृपालु पिता परमात्मासे किसी दिन जी खोल कर बात नहीं करते । हमलोग उसकी कृपासे हर तरहका आराम पाते हैं ; उसीकी कृपासे जीते हैं, उसीकी कृपासे तन्दुरुस्त रहते हैं, उसीकी कृपासे धन दौलत पाते-है और उसीकी कृपासे सौ तरहके सुख भोगते हैं, तो भी अहल दिलसे कभी उसके साथ बातचीत नहीं करते; बातचीत करनेका नियम भी नहीं जानते । परन्तु यह विषय विशेष रूपसे जानने योग्य है । सन्त लोग कहते हैं कि प्रभुसे बातचीत करनेके माने हैं जी खोलकर प्रेमपूर्वक उसकी प्रार्थना करना ; प्रभुसे बातचीत करनेके माने हैं प्रभुको अपने सामने बैठा जानकर उसकी महिमा बखानना ; प्रभुसे बातचीत करनेके माने हैं हृदयकी उमंगसे उसका यश गाना और उसका नाम प्रेमपूर्वक स्मरण करना ; प्रभुसे बातचीत करनेके माने हैं प्रभुको प्रेम स्वरूप समझकर उसमें तल्लीन होनेके लिये हृदयसे प्रेमको जगानेवाली गद्गद वाणीकी लहरें निकालना ; प्रभुसे बातचीत करनेके माने हैं उसके महान् गुण याद कर करके चित्तसे प्रसन्न होना और प्रभुसे बातचीत करनेके माने हैं उसके नामकी धुन मचाकर उसमें तदाकार हो जाना । ऐसी अवस्थाको हम परमात्मासे बात-

चीत करना, कहते हैं। ऐसी स्थिति होनेके बाद ही-प्रभुकी महान कृपा होती है। और उसके बाद ही सच्चा कल्याण होता है। इसलिये भाइयो ! जैसे जगतके बहुत आदमियोंसे तथा बहुतेरी वस्तुओसे आपको बातचीत करना आता है वैसे अनंत ब्रह्माण्डके नाथसे बातचीत करना सीखिये। परमकृपालु पितासे बातचीत करना सीखिये और उससे परिचय रखिये। यही हमारी प्रार्थना है।

२-बाहरसे भक्त होना सबको आता है ।
परन्तु भीतर से भक्त होना कठिन है ।

तिलक करना, भस्म लगाना, माला पहनना, मूंड़ मुंडाना और कपड़ा रंगाना एकदिनमें हो सकता है परन्तु हृदयमें जमा हुआ पाप, छोड़ने और प्रभुमय होनेमें बहुत दिन लगते हैं। याद रहे कि भक्तिके बाहरी चिन्ह धारण करनेसे ही कोई भक्त नहीं हो जाता, जब भीतरके पापका नाश होता है और सर्वशक्तिमान, महान परमात्माका पूर्ण प्रेम हृदयमें आजाता है तभी आदमी सच्चा भक्त हो सकता है। इसलिये भक्तिके बाहरी चिन्हका धारण करना आजानेसे ही खुश मत हो जाना, बल्कि हृदयसे भक्त बननेका यत्न करना।

कितने आदमी यह समझते हैं कि जो परमार्थके बड़े बड़े काम करे वही भक्त कहलाता है। जैसे-कुआ खुदवावे, तालाब बनवावे, धर्मशाला उठवावे, सदावर्त चलावे, मंदिर बनवावे और इसी प्रकारके दूसरे काम करे तभी आदमी भक्त कहलाता है। सन्त लोग कहते हैं कि अवश्य इस प्रकारके काम

करना बहुत अच्छी बात है लेकिन ऐसा काम करनेसे ही कुछ सच्ची भक्ति नहीं हो सकती। संयोगवश ऐसे काम होजाना और बात है और "ताला कुंजी प्रेमकी" लगी हुई सच्ची भक्ति और बात है। दूसरे यह भी याद रखना चाहिये कि इस प्रकारके परमार्थके काम करनेका सुबीता सब भक्तोंको नहीं है; ऐसे काम किसी किसी आदमीसे ही हो सकते हैं, कुछ सबसे नहीं हो सकते। इसलिये यह नियम नहीं बांधा जा सकता कि जो भारी काम करे वही सच्चा भक्त कहलाय। तो प्रश्न यह है कि हृदयसे भक्त किसको समझना? इसके उत्तरमें भक्त कहते हैं कि जो सच्चा भक्त होता है, जो "ताला कुंजी प्रेम की" लगा हुआ भक्त होता है, जो प्रभुप्रेमी भक्त होता है और जो प्रभुप्रेममें शराबोर भक्त होता है उसके हर रोजके कामोंमें विशेषता होती है। वह नहाने समय भी भक्त होता है, खाते समय भी भक्त होता है, बाजारमें रोजगार धंधा करते समय भी भक्त होता है, हित मित्रोंके साथ बर्ताव करनेमें भी भक्त होता है, बीमारी आजानेपर भी भक्त रहता है, नुकसान होजाने पर भी भक्ति रहता है औरकुछअधिक लाभ हो जानेपर भी वह भक्त ही रहता है। अर्थात् इन सब प्रसङ्गोंमें तथा सब जगह जो सच्चे भक्त होते हैं, वे शान्ति रख सकते है, आनन्द में रह सकते हैं और अच्छे बुरे सबपर प्रेम रख सकते हैं। इतना ही नहीं, क्षमा, दया भलमनसत, पवित्रता आदि अनेक प्रकारके महान सद्गुण उनमें खिले हुए होते हैं। इस प्रकार जिनके हृदयमें विशेषता आजाती है उनको हम हृदयसे भक्त कहते है। इसलिये माइयो और बहनी! कौरा, बाहरी भक्तिमें मत रहजाना, इस प्रकार हृदयसे भक्त बनना।

३-दूसरोंसे अपनी सेवा करानेमें असली बड़प्पन नहीं है, स्वयं दूसरोंकी सेवा करनेमें ही असली बड़प्पन है।

इस जगतमें जो बड़े आदमी है और बहुत लोग जिनकी सेवा करते हैं वे आदमी बड़े कैसे हुए हैं यह आपको मालूम है? दूसरोंसे अपनी सेवा कराके वे बड़े नहीं हुए, वरंच दूसरोंकी सेवा करके ही वे बड़े आदमी हुए हैं।

जो जातिका मुखिया होता है उस सरदारका हुकम सब जातिवाले मानते हैं और लोग उसकी बड़ी इज्जत करते हैं तथा हर काममें उसको अगुआ रखते हैं और उसको चारचार आदर मिलनेका मौका आता है। यह सब देख कर कितने आदमी समझते हैं कि यह मुखिया दूसरे विरादरोंसे अपनी सेवा कराता है, परन्तु असलमें ऐसा नहीं है। जातिके मुखियाको जो इज्जत मिलती है, उसके लिये वह कितने ही गरीब विरादरोंकी पहले सेवा किये रहता है और पीछे भी समय आनेपर अपने भाइयोंकी सेवाके काम किया ही करता है।

वह अपना अनमोल समय नष्ट कर विरादरीकी भलाईमें लगा रहता है। विरुद्ध पक्षके लोग उसके नाम पर तरह तरहके कलंक लगाते हैं उन सबको वह बरदाश्त करता है। अपनी मिहनतकी कामाई जातिके कल्याणके काममें खर्च करता है और गरीब, विद्यार्थियों तथा अनाथ बुढ़ियोंकी खोज खबर लेता, है तथा ब्याह शादीमें उलझन पड़ जानेपर उसे सुलझाता है। यह सब करनेमें उसका कितना समय जाता है, कितना पैसा लगता है, कितनी मिहनत, पड़ती है और कितनी बुद्धि उसमें खर्चनी पड़ती है इसका ख्याल आपने किया है? अगर इन सब बातोंपर

विचार करें तो जरूर यह समझमें आजाय कि जातिके सरदारने जातिकी जो सेवा की है उसीके बदलेमें उसकी इज्जत होती है और उसीके बदलेमें उसकी सेवा होती है।

इसी प्रकार जब किसी समर्थ गुरुका आदर मान होता है, उसके चरणोंमें लक्ष्मी आती है, लाखों आदमी दण्डवत् करते हैं और उसके ऊपर फूलोंकी वर्षा होती है तो यह देख कर कितने आदमी सोचते हैं कि यह गुरु लोगोंसे अपनी बड़ी सेवा करता है। परन्तु भाइयो ! इस दरजेपर पहुँचनेसे पहले उसने धर्मके कैसे कैसे कड़े नियम पाळे होंगे, शास्त्रका गहरा अभ्यास करनेके लिये उसने कितना बड़ा परिश्रम किया होगा, अपने हजारों चेलोंको सुमार्ग दिखानेके लिये उसे कितनी युक्तियाँ रचनी पड़ी होंगी और अपने मनको इतना सुधारनेके लिये उसे कितना मानसिक युद्ध करना पड़ा होगा तथा अपने शिष्योंके कल्याणमें उसकी जिन्दगीका कितना बड़ा भाग खर्च हुआ होगा इन सब बातोंका ख्याल आपने किसी दिन किया है ? अगर यह सब देखिये तो तुरत ही आपकी समझमें आजाय कि लोग उसकी जितनी सेवा करते हैं उससे कहीं अधिक सेवा वह लोगोंकी करता है। उसे जो आदर सम्मान तथा दान मिलता है वह कुछ सेवा करनेसे नहीं, बल्कि दूसरोंकी सेवा करनेसे ही मिलता है; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। बिना ऐसी योग्यताके भी कितने ही गुरु बहुत कुछ आदर प्रतिष्ठा पाजाते हैं, यह बात दूसरी है। परन्तु असल बात यही है कि जो बड़े गुरु हैं और जो श्रुतिके कृपापात्र गुरु हैं वे सेवा करके ही प्रसन्न होते हैं और सेवा करनेसे ही बड़े होते हैं। क्योंकि सेवा करनेमें ही असली खूबी और असली बड़प्पन है इसका उन्हें पूरा पूरा अनुभव रहता है, इससे वे सेवाको ही मुख्य मानते हैं।

अब प्रभुकी ओर देखिये । वह अपने भक्तोंका कितना अधिक ख्याल रखता है, भक्तोंको संकटके समय किस तरह भवानक मदद करता है, भक्तोंको ज्ञान देनेके लिये कैसा सुवीता कर देता है और जीवोंके कल्याणके लिये प्रभुके हृदयमें कितनी बड़ी कृपा है यह आप जानते हैं ? उसके आगे उस सेवाके बदले हम क्या कर सकते हैं ? जरा कहिये तो ! हमारे फल फूल, हमारी मेधा मिश्री और वाणीविलासका गुणगान क्या प्रभुकी सेवाका बदला देने योग्य है ? नहीं । तोभी प्रभुकी ऐसी छोटी छोटी सेवा होते देख कर कितने ही कहते हैं कि प्रभु भी सेवा करता है । परन्तु भाइयो ! सच बात यह है कि प्रभु जितनी सेवा करता है उससे अनन्तगुनी सेवा वह करता है । इसीसे वह प्रभु कहलाता है । जो आदमी दूसरोकी सेवा करते हैं वे ही जगतमें बड़े हो सके हैं हो सकते हैं और हो सकेंगे इसलिये अगर सच्चे भक्त होना हों तो सेवाकरानेकी इच्छा मत रखिये, बल्कि आप जिस तरह बन सके उस तरह सेवा करनेकी इच्छा रखिये और जितनी हो सके उतनी सेवा कीजिये । अच्छी तरह याद रखिये कि असली बढ़प्पन सेवा करानेमें नहीं सेवा करनेमें ही है । इसलिये सेवा करना सीखिये । सेवा करना सीखिये ।

बहुधा कितने ही भक्तोंकी प्रार्थना पूरी नहीं होती ; इसका कारण ।

कितने ही समय कितनी ही जगह ऐसा होता है कि बेचा

भक्त तड़पते रहते हैं और फिर भी कितनी ही चीजें उन्हें समय पर नहीं मिलतीं। जब उनकी इच्छा होती है तब नहीं मिलतीं और कितनों हीको ऐसा लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ जाती हैं। इससे सकाम भक्त निराश हो जाते हैं और कितने ही अकालके पूरे यह देख कर भक्तोंकी दिल्लीगी उड़ाते हैं। इसलिये हरिजनो को जानलेना चाहिये कि कुछ प्रार्थनाएं किस कारण से सफल नहीं होतीं। कारण जानलेने से प्रार्थना सफल न होनेपर भी एक प्रकारका बल रहता है। इस विषयमें सन्त कहते हैं कि—

कोई थाप बहुत नेक हो, मायालु हो, दयालु हो, समृद्धिमान हो और अपने पुत्रको बहुत चाहता हो तोभी वह अपने छोटे लड़केको कभी कभी मिठाई खानेको नहीं देता। यद्यपि छोटे लड़केको मिठाई बहुत रुचती है और वह चार चार मिठाई मांगता है परन्तु मिठाई खाने से नुकसान होता है इसका ब्याल उस बालकको नहीं होता। उसका थाप समझता है कि मिठाई खानेसे बालककी जठराग्नि मन्द होती है और उसका शरीर थिगड़ता है। इससे चतुर थाप नादान लड़केको उसकी इच्छानुसार मिठाई खाने नहीं देता। इसी तरह परम-दयालु परमात्मा अपार सामर्थ्यवाला है, अनन्त-समृद्धिवाला है और दयाका सागर है; तोभी वह अपने भक्तोंको उनकी इच्छानुसार हर एक चीज नहीं देता। क्योंकि अगर भक्तोंकी सब इच्छाएं ठीक ठीक पूरी हों तो वे फूल जाते हैं और इनमें अभिमान आजाता है; इससे उनकी खराबी होती है। ऐसा न होने देनेके लिये, जैसे नेक पिता अपने प्यारे लड़केको चार चार मिठाई खाने नहीं देता वैसे, सर्वशक्तिमान महान ईश्वर अपने अज्ञान भक्तोंकी हर एक इच्छा ठीक ठीक पूरी नहीं

करता। क्योंकि जो सकाम भक्त होते हैं उनकी इच्छामें कुछ स्वार्थ होता है, उनकी इच्छामें अभिमान होता है, उनकी इच्छा श्रेयकी अपेक्षा प्रेमकी तरफ अधिक झुकती है और उनकी इच्छा उन्हें भले ही अच्छी लगती हो परन्तु प्रभुकी नजरमें बेजरूरतकी या नुकसान करनेवाली होती है ; इससे उनकी इच्छाको प्रभु पूर्ण नहीं करता। ऐसी इच्छा पूरी करनेसे आगे जाकर भक्तोंकी उल्टे खराबी होती है। उस खराबीसे बचानेके लिये दयालु प्रभु भक्तोंकी कितनी ही इच्छायें पूरी नहीं करता। इसलिये भाइयो! जब आपकी प्रार्थनाएं पूरी न हों तब दिलगीर न हो कर यही सोचना कि हमारी मांग हमारा कल्याण करनेवाली नहीं है अथवा उसे पानेलायक योग्यता अभी हममें नहीं है, इसीसे हमारी प्रार्थना सफल होनेमें देर लगती है। यह समझ कर प्रार्थना सफल न हो तोभी अपने ऊपर ईश्वरकी कृपा जानना और उसका उपकार मानना। क्योंकि वह भविष्यकी किसी बड़ी खराबीसे आपको बचा लेता है। जब प्रार्थना पूरी न हो तोभी ईश्वरका उपकार मानना सीखिये, यही हमारी सलाह है। जब मनचाही न हो तब प्रभु मनसोचीसे कुछ बढ़ कर देना चाहता है यह समझ कर सदा अन्तोष और शान्तिसे रहना।

— इस संसारका सुख सपनेके ऐसा है, इस स्वप्नसुखके लिये ईश्वरी आनन्दके सुखको लात मत मारना।

एक गरीब आदमी था। उसकी जीविकाका कोई उपाय

न था और वह शरीरसे बीमार रहता था इससे कोई रोजगार धंधा उससे नहीं हो सकता था। एक धर्मार्थ खातेसे हर महीने दस रुपये उसे मिलते थे। उससे वह अपना गुजारा करता था। एक दिन वह गरीब आदमी सबेरेके पहर सोया था। उसे सपना आया कि लाख रुपये मिलगये। वह सोचने लगा कि मैं बड़ा अमीर हो गया हूँ। अब मैं धर्मार्थका पैसा क्यों खाऊँ ? अब तो इस लाख रुपयेसे बहुत कुछ मोज 'शौक' हो सकेगा। अब एक अच्छा बंगला लेना होगा। सोचने लगा कि बंगला कहाँपर लिया जाय। फिर यह हिसाब लगाने लगा कि उसमें फरजीवर किस रीतिसे सजाया जाय, नौकर चाकर कितने रखे जाय और उनसे क्या क्या काम कराया जाय तथा उनसे किस रोवके साथ बर्ताव किया जाय। इसकी कल्पना करने लगा। इतना ही नहीं, वाइसिकल, मोटर, पसंस, चइसा, अखवार, खिताब, जुल्स, नाचपाटी, नाटकशाला आदि बहुत बहुत धातोंका विचार करने लगा। परन्तु इन सबके विचारसे अधिक जरूरी काम उसे यह लगा कि पहले रुपयेको हाथमें कर लूँ। वह रुपये गिनने लगा और हजार हजारके नोटोंका बंडल बना कर अलग धरने लगा और गिनियोंकी शैली खोलने लगा। इतनेमें बाहुरसे दरवाजा खुला और धर्मार्थ खातेके नौकरने आ कर कहा कि यह लो अपने दस रुपये, तब उस गरीब आदमीने आधे सपने और आधी नौदमें-जवाब दिया कि अब मुझे तुम्हारे रुपयेकी जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत रुपये आगये हैं। इसलिये अब मेरा नाम इस खातेसे निकाल दो। मैं अब बैठ घनगया हूँ। यह देखो रुपयेका ढेर लगा है। तुम सबेरे आना तो तुम्हें भी कुछ इनाम दूंगा अभी फुसंत नहीं है। नौदमें ऐसा जवाब देदिया इससे वह आदमी चला गया और उसने जाकर

धर्मार्थ खातेके मनेजरसे कहा कि वह आदमी रुपये लेनेसे इनकार करता है और कहता है कि मेरे पास बहुत धन आगया है इसलिये मेरा नाम काट दो। मनेजरने उसका नाम काट दिया और वह रकम किसी और गरीब आदमी को दे दी।

इसके बाद जब गरीबराम सपनेसे जागे तब सोचने लगे कि आज पहली तारीख हो जानेपर भी अभीतक धर्मार्थ खातेका आदमी क्यों नहीं आया ? रस्तेईवालंका देना है, दूधवालेका देना है, भाड़ेवालेका भी आज ही का वादा है। अबतक रुपया क्यों नहीं आया ? शायद आज किसी काममें आदमी फँस गया होगा यह सोचकर उसने वह दिन राह देखनेमें बिता दिया। दूसरी तारीख भी दस रुपयेकी राह देखनेमें बितायी परन्तु रुपया नहीं आया। तीसरी तारीख भी इसी तरह निराशामें बीती। तब वह गरीब आदमी बहुत दिलगीर हुआ और सुस्त पड़ गया। चौथी तारीखको वह धर्मार्थ खातेके आफिसमें पूछने गया और कहा कि आपके यहां यह कैसा अंधेरे है ? आज चार दिन हो गये मुझे रुपया क्यों नहीं मिला ? धर्मार्थ खातेके मनेजरने कहा कि पहली तारीखको सबेरे सात बजे हमारा आदमी तुम्हें रुपया देने गया था परन्तु तुमने लेनेसे इनकार कर दिया और कहा कि मेरे पास बहुत रुपये आगये है अब मुझे रुपयेकी जरूरत नहीं है इसलिये मेरा नाम काट देना। मैंने तुम्हारा नाम काट दिया और तुम्हें जो रुपया मिलता था वह किसी दूसरे गरीब को दे दिया।

यह सुनकर वह गरीब आदमी बड़ा चकित हुआ। फिर उसे याद आया कि मुझे लाख रुपये मिलनेका सपना हुआ था उससे मैंने नाँदमें ही इनकार कर दिया होगा। अब क्या हो ? धर्मार्थखातेके मनेजरने कहा कि अब इस समय कुछ नहीं हो

सकता। कमी जगह खाली होगी तो कुछ होगा। यह सुन कर वह गरीब आदमी बहुत दुखी हुआ। सपनेके धनके भरोसे रह कर सच्चा धन-काम आनेवाला धन, नकद रुपया उसने गंवा दिया था इससे वह बहुत पछताने लगा।

यह वृष्टान्त दे कर एक मकराज महाराज हरिजनोंको समझाते कि भाइयो! इस संसारका सुख उस गरीब आदमीके सपनेके पेसा है। और भक्तिका जो सुख है, धर्मका जो सुख है, अपना कर्तव्य पालनेका जो सुख है और प्रभुप्रेमका जो सुख है वह सब सुखके पेसा है। इस सब सुखको संसारके सपने समान मायिक सुखके लिये हम खो देते हैं। फल यह होता है कि संसारका सुख भी नहीं मिलता। इस प्रकार सपनेके सुखके भरोसे रहनेसे आदमी दोनोंसे शय घोता है। पेसी भूलसे सम्भलना और भक्तिके मानन्दका सच्चा सुख भोगनेका उपाय करना यही हमारी सलाह है।

६-प्रभुका नाम स्मरण करनेसे लाभ।

एक सन्तसे किसी नास्तिकने पूछा कि तुम राम राम जपते हो इससे तुमको क्या लाभ होता है? तुमने किसी दिन रामको देखा है? सन्तने कहा कि तुमने खट्टापन देखा है? मिठास देखी है? खापन देखा है? कड़वापन देखा है? कहो कि नहीं? ये सब आंससे नहीं दिखाई देते और न दूसरोंको दिखाये जा सकते, परन्तु स्वाद लिया जाता है और दूसरोंको भी चखाया जाता है। इसी तरह हमने भगवानको नजरसे नहीं देखा है, परन्तु जब हम उसका नाम स्मरण करते हैं और

उसका गुण गाते है तब हमारे हृदयको बड़ा ही आनन्द होता है। अजी, इस नामकी महिमा क्या बतावें ! हमारा प्रभुके पवित्र नामका जब स्मरण होता है तब हमारे अन्दर अनेक प्रकारके सद्गुण आजाते है। मनको संतोष, तृप्ति और उत्तम प्रकारका ठारस मिल जाता है। इसके बाद शुभ विचार हुआ करते हैं और सद्बुद्धि खिलती जाती है। इसके सिवा कभी कभी अनसोची सहायता मिल जाती है, मनकी शंकाएं मिट जाती हैं, उलझन सुलझ जाती है और अनेक प्रकारकी उचित इच्छाएं आपसे आप पूरी होती जाती हैं। यह सब नामस्मरणसे होता है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव हम करते हैं। परन्तु तुम भजन करनेसे जितना समझ सकोगे उतना यह सब वर्णन सुननेसे नहीं समझ सकोगे। इसलिये हम तुम्हें सलाह देते हैं कि अगर हमारी तरह आनन्द लूटना हो और हृदयका कूड़ा कर्कट निकाल कर फूल समान हलका बने फिरना हो तो जैसे हम प्रभुका नाम स्मरण करते हैं वैसे तुम भी सर्वशक्तिमान परमात्माका पवित्र नाम स्मरण किया करो। तब तुमको भी यह सब लाभ सहजमें मिलने लगेगा। धातोंसे कुछ नहीं मिलता। यह स्वाद तो " जो चखे सो याद रखे " और यह स्वाद चखनेके लिए राम नाम स्मरण करना पड़ता है। इसलिये व्यर्थके वादविवादमें न पड़े रह कर भक्तोंके साथ मिल जाओ और उनके साथ प्रभुका गुण गाने लगे तथा नाम स्मरण करने लगे। तब स्मरणकी खूबी समझ जाओगे। इस में तनिक सन्देह नहीं है।

७-ईश्वरको बाहरसे मानना और बात है
और भीतरसे मानना और बात है;
इसका खुलासा ।

भगवानकी कथा सुनना, उसके भजन गाना, दर्शन करने जाना, तीर्थ करना, माला पहनना, तिलक लगाना अपनी अपनी सम्प्रदायके रिवाजके अनुसार कपड़ा पहनना, मरम रसाना जटा रखना या झूड़ मुढ़ाना, दाढी रखना, नख बढ़ाना, दण्ड रखना, आग रखना, या आगसे दूर रहना, लाल पीला हर या नीला वस्त्र पहनना और कितने ही तरहके व्रत करना यह भगवानको बाहरसे मानना कहलाता है ।

अब हृदयसे प्रभुको माननेवाले भक्तोंका लक्षण जानना चाहिये । इसके लिये सन्त करते हैं कि प्रभुको हृदयसे माननेवाले जो भक्त होते हैं उनका पुराना स्वभाव बदल जाता है, पुरानी देव बदल जाती है और पुराने पाप छूट जाते हैं । इतना ही नहीं, उनमें अतिशय प्रेम आजाता है, उनमें दया बढ़ जाती है, उनकी क्षमा देखने योग्य होती है, वे सत्यपर चलनेवाले होते हैं, वे अपनी इन्द्रियोपर अधिकार रख सकते हैं, वे अपने मनमें उठनेवाले विकारों तथा संकल्प विकल्पोंको रोक सकते हैं, वे महात्माओंके फदम व कदम चल सकते हैं, वे शास्त्रके सिद्धान्तोंको पूर्ण श्रद्धासे मानते हैं और उनके हृदयमें एक प्रकारका आनन्द तथा सन्तोष आजाता है । ऐसी स्थिति जिस भक्तकी हो समझना कि वह भक्त हृदयसे प्रभुको भजता है ।

बाहरसे प्रभुको भजनेवाले और हृदयसे प्रभुको भजनेवाले भक्तोंमें मुख्य भेद यह होता है कि पहली श्रेणीके भक्त

अपनी शुभ इच्छाओंके अनुसार वर्तते है इससे वे व्यवहारके तथा परमार्थके कितने ही अच्छे अच्छे काम करते हैं परन्तु उन शुभ कामोंके करनेमें उनकी इच्छा ही मुख्य होती है। अपनी इच्छाके वशमें ही कर ही वे चलते हैं। जो दूसरी श्रेणी के अर्थात् हृदयसे प्रभुको भजनेवाले भक्त है। वे अपनी इच्छापर जोर नहीं देते, केवल प्रभुकी इच्छापर ही रहते हैं। वे अपनी लगाम प्रभुको सौंपे रहत है और प्रभु जैसे रखे वैसे रह कर प्रसन्न होते हैं।

बाहरसे प्रभुको भजनेवाले जो भक्त हैं वे कोई अड़चल आ पड़नेपर निराश हो जाते है और उनकी भक्ति ढीली पड़ जाती है। जो भक्त हृदयसे प्रभुको भजनेवाले हैं वे सदा आनन्दमें रहते हैं। बाहरकी अड़चलोंसे उनकी भक्ति ढीली नहीं पड़ती और न उनके हृदयका आनन्द जाता। छोटी छोटी अड़चलें तो क्या अगर उनका सर्वस्व भी चला जाय तो वे यही समझते हैं कि हमारा प्रभु तो हममें है और वह रहे तो यही सबसे बड़ी बात है। यह जान कर हजार नुकसान होनेपर भी वे आनन्द में रह सकते है।

जो बाहरसे प्रभुको भजनेवाले है उनको समय समयपर देश कालका धक्का लगा करता है। कभी आसपासके संयोगोका असर होता है, कभी प्रारब्धके कारण कुछ सरस नरस हो जाता है और कभी प्राकृतिक दुर्घटनाओंके कारण अड़चलें आजाती हैं। ऐसे समय बाहरसे प्रभुको भजनेवाले भक्तोंको बड़ा धक्का लग जाता है। बाहरसे भजनेवाले भक्त ऊपरसे पानी भर होजके समान है और हृदयसे भजनेवाले भक्त भूरवाले कुंएके समान है। अधिक उलीचनेसे होजका पानी घट जाता है और सूक जाता है परन्तु गहरी भूरवाले कुंए का पानी नहीं सुकता।

इसी तरह जो बाहरसे भजनेवाले भक्त हैं उन्हें बाहरकी अड़चलें बाधा डालती हैं परन्तु जो हृदयसे प्रभुको भजनेवाले हैं उनपर इसका बहुत असर नहीं पड़ता ।

प्रभुको हृदयसे भजते हैं या बाहरसे यह समझनेकी एक सहज रीति है। अपना हृदय टटोल कर देखे कि हमारे व्यवहारमें और हमारे स्वभावमें कुछ प्रपंच है कि नहीं ? हमारे मनमें किसी प्रकारके विकारकी कोंपल फूटती है या नहीं ? और हमसे किसी तरहका पाप होता है कि नहीं ? इन बातोंका विचार करना । अगर ऐसा लगे कि अभी इन सब विषयोंमें जैसी चाहिये वैसे सफाई नहीं है तो यह समझ लेना कि प्रभु अभी हमसे बाहर है । अभी प्रभु हमारे हृदयमें नहीं पधारा है । हृदयमें प्रभुके पधारनेपर पाप नहीं उबर सकता ।

जब राजा आनेको होता है तो पहले उसके सिपाही और कर्मचारी आने लगते हैं । वैसे हृदयमें प्रभुके पधारनेकी सबसे बड़ी एक निशानी है । वह यहकि

जिस भक्तके हृदयमें प्रभु पधारता है उसके भीतर प्रभुके गुण आजाते हैं । सद्गुण प्रभुके मुलाहिव हैं । इससे प्रभुके साथ उसके गुण आजाते हैं । दया, क्षमा, शान्ति, पवित्रता, उदारता, धीरज, सत्य, ब्रह्मचर्य, सह लेना और सदा सब दशाओं आनंदसे रहना आदि गुण आजाते हैं । जब ये गुण-आजायं तब समझना कि हृदयमें प्रभु पधारा है और भीतरसे प्रभुको भजना आता है ।

बन्धुओ ! जिस भक्तके हृदयमें प्रभु पधारता है वह भक्त वही समय कुछ सबसे बड़ा विद्वान या समर्थ धनवान नहीं हो जाता, परन्तु जिसके हृदयमें प्रभु पधारता है वह भक्त बड़ी इज्जत करनेवाला हो जाता है, सबके ऊपर प्रेम रखनेवाला हो जाता है, बुराई करनेवालेको भी माफ करनेवाला हो जाता है, बिना

गपका हो जाता है, सब के साथ निवाह ले जानेवाला हो जाता है, लक्षका कल्याण चाहनेवाला हो जाता है और सदा आनन्दमें रहनेवाला बन जाता है। जो सिर्फ बाहरसे प्रभुको भजनेवाले हैं उनमें ये सब गुण नहीं होते। इसलिये भाइयों! बाहरकी भक्तिके भाङ्गम्बरमें ही मत रह जाना। हृदयसे भजनेवाला भक्त बननेकी कोशिश करना। हृदयसे भजनेवाला भक्त बननेकी कोशिश करना।

५- मन्दिरोंमें देवताका दर्शन करने जानेकी जरूरत।

अमीरोंके मन बहलानेके कितनेही साधन होते हैं। जैसे-नाच, तमाशा, नाटक गानेके जलसे, सर्कस, फेन्सीफेयर, जिमखाने, क्लब, घुड़दौड़, कसरत, चायपार्टी, प्रदर्शनी, क्रिकेटमैच और स्फरके सुवीते आदि। परन्तु गरीबोंको ऐसा कोई साधन नहीं होता, क्योंकि गरीबीके कारण वे ऐसी बातोंमें पैसा नहीं खर्च सकते और उनको इतना समय भी नहीं मिलता। इससे ऐसा खर्चा मोज शौक उनसे नहीं होता। तोमी साधारण मनुष्योंका यह स्वभाव है कि उन्हें कुछ बाहरी आनन्द चाहिये। ऐसा आनन्द न मिले तो वे सुस्त पड़जाते हैं और उन्हें अपनी जिन्दगी टूबर लगती है। ऐसा न हो और गरीब आदमियोंको सदा आनन्द मिल सके इसके लिये धर्ममन्दिरोंकी जरूरत है। धर्ममन्दिरोंमें सुन्दर मूर्तियां होती हैं, फूल चन्दन तथा झूपकी सुगन्ध होती है, भिन्न भिन्न उत्सवोंपर नये नये ढङ्गके सुन्दर इक्ष्य होते हैं, गहनों तथा बढ़िया बढ़िया कपड़ोंका टाटवाट होता है, माहात्माओंके चित्र होते हैं, नये नये ढंगके हिंडोले, पारन, अन्नकूट तथा दीपावली होती है। विद्वान कथा बांचते हैं,

उस्ताद गवंथे ताल सुरसे प्रसुके गुण गांत हैं तथा सिनार, मृदंग, झांझ आदि बजाते हैं, कितने ही भाग्यवान सज्जन वहाँ भीख मांगने आये हुए गरीबोंको दान देते हैं, छोटे बड़े सय दरजेके लोग सज्जधज कर मन्दिरोंमें दर्शन तथा प्रार्थना करने जाते हैं। इससे वहाँ मेलेके पेसा सुन्दर दृश्य बना रहता है। यह सब देख कर तथा उन सबकी प्रार्थनाओंका अच्छा असर वहाँ जमा होनेसे मन्दिरोंमें पवित्र प्रभाव फैला रहता है। इस पवित्र प्रभाव से तथा वहाँके सदाके आनन्दसे धर्ममन्दिरोंमें उन्मत्त प्रकारका घायुमण्डल फैला रहता है। दुनियासे ऊंचे हुए मनुष्योंकी ऊच मन्दिरोंमें दर्शन या प्रार्थना करने जानेसे मिट जाती है। वहाँ दुखिया अपना दुःख भूलजाते हैं, रोगियोंका रोग घट जाता है, निराश हुए आदमियोंकी नयी आशा हो जाती है, निर्बलोंमें बल आजाता है, दरिद्री अपनी दरिद्रता भूल जाते हैं, बूढ़ोंमें नया उत्साह आजाता है, शोकमें पड़े हुए अपना शोक भूल जाते हैं, पापी अपना अपराध स्वीकार कर अपने पापकी माफी मांगने लगते हैं, अमीर अपनी अमीरी को अलग रख देता है, हाकिम अपने अधिकारका मट भुलादेता है, वहाँ ऊचमी भी अदबमें आजाते हैं, जो बहुत भावुक नहीं हैं उनके मनमें भी उस जगह भाव आजाता है। कंजूस भी वहाँ थोड़ी देरके लिये अपनी कंजूसी घटा कर पैसा खर्चने लगते हैं और उस जगह अज्ञानियोंमें भी आपसे आप स्वाभाविक तौरपर कुछ न कुछ गुण आजाता है। मन्दिरोंमें पवित्र असर फैला रहता है, उसके बलसे हमारी समझमें न आने योग्य अचानक रूपसे आपसे आप हर एक जनको उसकी प्रकृतिके अनुसार कुछ न कुछ फायदा हुआ करता है। इसलिये हमें अपने भीतरके प्रसुप्तमेमकी पुष्ट करनेके लिये और बाहरकी भक्ति करनेके लिये मन्दिरोंमें दर्शन तथा प्रार्थना करने

जकर जाना चाहिये। गरीब धनी, मूर्ख विद्वान, प्रजा और राजाके लिये मन्दिर शान्तिका स्थान है और उसमें भी रोजगारके कारण दिनभर एक ही जगह बैठे रहनेवाले सुनार, दरजी, कारखानोंके मजदूर, कम फुरसतवाले नौकर, घरसे कुड़े छुप डूढ़े, दुकानदार, किसान इत्यादि गरीबश्रेणीके लोगों तथा बहुत करके हमेशा घरमें रहनेवाली स्त्रियोंको भगवानका मन्दिर एक आशीर्वाद समान है, क्योंकि वहाँ जाकर प्रेमपूर्वक प्रभुकी प्रार्थना करनेसे हृदयका बोझ हलका होता है, घड़ीभरके लिये सब दुःख भूल जाता है और गरीबीके कारण अपने घर नसीब न होने योग्य देखने, सुनने, जानने, सीखने तथा अनुभव करनेकी सामग्री मन्दिरमें मिलती है, इससे उनको बहुत लाभ और बहुत आनन्द होता है। इसके सिवा प्रभुके मन्दिरमें जानेसे यह भी लाभ होता है कि वहाँ धनवान और निर्धन, विद्वान और मूर्ख, मालिक और नौकर, राजा और रंक तथा स्त्री और पुरुष सब एक ही दरवाजेसे आते जाते हैं एक ही जगह बैठते हैं, एक ही किस्मकी क्रिया करते हैं और एक ही प्रकारके ज्ञान सुनते हैं तथा सब साथ मिलकर प्रभुके गुण गाते और दर्शन करते हैं। इससे उनमें एकता बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है और वे परस्पर मदद करना सीखते हैं। इतना ही नहीं गन्दे आदमी भी मन्दिरमें आकर सफाई रखना सीखते हैं, विना शिष्टाचारके आदमी दूसरोंकी देखादेखी शिष्टाचार सीखते हैं, हलकी चालके मनुष्य अच्छा चालचलन सीखते हैं, गंवार अदब सीखते हैं, वातूनी छुप रहना सीखते हैं, प्रेमीजन मजबूत सीखते हैं। किसीके काम न आनेवाले मनुष्य भी कुछ सिखाकरना सीखते हैं और जिनको ईश्वरसम्बन्धी कुछ ज्ञान नहीं होता वे अगद्वयम भी रोजके सत्संगसे धीरे धीरे कुछ

भगवानका ज्ञान पाजाते है। इसलिये सब भाई बहनोंको दर्शन तथा प्रार्थना करनेके लिये भगवानके पवित्र मन्दिरमें जानेका नियम रखना चाहिये।

९-हम किसलिये जन्मे हैं ? हम सब ईश्वरके लिये जन्मे हैं, इसलिये हमें ईश्वरके निमित्त जीना चाहिये।

याद रखना कि हम सिर्फ खाने पीनेके लिये, पहनने ओढ़नेके लिये और मौज शौक करनेके लिये उत्पन्न नहीं हुए हैं। इसी तरह नौकरी करने, व्यापार करने, लड़ाई करने, खेती करने, खान खोदने, घकालत करने या किस्म किस्मकी शिल्पकला सीखनेके लिये ही हम नहीं जन्मे हैं। इस जगतमें अच्छी रीतिसे व्यवहार चलाने तथा अपना कर्तव्य पालनेके लिये संयोग वश ये सब काम करने पड़ें तो यह जुदी बात है और ऐसा करना कुछ बुरा नहीं है, परन्तु इस तरहके काम करनेके लिये ही हम इस जगतमें पैदा नहीं हुए हैं; वरंच परम कृपालु परमात्माको पहचाननेके लिये, उसके गुण गानेके लिये तथा उसकी सेवा करनेके लिये हम इस जगतमें जन्मे हैं। प्रभुकी सेवा करना, प्रभुका प्रेम बढ़ाना, प्रभुकी महिमा समझना और प्रभुको पहचाननेकी कोशिश करना ही हमारा मुख्यकाम है। गुप्तारेके उपायके लिये दुनियाके व्यवहारी काम करना उसके पेटे छोटीसी बात है। इसलिये सबे हरिजनोंको छोटी बातोंपर बहुत जोर नहीं देना चाहिये, वरंच जिस मुख्य विषयके लिये जन्म हुआ उसी विषयपर विशेष जोर देना चाहिये। वह मुख्य विषय है ईश्वरकी

महिमा, समझना और उसे पहचानना । ऐसा करनेके लिये हमें पहलेके महान भक्तोंकी तरह अपना चरित्र सुधारना चाहिये, अतिशय दयालु होना चाहिये, सब जीवोंपर ईश्वरके लिये प्रेम रखना चाहिये, उदार विचार रखना चाहिये, ऊंचे दिलका होना चाहिये, दूसरे लोगोंका दोष माफ करना चाहिये और हृदयमें शान्ति रखना सीखना चाहिये । इन सबकी सबसे उत्तम कुंजी यह है कि पूर्ण प्रेमसे सर्वशक्तिमान महान प्रभुके गुण गावे और सदा यह समझे कि हम कुल इस जगतकी झूठी मौज । शौक उड़ानेके लिये ही नहीं आये हैं बल्कि अपनी आत्माके कल्याणके लिये और अपने पवित्र पिता परमात्माको विज्ञानके लिये ही जन्मे हैं । इसलिये उनकी सेवाके काम करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है । यह समझ कर ऐसा करना चाहिये जिससे भक्ति बढ़े तथा अपना चरित्र सुधरे । अगर इस सिद्धान्तपर चला जाय तो ईश्वररूपासे बहुत थोड़े समयके भीतर जीवन बदल जाता है । इसलिये ग्रह भावना रखना सीखिये कि ईश्वरके लिये ही हमारा जन्म हुआ है ।

१० - ईश्वरी ज्ञानकी महिमा ।

बहुत आदमियोंको धर्मका ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा होती है और ईश्वरसम्बन्धी ऊंची ऊंची बातें जाननेकी जिज्ञासा होती है; परन्तु उनके पास इसके लिये पूरा साधन नहीं होता । इस विषयमें उनका सच्चा हौसला भी नहीं होता । सिर्फ कमी कमी ऐसी बातें जाननेकी इच्छा होती है । इतनेमें कोई पढ़ोसी या मित्र कहता है कि ईश्वरी ज्ञानका पार नहीं पाया जा सकता और

इसमें अपनी चोंच डूबनेकी नहीं। थोड़ा बहुत समझें भी तो इससे बहुत फायदा नहीं होता और हम तो उपाधिमें पड़े है यह सब समझनेका समय कहां ? यह तो उसका काम है जिसके पास खूब पैसा हो और जिसको बहुत समय मिलता हो। ऐसे अमीर और निठल्ले आदमी अथवा त्यागी बने हुए साधु इन बातोंपर जोर डाला करें और धर्मकी बातें किया करें तो उनको शोभा देता है, हमसे कुछ नहीं हो सकता। कुछ थोड़ा बहुत जानें भी तो उससे विशेष लाभ नहीं होता। यह समझ कर बहुतेरे आदमी भगवानका ज्ञान प्राप्त करनेके धारमें लापरवाह रहते हैं। परन्तु हरिजन कहते हैं कि—

भगवानका ज्ञान प्राप्त करनेके विषयमें लापरवाही रखना बड़ा ही खराब है। प्रभुका ज्ञान बहुत थोड़ा मिलता हो तोभी वह व्यर्थ नहीं जाता। सूर्यका उजाला बहुत थोड़ा हो तोभी उससे रास्ता सूझता है और थोड़े उजाले में भी बहुत तरहके काम हो सकते हैं। इसी तरह ईश्वरी ज्ञान थोड़ा हो तोभी उससे बहुत लाभ हो सकता है और जिन्दगीको चलानेका रास्ता दिखाई देता है। इसलिये ईश्वरी ज्ञान को छोटा मत समझना। यह थोड़ा मिले तोभी ले लेना। ईश्वरी ज्ञान क्या है यह आपको मालूम है ? इसके लिये महात्मा लोग कहते हैं कि—

✓ ईश्वरी ज्ञान जिन्दगी सुधारनेकी कुंजी है ; ईश्वरी ज्ञान मायाके अन्धकारमें प्रकाशरूप है ; ईश्वरी ज्ञान ईश्वरी रास्तेमें जानेकी सीढ़ी है ; ईश्वरी ज्ञान पापसे बचानेवाला गुरु है ; ईश्वरी ज्ञान आत्माकी अमरता देनेवाला कल्पवृक्ष है ; ईश्वरी ज्ञान प्रभुप्रेमका मूल है ; ईश्वरी ज्ञान भक्तिकी नींव है ; ईश्वरी ज्ञान जगतके सब ज्ञानसे उत्तम है और ईश्वरी ज्ञानमें ईश्वरका प्रकाश है। ऐसे ज्ञानसे भक्तोंको लाभ होना आश्चर्यकी बात

नहीं है इसलिये भाइयो ! धर्मका ज्ञान, नीतिका ज्ञान, भक्तिका ज्ञान, ईश्वरका ज्ञान थोड़ा मिले तोभी उसे लेनेकी कोशिश करना और इस बातका ख्याल रखना कि प्रभुका ज्ञान लेनेका कोई मौका व्यर्थ न जाय । अगर जरा जरा भी भगवानका ज्ञान लिया करेंगे तो आगे जा कर महान भक्त हो सकेंगे । इसलिये प्रभुका ज्ञान प्राप्त कीजिये । प्रभुका ज्ञान प्राप्त कीजिये ।

✓ १-संसारि भक्तोंका सच्चा धर्म ।

अपनी आत्माके कल्याणके लिये परम कृपालु परमात्माका नाम स्मरण करना, उसके वचनों का पाठ करना, उसके किये हुए कौल याद रखना, उसमें प्रेम आने के लिये मन्दिरोमें जाना, नाचना, गाना, अपनी अपनी सम्प्रदायके अनुसार माला तिलक आदि धारण करना इत्यादि बहुत जरूरी हैं । इसलिये हर एक भक्तको ये सब नियम पालने चाहियें । परन्तु याद रहे कि इतना ही करनेसे पूरा पूरा धर्मपालन नहीं कहलाता । क्योंकि धर्ममें सिर्फ यही एक विषय नहीं है ; उसमें मुख्य तीन विषय हैं—

(१) आत्माके प्रतिकर्तव्य, (२) बुद्धिके प्रतिकर्तव्य और (३) शरीरके प्रतिकर्तव्य ।

ये तीन काम जब ठीक तौरसे कियेजायं तभी असली धर्मपालन कहलाता है । परन्तु धर्मके इन तीन अंगोंको विना समझे ही हमारे देशके बहुतेरे आदमी अपनी रुचिके अनुसार किसी एक धर्ममें ही रह जाते हैं और बाकी दो अंगोंसे लापरवाही दिखाते हैं जैसे—

बार बार नहाने धोने दिनभर पूजा पाठ करने, बंटों स्मरण करने, बार बार दर्शन करने, माला तिलकमें खूब ध्यान रखने, मन्दिरोंमें घन देने, सत्सङ्गकी मण्डलियोंमें पड़े रहने, उपवास करने, तीर्थोंमें घूमने, मजन करने या सुननेके लिये रतजगा करने, तरह तरहके व्रत करने, कितने ही तरहके नियम पालने और इसी तरह आत्माके कल्याणके और कितने ही विषयोंमें कितने ही भक्त बहुत ध्यान देते हैं परन्तु दूसरी ओर अपनी बुद्धि को चमूकाने तथा शरीरको तन्दुरुस्त रखनेके विषयमें लापरवा रहते हैं। इससे उनका धर्म अधूरा रह जाता है। जबतक शरीर अच्छा न रहे तबतक आत्माका ठीक ठीक कल्याण नहीं साधा जा सकता। इसलिये आत्माके कल्याणके कामोंके साथ शरीर सुधारने तथा बुद्धि बढ़ानेके काम भी करना चाहिये।

आजकलके जमानेमें कितने ही नौजवान कालेजकी डिग्रियां हासिल करने और बुद्धि बढ़ानेमें ही अपनी शक्तियोंका उपयोग करते हैं, इससे वे बुद्धिमें दूसरोसे बहुत आगे बढ़ जाते हैं परन्तु आत्माके कल्याणके बारेमें लापरवा होते हैं और उनका शरीर देखनेसे तो दया आती है। इसीसे कहा जाता है कि—

मेट्रिक मांदा रातदिन, बी. ए. का बेहाल, एम. ए. मरनेके निकट यह विद्याका हाल।

बुद्धि बढ़ाना परन्तु शरीरका यह हाल होने देना और आत्माके कल्याणके बारेमें कोरे रहना क्या उचित है ? और क्या इसीका नाम धर्म है ?

अब उनका हाल देखिये जो सिर्फ शरीरको दृष्टा कष्टा बनाये रखनेके ऊपर ध्यान देते हैं और बुद्धि बढ़ाने तथा आत्माके कल्याणपर ध्यान नहीं देते। मथुराके चौबे तथा उत्तर-हिन्दुस्थानके कितने ही जवान अपने शरीरका बल बढ़ानेपर

विशेष ध्यान देते हैं। इसके लिये खूब कसरत करते हैं, अखाड़ोंमें कुश्ती लड़ते हैं, खूब खानेके लिये बहुत भंग पीते हैं और दिन-भर खाने पीनेकी ही बातें किया करते हैं। यजमानोंसे वारंवार माल उढ़ाने और चक्काचक करानेकी ही फरमाइश किया करते हैं। इतना ही नहीं वे इस विषयपर इतना अधिक ध्यान देते हैं कि उनकी जठराग्नि तथा उनकी कसरत देख कर लोगोको आश्चर्य होता है। वे पांच सात आदमियोंकी खुराक अकेले खा जाते हैं और हमारे जैसे आदमी एक महीनेमें भी जितनी कसरत नहीं कर सकते उतनी कसरत वे एक दिनमें कर सकते हैं। दोसौ दण्ड पेलना और एक हजार बैठकी करना उनके लिये खेलवाड़ सा है। इतना अधिक शरीरका बल होनेपर भी वे बुद्धिके बलमें शून्य रहते हैं और आत्माके कल्याणके विषयमें तांदूरसे ही नमस्कार करने योग्य होते हैं।

माइयो ! एक मकानमें तीन कमरे हों और उनमें से एक ही कमरेमें जरूरतसे ज्यादा सामान भर दें और बाकी दो कमरोको शून्य रखें तो वह मकान शोभा नहीं देता। इसी तरह शरीर बुद्धि और जीवात्मा ये तीन धर्मके दरवाजे हैं, ये तीन धर्मके भण्डार हैं, ये तीन धर्म प्राप्त करनेके साधन हैं और ये तीन सत्य धर्मके खास अंग हैं। इसलिये सच्चा धर्म पालना हो तो शरीरको सम्हालना चाहिये, मनको सुधारना चाहिये और आत्माके कल्याणके विषयोंका ध्यान रखना चाहिये। जब ये तीनों विषय ठीक तौरपर पाले जायं तभी असली धर्म पाला जा सकता है। नहीं तो धर्म अधूरा रह जाता है और अधूरा धर्म पूरा पूरा फल नहीं दे सकता। ऐसे अधूरे धर्ममें क्यों रहें ? इसलिये माइयो और बहनों ! धर्मके सब अंगोंमें यथाउचित ध्यान दीजिये। तब प्रभु-रूपसे सच्चा, ऊंचा और पूरा धर्म पाल सकेंगे।

१२-हरिजन मरते समय भी आनन्दसे रह सकते हैं।

✓/ इस जगतमें जो अनेक प्रकारके दुःख हैं उनमें मौत सबसे बड़ा दुःख है। क्योंकि मौतके समय शरीरकी स्थिति पराधीन होती है; मौतके समय मन घबराहटमें होता है और मौतके समय जीव बेचैन रहता है। इससे बहुत आदमियोंको मरनेके समय बहुत दुःख होता है। इस प्रकार शरीर तथा मनकी खराब हालतके कारण मौतके समय मनको दुःख होता है, इतना ही नहीं वरंच इस जगतसे अपना जो सम्बन्ध है, सगे कुटुम्बियोंसे अपना जो सम्बन्ध है और अपनी मानी हुई चीजोंसे अपना जो सम्बन्ध है उससे तथा अपने करतके कितने ही काम बाकी रह जानेसे आदमीको मरना नहीं रुचता। इससे मरनेके समय बहुतेरे जीवोंको बहुत दुःख होता है। परन्तु जो सच्चे हरिजन होते हैं, जो सच्चे सन्त होते हैं, जो महान भक्त होते हैं और जो वस्तु स्थितिको समझे हुए तथा प्रभुके आनन्दमें लवलीन रहनेवाले ज्ञानी महात्मा हैं उन्हें मौतके समय भी दुःख नहीं होता। ऐसे प्रभुप्रेमियोंको तो मौतके समय उल्टे बहुत आनन्द होता है। वे सोचते हैं कि-

जो लड़का परदेशमें खूब कमा कर समय आने पर अपने धापके घर, बापके पास जाता है उसे क्या रंज होता है? नहीं। उस समय तो उसे अतिशय आनन्द होता है और यह इच्छा रहती है कैसे श्वेतपट बाबूजीके पास पहुंच जाऊं। क्योंकि वह परदेशमें रह कर खूब कमाई किये रहता है, उस कमाईके कारण उसके चित्तमें एक प्रकारका आत्मिक सन्तोष होता है और दूसरी ओरसे धापके खुश होनेका आनन्द तथा धापके इनामका आनन्द उसके हृदयमें उल्ला करना है। इससे परदेशले घर जाते समय कमाऊ लड़कोंकी उमंग कुछ और ही ढंगकी होती है और उसके

आनन्द भी कुछ अलौकिक ही होता है। इसी तरह जब भक्त इस दुनिया में अपना कर्तव्य ठीक ठीक पालन करके प्रभुका हुक्म आने तथा प्रारब्धका भोग पूरा हो जानेपर ईश्वरके हज़ूर जाते हैं तो उस मौतके समय—यह स्थिति बदलनेके समय—और इस जगतके दुःखभरे जंजालको हमेशाके लिये आखिरी रामराम करनेके संमथ वे अतिशय आनन्दमें रहते हैं। उनका यह आनन्द कैसा होता है यह आपको मालूम है? इसके लिये सन्त कहते हैं कि किसी देहातके रहनेवाले गरीब आदमीकी लड़कीसे किसी बड़े अमीरकी शादी होती है तो उस समय उस लड़कीको जैसा आनन्द होता है उससे भी अधिक आनन्द परम कृपालु परमात्मासे जुड़े हुए महान भक्तोको अपने मरनेके समय होता है। क्योंकि वे अपने मौतके दिनको अपने व्याहका दिन समझते हैं। उनके जीमें यह भरोसा रहता है कि अब प्रभुसे हमारा ब्याह होगा अर्थात् हम प्रभुसे जुड़ जायेंगे, प्रभुके हज़ूर पहुँच जायेंगे और प्रभुके प्यारे बन जायेंगे, इस भरोसेसे वे मरनेके समय उल्टे विशेष आनन्दमें रहते हैं। विचारिये कि देहातकी गरीब लड़कीके लिये कहां गोबरकी खांची उठाना और कहां मोटरगाड़ीमें बैठ कर सैर करना? कहां गाय भैसका गोबर मूत उठाना तथा झाड़ू देना और कहां इत्र गुलाबकी सुगंधमें डूबे रहना तथा फूलके सेजपर सोना? कहां छोटी छोटी लड़कियोंके साथ कंकड़ पत्थर लेकर खेलना और कहां बाबुआइनजी बाबुआइनजी कहलाना और हीरे मोती तथा नौटोके धडलोंके साथ खेलना? कहां भाभी, काकी आदिका मेहना आठर सुनना और कहां करोड़पति की यहू हो कर उसके घरकी मालकिन बन बैठना और मनमानी करना कितना अन्तर है? इसी तरह सबे भक्त सोचते हैं कि कहां इस जगतकी उपाधियाँ और कहां प्रभुका

आनन्द ? कहां व्यवहारका प्रपञ्च और कहां ईश्वरी शान्ति ? कहां इस जगतकी छोटी छोटी घड़ीभरकी रममत गममत तथा मौज-शौक और कहां ईश्वरके मोक्षधामका अपार वैभव ? कहां इस देहके रोग और कहां आत्माका अमरत्व ? कहां भिन्न भिन्न स्वभावके मनुष्योंका प्रसन्न रखना तथा उनकी कृपा पानेको मिहनत करना और कहां दयाके सागर, कृपाके भंडार भक्तवत्सल अनन्त ब्रह्माण्डके नाथकी कृपामें उसके चरणोंमें पड़े रहना ? ऐसा आनन्द देनेवाली मृत्यु है यह सोच कर सच्चे भक्त मौतके समय भी महा आनन्दमें रहते हैं और यह समझ कर अपार हर्ष पाते हैं कि जिसको धन्यभाग्यका दिन समझते थे वह दिन आज आपहुंचा है, इससे बढ़ कर आनन्दकी घात और क्या है ?

माइयो ! जब किसी बड़े अमीरको आनन्द लूटनेके लिये, हवा खानेके लिये या तन्दुरुस्ती सुधारनेके लिये सुहावने स्थानमें जाना होता है तब वह पहलेसे अपनी जरूरतका सब तरहका सामान वहां भेज देता है। जैसे - रसोइया, नौकर, फल, गाड़ी घोड़ा आदि। इससे जब वह वहां जाता है तब वह सब तरहके आरामका धन्दोबस्त पहलेसे किया हुआ पाता है जिससे उसे किसी तरहकी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती वरंच घरसे भी अधिक आराम और सुधीता परदेशमें होता है। इससे वह वहां जानेसे बहुत खुश होता है। इसी तरह याद रखना कि भक्त भी अपना सामान पहलेसे स्वर्गमें भेज दिये रहते हैं, इससे उनके लिये वहां हर तरहकी तय्यारी रहती है और वह भी कामचलाक नहीं वरंच बहुत पक्का और बढ़ियासे बढ़िया सुधीता उनके लिये होता है। आप जानते हैं कि वे जिसके घर मेहमानके तौरपर जाते हैं वह कितना बड़ा है और उसका वैभव कैसा महान है ? जो अनन्त ब्रह्माण्डका नाथ अनन्त कालसे अनन्त ब्रह्माण्डको निबाहता आता है, जिसने सूर्यको

तेज दिया है, जिसने चन्द्रमाको शीतलता दी है, जिसने ग्रहोको गति दी है, जिसने विजलीको प्रकाश दिया है, जो वर्षा करनेवाला है और जो सृष्टिकी उत्पत्ति तथा पालन करनेवाला है उसके घर भक्त मेहमान होते हैं। उसकी साहबी कैसी है जरा ख्याल तो कीजिये। ऐसा आनन्द मरनेके समय होना है इससे मौतके समय जहाँ संसारी जीव हाय हाय करते हैं वहाँ भक्त आनन्दके समुद्रमें मग्न होते हैं।

भाइयो ! आपको मालूम है कि भक्तोंके लिये मौत क्या है ? भक्तोंके लिये मौत इनाम लेनेका दिन है। जैसे—किसी अच्छे नौकरके भारी वादशाहकी बहुत अच्छी सेवा की हो जिससे खुश हो कर वादशाह उसे बड़ा इनाम देनेवाला हो तो उस दिन अपनी कदर होनेके लिये और वादशाहकी कृपाके लिये उस नौकरको जैसा आनन्द होता है उससे भी अधिक आनन्द जब सर्वशक्तिमान परमात्माका इनाम मिलनेको होता है तब—मौतके समय होता है। क्योंकि भक्त यह समझते हैं कि हमने अपनी जिन्दगीभर अपने नाथकी जो सेवा की है उसका बदला मिलनेका अब समय आया है। अपने प्रभुके लिये हमने जो दुःख भोगा है, अपने प्रभुके लिये जो त्याग किया है, अपने प्रभुके लिये जो मनको दबाया है और अपने प्रभुके लिये परमार्थके जो काम किये हैं उन सबका इनाम लेनेका दिन आज आया है। तब इससे बढ़ कर अच्छा दिन और क्या है ? इससे बढ़ कर कीमती दिन और क्या है ? सचमुच इससे बढ़ कर अच्छा दिन इस जगतमें दूसरा कोई नहीं है, यह सोच कर सच्चे भक्त अपनी मौतके समय बड़े आनन्द में रहते हैं।

भाइयो ! मौतके दिन सच्चे भक्तोंकी स्थिति जैसी होती है उसका सच्चा हाल जब हम जानते हैं तब हमारी जिन्दगीमें भी

कुछ नयी रोशनी आजाती है। इसलिये आज जब यह प्रसङ्ग छिड़ा है तब मौतके समयके भक्तोके आनन्दकी कुछ और उपयोगी और असरकारक बातें जान लीजिये। इसके लिये सन्त कहते हैं कि—

किसी पंछीको जबरदस्ती छोटेसे पींजरेमें बंद कर रखा हो और वह उसमें से निकलनेके लिये छटपटाता हो इतनेमें पींजरेका द्वार खुल जाय और पंछी जोरसे उड़ जाय तो उस समय उसको जैसा आनन्द होता है उससे भी अधिक आनन्द इस जगतके पींजरेसे, मायाके पींजरेसे, जगतके जंजालके पींजरेसे और व्यवहारके चक्रके पींजरेसे भक्तोकी, जीवात्मा जब उड़ जाती है तब उसको बड़ा आनन्द होता है। क्योंकि जो गले हुए भक्त हैं, जो ताली लगे हुए भक्त हैं, जो शराबोद हुए भक्त हैं, जो गद्गद हुए भक्त हैं और जो प्रभुके प्रेममें डूबे हुए भक्त हैं उन्हें इस जगतके खटपट और व्यवहारका प्रपंच एक छोटेसे पींजरेके ऐसा लगता है। उस पींजरेमें उनकी आत्मा अट नहीं सकती, इससे उससे छूटनेके लिये अपने हृदयसे छटपटाया करती है और कभी कभी तो इसके लिये उसे बड़ी जबरदस्त उकताहट होती है। क्योंकि पींजरा आखिरको पींजरा ही है। वह सोनेका हो तोभी पींजरा ही है। उस पींजरेमें अनेक प्रकारका सुवीता हो तोभी वह पींजरा ही है। और पींजरा तो एक तरहका कैदखाना है। उसमें पुष्ट जीवात्मा कैसे रह सकती है ? कहां जगतके बन्धनका पींजरा और कहां अखण्ड रचतंत्रतावाला मोक्षधाम ? इसलिये भक्त जो पींजरेसे उड़ जाते समय अतिशय प्रसन्न होते हैं इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है।

सारांश यह कि कई वर्ष तक काशीमें पढ़ कर बड़ा विद्वान बना हुआ ब्राह्मण जत्र अपने घरको लौटता है तो उसे जो आनन्द होता है, युद्धमें धीरतासे शत्रुको जीत कर सहीसलामत अपने घर आने

समय क्षत्रिय योद्धाको जो आनन्द होता है और परदेशमें जाकर
 खूब धन कमा इज्जतके साथ घर लौटते समय व्यापारीको जो
 आनन्द होता है उससे कहीं बढ़ कर आनन्द भक्तोंको मरते
 समय होता है। वे अपना कर्तव्य पूरा करके मरते हैं वे अपना
 धर्मपालन कर मरते हैं और वे अपने हृदयमें भगवदावेश भर
 कर मरते हैं। इससे मरते समय वे भारी आनन्दमें रह
 सकते हैं। इसलिये भाइयो! मौत जैसे दुःखदायक
 प्रसङ्गपर भी अगर असली आनन्द लेना हो तो सब्ब भक्त
 बनिये। सब्ब भक्त बनिये।

१३- ईश्वरके स्मरण करनेके विषयमें।

सर्वशक्तिमान परम कृपालु सच्चिदानन्द परमात्माका स्म-
 रण करना धर्मका मुख्य कर्तव्य है। क्योंकि प्रभुने कहा है कि
 "सब यज्ञोंमें जपयज्ञ मैं हूँ" इससे जगतके सब बड़े भक्तोंने
 ईश्वरके पवित्र नामका स्मरण किया है। इसलिये हमें भी
 अपनी जिन्दगी सुधारनेके लिये तथा मोक्ष पानेके लिये ईश्वरके
 नामका स्मरण करना चाहिये। और इसे लाभदायक रीतिसे
 करनेके नियम जानना चाहिये। पहला नियम यह है कि - जैसे
 राजाके सामने बेवदब नहीं घना जाता वैसे ईश्वरका स्मरण
 करते समय बड़े अदब और इज्जतसे बड़े प्रेमके साथ पूरे आसन
 पर बैठना चाहिये और फिर ईश्वरकी महिमाका विचार करना
 चाहिये। जैसे—

हे प्रभु! तुम एक ही हो, सबसे प्रथम हो; तुम विना आदि
 अन्तके हो, तुम अर्द्ध हो, तुम व्यापक हो, तुम सब प्रकारके

पेश्वर्यवाले हो, तुम प्राणीमात्रके स्वामी हो, तुम देवताओंको देवत्व देनेवाले हो, तुम योगियोंके ईश्वर हो, इसलिये हे परमकृपालु पवित्र पिता सच्चिदानन्द परमात्मा ! तुम अपने महामंगलकारी पवित्र नामका स्मरण करनेकी सद्बुद्धि हमें दो ।

इस प्रकार ईश्वर की महिमा समझ कर तथा इस प्रकार प्रार्थना करके फिर ईश्वरका स्मरण करनेमें मनको लगाता । इससे मन ठहरता है और अच्छी रीतिसे स्मरण होता है । इसलिये स्मरण करते समय पहले ईश्वरके स्वरूपका तथा ईश्वरकी महिमाका विचार करना और वह स्वरूप नजरके सामने रख कर तथा उस महिमामें शराबोर हो कर मजन करने बैठना । इससे बहुत ऊंचे दर्जेका शांतिदायक और ध्यानर्द्धदायक मजन हो सकता है ।

दूसरे ईश्वरका नाम जपते समय यह सोचना चाहिये कि भगवान हमारे आगे है, भगवान हमारे पीछे है, भगवान हमारे ऊपर है, भगवान हमारे नीचे है, भगवान हमारे आजुबाजू है, भगवान हमारे अन्दर है, भगवान हमारे बाहर है, भगवान हमारी बाणीमें है, भगवान हमारे मनमें है, हम जो मंत्र जपते हैं उसमें भगवान है, हम जिस जगह बैठे हैं वहां भगवान है और हम जो जप करते हैं उसे भगवान देखता है और सुनता है । क्योंकि वह अन्तर्यामी है । यह सोच कर स्मरण करने बैठे तो आत्माको शान्ति मिलने और ईश्वरके प्रसन्न होने लायक स्मरण हो सकता है । इसलिये स्मरण करते समय मनमें और कोई विचार न आने देना वरंच ईश्वरकी सर्वव्यापकताका विचार करना । इससे हृदयको शान्ति मिलने योग्य उत्तम प्रकारका स्मरण हो सकता है । इसलिये स्मरण करते समय पहले ईश्वरकी सर्वव्यापकताका विचार करना चाहिये ।

लोहा जैसे अग्निमें पड़नेसे नरम होता है और अग्निके रंगके ऐसा लाल हो जाता है तथा उसमें गरमी आदि अग्निके गुण आजाते हैं वैसे जो हरिजन भगवानके साथ ऊपर लिखे अनुसार तार लगाते हैं उनका अन्तःकरण शुद्ध होता है, उनका पुराना पाप कट जाता है और दया, शान्ति, प्रेम, परोपकार, ज्ञान, आनन्द आदि ईश्वरके महान गुण उनमें आते जाते हैं। इन गुणोंसे आगे जा कर वह महात्मा बन सकते हैं। जैसे पीपर अधिक घोटनेसे उसकी कीमत बढ़ती जाती है वैसे प्रभुके नामका स्मरण जितना अधिक होता है उतनी ही भक्तकी कीमत बढ़ती जाती है और उसमें भी जो शुभ आन्तरणके साथ भगवानका स्मरण करता है उसको बहुत बड़ा लाभ होता है। उसको ऐसा लगता है कि—

जबसे मैं परम रूपालु महान परमात्माके मंगलकारी नामका स्मरण करने लगा हूँ तबसे मेरे मनमें कुछ अधिक शान्ति रहने लगी है ; तबसे मेरे विकार कुछ घटने लगे हैं ; तबसे दुनियाके तुच्छ प्रपचोंसे मेरा ध्यान हटने लगा है ; तबसे जरा जरा कड़वा घुंटा पीते अर्थात् सहज बातें सह लेते बनता है, तबसे मनमें ऐसा भालूम होने लगा है कि अब ऐसा वैसा काम मुझे शोभा नहीं देता और तबसे मुझे कुछ मानसिक आनन्द होने लगा है। इसके बाद गहरे उतरनेसे अधिक नाम स्मरण करनेसे ऐसा जान पड़ता है कि जबसे मेरे हृदयमें पवित्र पिताका शान्तिदायक नाम जमा तबसे मेरे व्यवहारमें सरलता आती जाती है ; तबसे दुनियासे मेरा भाईचारा बढ़ता जाता है ; तबसे कितने ही काम मेरी इच्छानुसार होते जाते हैं, तबसे मेरे विचार कुछ ऊंचे रहते हैं और तबसे खाने पीनेका, धूमने फिरनेका, जाति विरादरीके

आगया है। इसके बाद धीरे धीरे नाम स्मरणका बल बढ़नेसे यह समझमें आता है कि अब मैं मक्त बनता जाता हूँ; अब मुझसे बुरा काम नहीं हो सकता; अब मैं प्रभुके लिये कितने ही तरहका त्याग कर सकता हूँ। नाम स्मरणसे इतना बल हृदयमें आजानेके बाद देखनेमें आता है कि किसी चमत्कारिक रीतिसे अपना काम आसानीसे होता जाता है, मैं सदा आनन्दमें रह सकता हूँ, बहुत दुःखमें भी मुझे भारी धक्का नहीं लगता और व्यवहारके अटपट जालमें रहनेपर भी परमात्मासे मेरा तार नहीं टूटता, यह सब नाम स्मरणके बलसे थोड़े समयमें आसानीसे हो सकता है।

✓ १४—ईश्वरका स्मरण करनेसे लाभ।

जिस हरिजनको इस प्रकार स्मरण करना आता है उसको पहले समझमें आने योग्य नीचे लिखे फायदे होते हैं।

(१) ईश्वरका स्मरण करनेमें जिसे सच्चा प्रेम हुआ हो वह आदमी व्यर्थ दूसरोंकी पंचायतमें नहीं रहता और ऐसी पंचायत करनेकी आदत भी हो तो छूट जाती है।

(२) स्मरणमें जिसका चित्त लग जाता है उसको नाटक सर्कस, रममत गम्मत और खेल तमाशा तथा दूसरे अजायब देखनेका शौक नहीं रहता। क्योंकि ऐसी चीजोंसे जो आनन्द मिलता है उससे अधिक आनन्द ईश्वर स्मरणमें मिलता है।

(३) जिसे ईश्वर भजनका रंग लग जाता है वह हरिजन अपनी इन्द्रियोंको जहाँ तहाँ भटकने नहीं देता, बल्कि उन्हें धरामें रखता है।

(४) जिसके अन्तःकरणमें ईश्वर स्मरणका आनन्द जम जाता है उसे खी, पुत्र, मित्र, कुटुम्ब आदिका मोह घट जाता है। इससे वह ऐसे सस्वन्धोंमें आसक्ति नहीं रखता वरंच उनके बीचमें रहते हुए भी निःस्पृहता रख सकता है।

इसके बाद जब ईश्वर स्मरणका बल बहुत बढ़ जाता है तब उस हरिजनमें और कई प्रकारसे फेरबदल होता है और उसकी रहन सहन तथा आहार विहार बदल जाता है। जैसे—

(१) जैसे मछलीको पानीसे बाहर निकलना नहीं रुचता वैसे आगे बढ़े हुए भक्तको ईश्वर स्मरण छोड़ना नहीं रुचता।

(२) कितने ही कोड़े जिस किस्मके पत्ते खाते हैं उसी रंगके बनजाते हैं। वैसे ही जिस भक्तका ईश्वरस्मरण बहुत बढ़ जाता है उसमें ईश्वरके गुण आजाते हैं और फिर आगे जा कर वे गुण सबको प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं।

(३) सुन्दर वगीचेमें फिरनेवालेको जैसे मजेकी सुगन्ध मिला करती है वैसे ईश्वरस्मरण करनेवालेको महा आनन्दकी बहार मिला करती है।

(४) जिसे प्रभुमजनकी पूरी पूरी ताली लग जाती है उसको फिर विना ईश्वरकी समीचीजें फीकी लगती हैं। क्योंकि ऐसे हरिजनका आनन्द कुछ जगतकी क्षणमंशुष वस्तुओंमें नहीं होता वरंच उनका आनन्द अनन्त ब्रह्माण्डके नाथमें ही होता है। इसलिये जगतका मिथ्यापन उनकी समझमें आजाता है और ईश्वरके अमरत्वका उन्हें अनुभव होता है।

(५) आइनेमें मुँह देखनेसे जैसे दाग हो तो दिख जाता है वैसे जो हरिजन बहुत स्मरण करता है उसे अपनी भूलें दिख जाती हैं। इससे वह उन्हें सुधारता जाता है और दिन दिन अधिक पवित्र होता जाता है।

(६) जिस हरिजनका स्मरण बहुत बढ़ जाता है वह फिर अपना हर एक छोटा बड़ा काम खास कर प्रभुके लिये ही करता है और उसका फल पानेकी इच्छा नहीं रखता । इससे बहुत निस्पृही हो जाता है और सच्चे प्रेमसे स्मरण कर सकता है ।

(७) जो मनुष्य बहुत स्मरण करता है उसका अज्ञान मिटता जाता है और उसमें आपसे आप प्राकृतिक तौरपर ज्ञान आता जाता है । इससे अन्धेरेसे उजालेमें आया हुआ आदमी जैसे सावधानीसे काम करता है वैसे अज्ञानके बन्धनसे छुटा हुआ हरिजन भी बहुत उत्तम रातिसे अपना कर्तव्य पालता है ।

(८) लोगोंके हृदयमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और डहाह आदि अनेक प्रकारके दुर्गुण मौजूद हैं । इन सब दुर्गुणोंको संसारी मनुष्य नहीं जीत सकते । परन्तु जो हरिजन बड़े प्रेमसे ईश्वरके नामका खूब स्मरण करता है उसे हृदयमें मौजूद इन शत्रुओंको हरानेका उपाय प्रभु बताता है तथा उनसे लड़नेका बल देता है ।

√(९) ईश्वर आत्मारूप है और आत्मा ईश्वरसे निकली है, ईश्वरका अंश है और ईश्वर जैसी है । इसलिये आत्माकार होकर परमात्माका चिंतन करना चाहिये । कर्मेन्द्रिय, वाणी, मन या बुद्धि भगवानके पास नहीं पहुँच सकती ; आत्मा ही परमात्माको पकड़ सकती है । इसलिये आत्मासे परमात्माको पकड़ना चाहिये । यह भेद बहुत गूढ़ है । व्यवहारी लोग नहीं जानते कि आत्मासे परमात्माको कैसे पकड़ना होता है । परन्तु बहुत स्मरण करनेवाले भक्तकी समझमें यह भेद आजाता है और इसकी कुंजी मिलजाती है, इससे वह अनन्य भावसे ईश्वरका चिंतन कर सकता है और ईश्वरमें तन्मय हो सकता है ।

(१०) जैसे पत्नी साँस लिये बिना नहीं रह सकते और

बड़ीभर सांस बन्द रहनेसे जी घबरा जाता है वैसे प्रभुके नाम-स्मरणमें आगे बढ़े हुए महात्मा एक क्षण भी बिना स्मरणके नहीं रह सकते और अगर कमी थोड़ी देरके लिये स्मरण छोड़ देना पड़े तो उनका जी छटपटाने लगता है ।

(११) संसारी जीव जैसे अपने रोजगार घन्घमें, उसीके सम्बन्धकी बातचीत तथा प्रपंचमें सारा दिन बिताता है वैसे नामस्मरणमें आगे बढ़ा हुआ भक्त भजन करनेमें सारा दिन बिताता है । कोई बाप बहुत नेक, बहुत इज्जतदार, बहुत धनी और बहुत प्रेमवाला हो तो उसका लड़का अपने बापकी तसवीर जेबमें लिये फिरता है और बार बार उसे देखा करता है तथा मनमें यह समझा करता है कि मुझे ऐसा करना चाहिये कि ऐसे बड़े पिताकी इज्जतमें बूझा न लगे बल्कि उनकी कीर्ति बढ़े । वैसे ही स्मरणमें आगे बढ़ा हुआ भक्त सर्वशक्तिमान अनन्त ब्रह्माण्डके नाथ परमकृपालु परमात्माको अपना पिता समझ उसकी महिमा अपनी नजरके सामने रख कर भजन किया करता है । और ऐसा काम करता है कि उसका यश जगतमें फैले तथा उसके गुण घर घर गाये जायें ।

(१२) सारांश यह कि उस भक्तको अपना सर्वस्व ईश्वरमें ही दिखाई देता है और धन मान, तन्दुरुस्ती, कुटुम्बसुख, आदि जिन्दगीकी जरूरतके सब विषय पूरा करनेवाला मेरा नाथ ही है यह समझ कर वह किसी चीजमें आसक्त नहीं होता बल्कि यह समझ कर कि मेरा योग क्षेम करनेवाला मेरा धनी समर्थ है, निर्भय बन जाता है और भगवानमें ही अपना सर्वस्व मान कर अपनी डोर उसके हाथमें सौंप देता है । याद रहे कि जब ऐसी ऊँची स्थिति होती है तभी आत्माका उद्धार होता है, तभी जन्म मरणके बंधनसे छुटकारा मिल सकता है और तभी सबसे

अच्छी रीतसे जगतका अधिक कल्याण किया जा सकता है । इसलिये भाइयो ! ऐसे भक्त होनेकी कोशिश कीजिये, कोशिश कीजिये और ऐसे भक्त होनेके लिये नाम स्मरण कीजिये, नाम स्मरण कीजिये ।

भाइयो ! ईश्वर के नाम स्मरणकी कीमत कितनी बड़ी है यह भाप जानते हैं ? इसके लिये पुराणोंमें कहा है कि देवताओंने समुद्रमथन किया तब पहले उसमेंसे कितने ही अमूल्य रत्न निकले । अन्तमें हालाहल विष निकला । यह विष किसीसे बरदात होने योग्य नहीं था । ऐसा था कि धरतीपर गिरे तो धरती फट कर रसातलको चली जाय । इससे सब देवताओंके प्रार्थना करने पर देवोंके देव महादेवने वह विष पान किया । परन्तु महादेवको भी यह विष पचाना कठिन हो गया । उसे पचानेके लिये महादेव इमशानमें गये ; उन्होंने तप किया अपने सिरपर शीतल चन्द्रमाको रखा और अपनी जटामें गंगाजीको रखा । तोभी विषकी जलन नहीं मिटी । अन्तको जब ईश्वरका नाम स्मरण करने लगे तब उस नामके बलसे, महादेवजीके पिये हुए विषकी आग बुझी । ऐसा महान बल प्रभुके पवित्र नाममें है । इसलिये हमें सदा प्रेमपूर्वक भगवानके नामका स्मरण करना चाहिये, देवोंके देव महादेवका भी जब भगवानके नामका भजन किये विना नहीं चला तब हम किस गिनतीमें हैं ? और जब भगवानके नामके बलसे हालाहल विषकी शान्ति हो सकती है तब हमारे छोटे मोटे दुःख किस गिनतीमें है ? ऐसे दुःखोंके मिटते कितनी देर लगती है ? इसलिये भाइयो ! अगर सुखी होना हो ; जिन्दगीको सार्थक करना हो और जन्म मरणके फेरसे छूट कर अनन्त कालका मोक्षसुख लेना हो तो महान ईश्वरके पवित्र नामका सदा स्मरण कीजिये, स्मरण कीजिये ।

१५—ईश्वरस्मरणसे लाभ (२)

(पद)

सुमिरन विन सुख नहिं पावेगा ।

नहिं पावेगा नहिं पावेगा ॥ (टंक)

भवसागरमें भटक भरेगा ।

जो गुरु वाक्य विसारेगा ॥ सुमि० ॥

कुम्भीपाक आदि नरकनमें ।

यमकिंकर ले जावेगा ।

भजपा जाप नाव भवजलमें ।

पलमें पार पहुंचावेगा ॥ सु० ॥

भाव धरी भज निर्गुन चेतन ।

फेर जन्म नहिं पावेगा ॥

विमल विशद नित श्रीसद्गुरुको ।

देवकृष्ण यश गावेगा ॥ सुमिरन० ॥

जिसके घरमें दीया जलता हो उसके घरमें चोर नहीं आ सकता । वैसे जिसके हृदयमें प्रभुस्मरण होता हो उसको काम क्रोधादि बहुत नहीं सता सकते ।

वटका बीज देखनेमें सरसों के दानेसे भी छोटा होता है परन्तु उससे जब पौधा निकलता है तब धीरे धीरे एक बहुत बड़ा वृक्ष हो जाता है । वैसे हमें भगवन्नाम कदाचित्त शुरुमें छोटा दिखाई देता हो परन्तु परिणाममें वटके वृक्षकी तरह बहुत बड़ा लाभदायक हो जाता है ।

जिसके घरमें चौकीदार चौकी देता हो उसके घरमें चोर नहीं पैठ सकता । वैसे ही जो प्रभुका नामलेता है उसके हृदयमें भ्रातृनीसे पाप नहीं घुस सकता ।

जैसे लड़का बापके सामने, नौकर मालिकके सामने और विद्यार्थी शिक्षकके सामने खराब काम नहीं कर सकता, वैसे जो हरिजन हमेशा हरिनाममें लगा रहता है उससे बड़ा पाप नहीं हो सकता ।

जिस जंगलमें घाघ या शेरका वास रहता है वहाँसे कितने ही छोटे छोटे जानवर जैसे बुर भाग जाते हैं वैसे जिसके हृदयमें प्रभुस्मरणकी टेव पड़ती जाती है उसमें बड़ा दुर्गुण या खराब ब्यसन नहीं रह सकता ।

जैसे लोभीको धन प्यारा लगता है, कामीको काम प्यारा लगता है, गायका चित्त अपने बछड़ेमें लगा रहता है और जैसे पनहारिनका मन अपने सिरकी गागरमें लगा रहता है वैसे हरएक हरिजनको इसी तरह स्मरणमें मन लगानेकी जरूरत है । जिसके बहुतसे लाभ हैं जैसे—

दोहा ।

नाम धराबर कुछ नहीं

तप तीरथ ब्रत योग ।

नामे पातक छोड़िये

नामे नासे रोग ॥ १ ॥

नाम लिया सो सब लिया

सकल शास्त्रको भेद ।

नाम बिना नरके गया

पढ़ पढ़ चारो वेद ॥ २ ॥

नीसरणी निज नामकी

धर्म गगन बिच पंक ।

रामनामकी टेकसे

चढ़ गये संत अनेक ॥ ३ ॥

पढ़नेकी हृद समझ है
 समझनकी हृद ज्ञान ।
 ज्ञान-हृद हरिनाम है
 यह सिद्धान्त उर आन ॥ ४ ॥

लंकरका सिपाही जैसे अपना हथियार अपने साथ रखता है, वैसे प्रभुके भक्त सदा स्मरण किया करें ।

जैसे धार धार कसरत करनेसे शरीर सुधरता है, वैसे धार धार स्मरण करनेसे जीव सुधरता है ।

जैसे हवा अग्निको घघकाती है, वैसे स्मरण जीवको नया जीवन देता है ।

चोरको घरमें न आने देना हो तो रातभर दीया जलाना और सावधानीसे रहना चाहिये । वैसे पापसे दूर रहना हो तो सदा हरिस्मरण करना चाहिये ।

मनुष्यकी अधिक संगत उसका दोष दिखाती है और ईश्वरकी अधिक संगत उसके गुण दिखाती है और उनको बढ़ाती है ।

किसी बड़े महात्माके मरते समय उसके चेलोंने हाथ जोड़ कर कहा कि महाराज ! हमें कुछ गुप्त बात कहते जाइये । गुप्ते कहा कि लड़को ! मैं भी राम राम करता था; तुम भी राम राम करते रहना ।

अगर आपको मोक्षके मार्गमें जाना हो तो अच्छा और सहज रास्ता यही है कि राम राम राम राम राम राम राम राम करते रहिये ।

१६-गृहस्थाश्रममें रहना सबसे बड़ी बात है। प्रभुको रिझानेके लिये साधू बननेकी जरूरत नहीं है।

बम्बई बन्दरसे एक ही दिन दो जहाज खूब माल लदा कर विलायतको रवाना हुए। रास्तेमें बड़ा भारी तूफान आया। बड़े जोरसे हवा चलने लगी। पहाड़ समान लहरें उठने लगीं और ऐसा मय होने लगा मानो जहाज डूब जायेंगे। ऐसे समय एक जहाजके कप्तानने सोचा कि ऐसे तूफानमें जहाज बच नहीं सकेगा; अगर मालको समुद्रमें फेंक दे तो जहाज हल्का होनेसे बच जायगा। यह सोच कर उसने जहाजका सब माल समुद्रमें डाल दिया। बड़ी कीमती चीजें लदी थीं सो सब समुद्रमें फेंक दीं और जहाजको खाली कर दिया।

दूसरे जहाजका कप्तान बड़ा बहादुर था वह तूफानसे हारनेवाला कायर नहीं था। इससे उसने सोचा कि तूफान बड़ा भारी है, अगर जहाज डूबनेको होगा तो माल लदा रहनेपर भी डूबेगा और माल न रहनेपर भी डूबेगा। इसलिये माल फेंकनेकी जरूरत नहीं है। जशंतक बने सावधानी रखना मेरा काम है, माल फेंक देना मेरा काम नहीं। यह सोच कर उसने माल नहीं फेंका।

इसके बाद थोड़ी देरमें तूफान शान्त हो गया। कितनी देर रह सकता है? वह तो बीच बीचमें कभी कभी थोड़ी देरके लिये आजाता है, कुछ हमेशा नहीं रहता। प्रभुको शान्ति पसन्द है कुछ तूफान नहीं रुचता। इससे तूफान तो कभी कभी थोड़ी देरके लिये आजाता है नहीं तो बहुधा शान्ति ही रहती है। यही नियम है। इस नियमके अनुसार थोड़े समयमें तूफान शान्त हो गया। इसके बाद दोनो जहाज विलायतके किनारे

पहुँचे तब जिस जहाजमें माल भरा था और तूफानसे सहीस-
लामत बच आया था उसका स्वागत करनेके लिये बन्दरगाहसे
तोपें छूटने लगीं। उस जहाजने अपने ऊपर सुन्दर झंडा उड़ाया
और लाखों आदमी उसको देखनेके लिये बन्दरपर जमा हुए
और हिप हिप हुर्रकी आवाजसे उसके कप्तानको घन्यवाद देने
लगे। परन्तु जिसने अपना माल समुद्रमें फेंक दिया था वह
कप्तान चुपके चुपके अपना जहाज रातके समय बन्दरमें ले
आया। कुछ भी धूमधाम नहीं हुई। वह मन ही मन शरमाता
था कि माल समुद्रमें फेंक कर जहाज बचानेमें कोई बहादुरी
नहीं है। लोग भी इसे कुछ नहीं समझेंगे। ऐसे डरपोक कप्तानकी
विशेष इज्जत नहीं हाँ सकती उस कप्तानके जहाजका पहले
जहाजकी तरह आदर मान नहीं हुआ और इसमें कुछ आश्चर्य
भी नहीं है।

भाइयो ! इसी तरह जो भक्त अपनी स्त्रीको छोड़ दे, घर
छोड़ दे, लड़कोंको रोता छोड़ दे, रोजगार धंधेकी परवा न करे
और आप अकेला मस्त बन कर फिरा करे तथा दूसरोके भरोसे
पड़ा रहे और उस स्थितिमें थोड़ा बहुत भजन करे तो कोई बड़ी
बात नहीं है, परन्तु जब मनुष्य सब माल कायम रख कर अर्थात्
गृहस्थाश्रमकी उपाधियां भोगते हुए भी परमार्थ करे तो वही
स्त्रीकी बात है।

इस प्रकार गृहस्थाश्रमके धर्म पाल कर प्रभुको भजना बहुत
बड़ी बात है। इसीसे हमारे शास्त्रोंमें कहा है कि गृहस्थाश्रम सबसे
बड़ा आश्रम है और ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्न्यास गृहस्था-
श्रमके आश्रयसे हैं। सद्को पोंसने पालनेवाला गृहस्थाश्रम है।
इसलिये गृहस्थाश्रमका जंजाल भोगने और फिर भी भजन
करने तथा उत्तम चरित्र रखनेमें स्त्री है और इसीमें बहादुरी

है। इसीसे दूसरे कितने ही माहात्माओसे जनक विदेहका अधिक बखान हुआ है। इसलिये संसारके जंजालसे हार कर साधू मत बन जाइये वरंच गृहस्थाश्रमकी उपाधियां लहते हुए भक्ति कीजिये, यही हमारी सलाह है।

१७—हम भक्तिमें आगे बढ़ते हैं कि नहीं
यह जाननेकी युक्ति।

बहुत आदमी वर्षों भक्ति किया करते है तथा धर्मके बाहरी नियम पाला करते है और फिर भी जहाँके तहाँ रहते हैं। वे जरा भी आगे नहीं बढ़ते। और कितने भक्त ऐसे होते है जो बहुत जल्द प्रभुके रास्तेमें बहुत आगे बढ़ जाते हैं और फिर भी भीतरसे छटपटाते रहते है कि जितना आगे बढ़ना चाहिये वतना आगे अभी हम नहीं बढ़ सके। जो आदमी वर्षके वर्ष रंगवा देने-पर भी तनिक आगे नहीं बढ़ते उनमें भी कितने ही अपने मनमें यह सोचा करते हैं कि हम खूब भक्ति करते हैं और अपनी शक्तिमर हमसे धर्म पालन ठीक ठीक होता है। परन्तु सच पूछिये तो वे जरा भी आगे नहीं बढ़ते। हम ज्ञानमें, भक्तिमें और धर्ममें आगे बढ़ सके है कि नहीं यह निश्चय करनेकी कोई युक्ति ह्यानी चाहिये। वह युक्ति क्या है आपको मालूम है? इसकेलिये अनुभवो सन्त कहत है कि हमलोगोंके भीतर अनेक प्रकारकी बुरी वासनाएँ रहती हैं। जैसे—किसीको धनकी वासना अधिक होती है; किसीको इज्जत पानेकी वासना अधिक होती है; किसीमें अभिमानका जोर होता है; किसीके अन्दर डाहके

कीड़े चलवलाया करते हैं ; किसी आदमीमें क्रोध अधिक होता है ; किसीको झूठ बोलनेकी टेव होती है ; कोई अपने मनमें अनेक प्रकारके प्रपंच सोचा करता है ; कोई अपने मनमें विषयवासनाको बढ़ाया करता है, कोई खाने-पानेकी वासनामें अपने मनको लगाये रहता है, किसीको कड़वा बचन बोल देनेकी आदत होती है और जहां नरम मीठे शब्दसे चलने लायक है वहां भी कड़वा जहरसा कठोर शब्द फेंक देता है ; कोई आदमी बहुत छोटी छोटी बातोंके लिये अपने जीवको रकटाया करता है और कोई आदमी अपने पास जरूरतसे ज्यादा धन होनेपर भी और अधिक पानेकी तृष्णा रखता है । इस प्रकार हर आदमीमें कुछ न कुछ वासना होती है । इसके सिवा कितने आदमियोंमें कितनी ही प्रकार की बुरी टेव तथा बुरा व्यसन होता है, जैसे-कितनोंका चाय बिना नहीं चलता, कितनोंका बीड़ी बिना नहीं चलता, कितनोंका पान बिना नहीं चलना, कितनोंका तमाखू बिना नहीं चलता, कितनोंका कपडा पहननेमें खास खास फैशन बिना नहीं चलता, कितनोंका खास वक्तपर खास खुराक बिना नहीं चलता, कितनोंको खास समयपर खास जगह गये बिना चैन नहीं पड़ता, कितनोंको नहाने धोने तथा सोनेमें भी खास खास आदत होती है और कभी इसके विरुद्ध चलना पड़े तो उनसे जरा भी नहीं सहजा जाता क्योंकि बहुतों अपनी वासनाओंमें फंसे रहते हैं तथा अपनी टेवके गुलाम बने रहते हैं । तिसपर भी अपनेको भक्त समझा करते हैं !! वे ऐसी वासनाएं और ऐसी टेव रहनेपर भी धर्मकी कितनी ही बाहरी क्रियाएं करते हैं । इससे समझते हैं कि हम अपनी रीति और शक्तिके अनुसार कुछ न कुछ किया करते हैं । यह सोच कर वे खुश रहते हैं । परन्तु सच बात यह है कि जबतक मनमें रहनेवाली वासनाओंपर

तथा पुरानी बुरी टेवोंपर अंकुश न रखा जाय तबतक वास्तवमें कोई आगे नहीं बढ़ सकता जब आप बुरी टेव तथा बुरी घासनाओंको दबा सकें तभी समझें कि आप एक कदम आगे बढ़ें । जबतक इन वस्तुओंको वशमें न रख सकें तबतक अपनी भक्तिकां बाहरी ही समझना । इसलिये भक्तिमार्गमें आगे बढ़ें है या नहीं यह जाननेकी युक्ति यह है कि अपने मनमें रमती घासनाओंको देखा करे और जांचा करे कि उनपर कितनी विजय हुई है । इसमें अगर यह मालूम हो कि हम अपनी घासनाओंको धीरे धीरे वशमें करते जाते हैं तथा अपनी छत सुधारते हैं तब समझना कि हम अपनी भक्ति और धर्ममें आगे बढ़ते हैं और एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं । अगर ऐसा सुधार न दिखाई दे तो समझना कि बाहरकी कितनी क्रियाएं करनेपर भी अभी हम जहाँके तहाँ हैं । अन्त तक जहाँके तहाँ न रह जानेके लिये, भाइयो ! इस युक्तिके अनुसार अपने हृदयकी जांच करना सीखिये । तब आगे जाकर अच्छे और ऊँचे भक्त हो सकेंगे ।

१८- किसीके हृदयमें आये हुए उत्साह तथा

प्रेमको उड़ा देना और उसे निरुत्साह

बनाना बहुत बड़ा पाप है । खूब-

रदार ! ऐसा मत करना ।

पहले जमानेमें जब लड़ाइयां होतीं तब सिपाहियोंका जोश बढ़ानेके लिये माट चारण महाभारतसे बहादुरीका वर्णन सुनाते थे और उसे ऐ-० जांशीले रोमांचकारी सिधुडा रागमें गाते थे

कि निरुत्साहमें भी उस समय उत्साह आजाता था । इसके सिवा बहादुरी बढ़ाने और लड़नेको जांश लानेवाले जुझाऊ बाजे बजाये जांते थे । आज भी युरोपियन सेनाके साथ उसे सावधान रखने और उसकी बहादुरी बढ़ानेके लिये जंगी बैड बजाया जाता है । क्योंकि इस जगतमें किसी आदमीको ऐन मौकेपर हिम्मत देना बहुत अच्छी बात है ।

उत्साही मनुष्योंका उत्साह बढ़ाना, प्रेमजिनोंका प्रेम बढ़ाना, विद्यार्थियोंका विद्याभ्यास बढ़ानेके विषयमें सहारा देना और धर्मके विचारोंको बढ़ानेके लिये हिम्मत देना बहुत अच्छी बात है और इसमें प्रभु बहुत प्रसन्न रहता है । क्योंकि इससे बहुतांकी जिन्दगी सुधर जाती है और यह सिर्फ थोड़ेसे अच्छे शब्दोंके व्यवहारसे होता है । परन्तु अफसोस है कि हमारे बहुतेरे भाई बहनोंको सच्चे विषयोंमें उत्साह देनेका परमार्थ करना भी नहीं आता इतना न हो तोभी चल सकता है परन्तु बहुतेरे आदमी तो इससे भी आगे पढ़ कर गहरा पाप करते हैं और वह यों कि उत्साही आदमियोंको भी वे निरुत्साह बनाते हैं और भयके विचार उनके मनमें घुसाया करते हैं । जैसे-किसी विद्यार्थीको पढ़नेकी इच्छा हो तो उसको बढ़ावा देनेके बदले कहते हैं कि पढ़नेमें क्या रखा है ? पढ़नेवाले बहुत हो गये हैं, आजकलके जमानेमें विद्याकी इज्जत नहीं रही, इसलिये अब कुछ काम करो । यह कह कर आगे बढ़ सकने लायक विद्यार्थियोंकी भी हिम्मत तोड़ देते हैं । कितने आदमी किसी बीमारको देखने जा कर कहते हैं कि हाय हाय ! यह तुम्हें क्या हो गया ? तुम ऐसे सुख क्यों गये ? हमें तो तुम्हारी जिन्दगी अन्देशमें जाने पड़ती है । यह रोग अच्छा नहीं । हाल ही में हमारा एक मित्र किसी रोगमें चलेवसा । दूसरा एक नातेदार भी इस रोगसे कष्ट

पा रहा है, डाक्टरोंने उसे भी जवाब दे दिया है। ऐसे रोगसे कोई ही कोई वचता है इसलिये तुम गफलतमें मत रहना। ऐसी ऐसी बातें करते हैं और बीमारको घबराहट बढ़ाते हैं, इतना ही नहीं थोड़ा भी रोग हो तो उसे बहुत बढ़ा बना देते हैं। परन्तु इस प्रकार मनमानी बातें करनेवाले मनुष्य यह नहीं जानते कि हम निर्दोष आदमियोंके हृदयमें ऐसी सूक्ष्मतामयी बातोंसे कितना जहर ढालते हैं।

बहुत लोग धर्मक विषयमें बड़ी रुचि रखते हैं और उन्हें जय बढ़ावा मिले तो वे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। परन्तु ऐसे प्रभु-प्रेमी मनुष्योंको तथा जिनके हृदयमें प्रेरणा हुआ करती है कि हम धर्मके अमुक काम करें तो अच्छा, उन लोगोंको भी बेहिम्मत करनेवाले तथा अच्छे काममें भांजी मारनेवाले लोग कहते हैं कि धर्म धर्म क्या किया करते हो ? अबके जमानेमें तो धर्मको दूर रखना चाहिये। ऐसे धर्मासक्त बनोगे तो किसी काममें सफलता नहीं पा सकोगे। ऐसी छोटी उमरमें इतना अधिक धर्म किससे होता है ? बूढ़े होनेपर और कोई काम न रहनेसे धर्मकी बात कहना चाहिये। यह जवानी तो मौज उड़ानेकी है। अभी उपवास, जप तीर्थ आदि थोड़े हो सकता है ? तुम भी निठले आदमियोंके साथ रहने लगे हो नहीं तो बूढ़ोंकी तरह धर्मके विचार तुममें कहाँसे आते ? अभी मौज करनेका समय है। इस तरह योजसे फूटते हुए अंफुरको दगा देना, यहते हुए हरनेको रोक देना आर सोनेकी खानका मूद देना जितना खराब है उससे भी अधिक खराब प्रभुप्रेमके विचारोंको तोड़ डालना है। वहुतेरे गुरु आप बहुत ऊंचे दरजेके होते हैं परन्तु वे अपने शिष्योंको यहाँतक ऊंचे नहीं चढ़ाते। उनके सामने यही कहा करते हैं कि धर्म पालना बड़ा कठिन है,

धर्म पालना तलवारकी धारपर नाचनेके समान है और जो सिर देता है वह माल पाता है। यह तुमसे नहीं हो-सकता। भगवानका प्रेम पाना कुछ खेलवाड़ नहीं है; बड़ा कठिन काम है। देखो उस भक्तको पहचानते हो ? वह बहुत जप करने लगा, उससे गरीब हो गया है। मालूम है ? वह बुढ़िया भगतिन बदरीनारायण करने गयी तो रास्तेमें ही रह गयी। ऐसी ऐसी बातें करके तथा कठिनाई बता कर वे आसपासके लोगोको प्रभुप्रेममें डौला कर देते हैं और जिन आदमियोंको बढ़ावा देना चाहिये उन्हींको उल्टे पीछे हटाते हैं। तिसपर भी यह भारी झूल उनकी समझमें नहीं आती।

भाइयो ! इस प्रकार हम सब जान कर और बेजानमें चार चार निराशाकी बातें किया करते हैं और रस्तीको सांप बनाया करते है तथा तिलका ताल कर देते हैं, रजका गज कर दिखाते हैं। इससे परिणाम यह होता है कि प्रेममें, भक्तिमें, समृद्धि पानेमें, विद्याभ्यासमें, कला कौशलमें, ज्ञानमें और ईश्वरी रास्तेमें बहुत आसानीसे आगे बढ़ सकने योग्य मनुष्योंकी भी हिम्मत तोड़ देते हैं। फिर भी नहीं जानते कि यह कितना बड़ा पाप है। इसलिये किसी हरिजनको दूसरोको निरुत्साह करने-वाला विचार न फैलाना चाहिये बल्कि जैसे बने वैसे उस्तादके और व्यवहार तथा परमार्थमें उपयोगी होनेवाले विचार प्रगट करनेकी आदत डालनी चाहिये। यही हरिजनोंका लक्षण है, यही महात्माका उपदेश है, यही शास्त्रकी भाषा है और इसीमें हम सषका कल्याण है। किसीको पस्तहिम्मत मत कीजिये वरंच सम्पर्कमें आनेवाले सब मनुष्योंमें उत्साह और प्रभुप्रेम फैलाइये। यही हमारी विनती है।

१९- भक्तोंके प्रकार; सकाम और निष्काम भक्तोंका भेद ।

इस जगतमें अनेक प्रकारके भक्त होते हैं परन्तु उनमें मुख्य दो प्रकार हैं। एक प्रकारके भक्त प्रभुको पाना चाहते हैं और दूसरे प्रकारके भक्त प्रभुका इनाम पाना चाहते हैं। जिन भक्तोंको इनामकी जरूरत नहीं है सिर्फ प्रभुकी जरूरत है वे निष्काम भक्त कहलाते हैं। जिन भक्तोंको प्रभुकी जरूरत नहीं है बल्कि इनामकी जरूरत है वे सकाम भक्त कहलाते हैं। इस बातको ठीक तौरपर समझानेके लिये एक भक्तराज महाराज कहते थे कि—

हमारे महलमें एक खी थी; उसके दो लड़के थे। एक लड़केका स्वभाव ऐसा था कि जो कोई आदमी उसे खानेको या खिलौना देता वह उस आदमीके पास चला जाता। उस समय उसे अपनी माकी परवा न होती। ज्योंही खिलौना देखता त्योंही अपनी माकी गोदसे उतर आता और खिलौनेके लिये अनजान आदमीके पास भी दौड़ जाता। परन्तु जो दूसरा लड़का था वह खिलौने, खाने पीनेकी चीज या दूसरे आदमियोंके हाव भावकी परवा न करता। वह सब बातोंसे अपनी माके पास रहनेमें ही अधिक प्रसन्न होता। माके पाससे हटना उसे नहीं रुचता था।

इसी तरह कितने भक्त अपने पिता परम कृपालु परमात्माकी गोदमें बैठनेवाले होते हैं। वे किसी तरहके लालचमें पड़ कर अपने पिताकी गोदसे नहीं उतरते। वे निष्काम भक्त कहलाते हैं। और जो भक्त खिलौनेसे अर्थात् श्रद्धा सिद्धिसे, आदरमानमें या कुत्रती इनामसे दुःख ही जात हैं और उसीमें प्रसन्न रह कर प्रभुके ऊपरका प्रेम काम कर डालने हैं वे सकाम भक्त कहलाते हैं।

परन्तु याद रहे कि सकाम भक्तोंसे निष्काम भक्तोंकी स्थिति बहुत ऊँची होती है, सकाम भक्त ईश्वरी इनामसे प्रसन्न होनेवाले हैं। परन्तु निष्काम भक्तोंको इनाम बखशिशकी जरूरत नहीं होती, उनको खास भगवानकी जरूरत होती है। उनका भरोसा भगवानमें ही होता है, उनका प्रेम भगवानमें ही होता है और उनके सब काम भगवानके लिये ही होते हैं। इससे ऐसे निष्काम भक्त महात्माओंकी नजरमें तथा भगवानकी नजरमें श्रेष्ठ हैं। सकाम भक्त तो लालची कहलाते हैं - कृपण कहलाते हैं। इसलिये भाइयो और बहनो ! जैसे बने वैसे ऊँचे गुणवाले निष्काम भक्त बननेकी कोशिश कीजिये। निष्काम भक्त बननेकी कोशिश कीजिये।

२०-निष्काम भक्तके विषयमें।

एक बड़ा भारी सेठ था। उसका जो मुनीम था उसको बहुत वेतन मिलता था। उसी कोठीमें और एक आदमी बहुत काम करता था और मुनीमसे भी अधिक काम काजमें ध्यान देता था। यह देख कर एक परदेशी अदतियेने पूछा कि महाशय ! आपको क्या तनखाह मिलती है ? मुनीमजी वक्तसे आते हैं और जरूरतमर काम करते है। तोमी उन्हें दो सौ रुपये तलब मिलती है। आप मुनीमसे भी बहुत अधिक काम करते हैं। इससे आपको और अधिक तलब मिलती होगी।

यह सुन कर उस आदमीने कहा कि मुझे कुछ तलब नहीं मिलती। मे तलबके लिये काम नहीं करता। आपका काम करनेमें तलबकी क्या जरूरत है ? तलब तो नौकरकी होती है। लड़केको तलब थोड़े होती है ? भाइयो ! यह दृष्टान्त दे कर एक भक्तराज

महाराज अपने हरिजनोंको समझाते थे कि जो निष्काम भक्त हैं वे प्रभुके पुत्र समान हैं। इसलिये उन्हें तलबका लालच नहीं होता। वे यह समझकर अपना कर्तव्य पालते हैं कि संघ हमारे पिताका है। जो सकाम भक्त हैं अर्थात् मनमें किसी प्रकारकी इच्छा रखकर भक्ति करनेवाले हैं वे प्रभुके तनखाहदार नौकर समान हैं। याद रहे कि नौकर और लड़केमें जितना अन्तर है उतना ही अन्तर सकाम भक्त और निष्काम भक्तमें है। सकाम भक्तको अपनी नौकरीके लिये तलबकी चाह होती है। जैसे किसीको भक्तिके बदलेमें धन द्रकार है, किसीको अपनी भक्तिके बदलेमें लड़का चाहिये, किसीको भक्तिके बदलेमें इज्जत चाहिये, किसीको अपने शत्रुपर विजय चाहिये, किसीको अच्छा मालिक चाहिये, किसीको अच्छी नौकरी चाहिये, किसीको चमत्कारवाली विद्या चाहिये, किसीको राजा महाराजके यहाँ मान मर्तवा चाहिये, किसीको तन्दुबस्ती चाहिये, किसीको अपने मनकी इच्छायें पूरी करनेके साधन चाहिये और किसीको देवी देवता चाहिये। इस तरह किसी न किसी ढंगकी तलब उन्हें चाहिये। इससे वे सकाम भक्त कहलाते हैं। परन्तु निष्काम भक्त होते हैं वे ऐसी कोई इच्छा नहीं रखते, वरंच भगवानकी महिमा समझ कर, भगवानकी खातिर भगवानको भजते हैं और बापका घर समझ कर काम करते हैं। इससे वे प्रभुके प्यारे होते हैं। भाइयो और बहनो! तनखाहदार सकाम भक्त मत बनिये वरंच सच्चा भक्त होना होतो बापका घर समझ कर निष्काम भक्त इजिये। निष्काम भक्त हुजिये।

२१-नेक हो कर भगवानके

हज़ूर जाना खूबी

की बात है ।

परम कृपालु परमात्मा अतिशय दयालु है, इससे वह कितनी ही बार कितने ही पापी मनुष्योंका भी अपनी कृपाके बलसे तार देता है । इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है । क्योंकि ऐसा करना प्रभुकी प्रभुता है । परन्तु सारी जिन्दगी आप अच्छे रहने, अपना धर्म भली भाँति पालने और अपना चरित्र उत्तमसे उत्तम रख कर प्रभुके हज़ूर जानेकी खूबी कुछ और ही है । यह बात समझानेके लिये एक महात्मा कहते थे कि

एक बड़े राजाके दरबारमें बहुतसे अमीर उमरा थे । सबकी समा बैठी थी । उसमें किसी दूसरे देशके अमीरने पूछा कि आप लोगोंका जो इतना बड़ा दरजा मिला है और आपलोग बादशाहके दरबारमें बैठते हैं तथा इतने शोभायमान है इसका क्या कारण है ? आपको किस कामसे अमीरी मिली है ? कृपा करके बताइये ।

यह सुन कर सबसे ऊपर बैठे हुए एक अमीरने कहा कि हमारे बापदादोने पहले जमानेमें यह राज्य प्राप्त करते समय राजाके लिये अपना सिर दिया था, उस नौकरीके बदलेमें हमें अमीरका पद मिला है । किसीने कहा कि पहले जमानेमें हमारे खान्दानकी एक गुणवती स्त्रीका राजासे ब्याह हुआ था उस सम्बन्धसे हमें अमीरका दरजा मिला है । तीसरेने कहा कि हमारे बापदादेके पास

अपार धन था। उस समय भारी अकाल पड़ा तो उन्होंने लाखों आदमियोंको जिलाया था। उस उदारताके कामके लिये हमें अमीरका दरजा मिला है। चौथेने कहा कि एक वार राजा शिकार खेलने गये तो जंगली जानवरके झपेटमें आगये; उस समय मेरे दादाने उस जानवरको अपनी बहादुरीसे मार कर राजाको बचाया था इसीसे मुझे अमीरकी पदवी मिली है। पांचवेंने कहा कि एक वार बड़ी भयंकर लड़ाई लगी थी उस समय मेरे बापदादने रुपयेकी तंगीमें करोड़ों रुपये राजाको दिये थे इससे मुझे उमराका दरजा मिला है। छठेने कहा कि कई वर्ष हुए जब अफ्रीकामें लड़ाई हुई तब मैंने मुल्क जीता था; उस सेवाके लिये मुझे यह ओहूदा मिला है। सातवेंने कहा कि मैंने जगतमें उथल पुथल कर देनेवाला और दुनियाको बहुत फायदा पहुंचानेवाला रसायन शास्त्रका आविष्कार किया है उसीके इनामके तौरपर मुझे यह दरजा मिला है। इस प्रकार भिन्न भिन्न मनुष्योंने भिन्न भिन्न कारण बताये। उस समय एक अमीर बहुत शान्तभावसे जरा अफसोसके साथ गम्भीर मुख बनाये सिर नीचा किये बैठा था। उसे देख कर उस अमीरने पूछा कि क्यों साहब ! आप क्यों नहीं बोलते ? ये सब अमीर बहुत उत्साहित होकर अपने अपने पराक्रमका बखान करते हैं परन्तु आप क्यों चुप बैठे है ? और नीचे क्यों देख रहे हैं ? आपको अमीरी कैसे मिली ? जरा बताइये तो सही।

उस अमीरने कहा कि भाई साहब ! इन सब अमीरोंने तो कुछ कुछ पराक्रम किया है परन्तु मैंने ऐसा कोई पराक्रम नहीं किया है; वरन्व मैंने तो बहुत घुरा किया है। राजाकी दयासे ही मुझे अमीरी मिली है। तब मैं क्या कह सकता हूं ? बात यह हुई कि राजा एकवार जंगलमें शिकार खेलने गये थे। रास्तेमें

भूलसे अचानक मेरे खेतपर चले आये। उस समय उनको दूरसे शिकारी पोशाकमें देख कर मैंने समझा कि यह कोई बदमाश आदमी है और मेरे पास खानेको मागने आता है। ऐसे बदमाशको खाना देना ठीक नहीं। यह सोचकर मेरे पास जो रोटी थी उसे मैंने तुरत ही बैलको खिला दिया और नगरेमें जो पानी था उसे मैंने ढरका दिया। इतनेमें राजाजी आ पहुंचे। उनको देख कर मैं बहुत शरमा गया। उन्होंने मुझसे खानेको तथा पानी मांगा मैंने कहा कि महाराज ! अभी मैंने दोनों चीजें चौपट कर दी है। राजाने कहा कि मेरी इच्छा थी कि तुझसे पानी पीऊं और रोटी खाऊं और उसके बदलेमें तुझे इनाम दूं। परन्तु तूने रोटी जानबरोको खिला दी और पानी गिरा दिया; इसके बदलेमें मैं चाहे जो सजा तेरी कर सकता हूं। परन्तु मैं राजा हूं इससे अपनी प्रजाको दिखाना चाहता हूं कि भूल करनेवालेको भी मैं चाहूं तो माफ कर सकता हूं और अपने दरवार में बिठा सकता हूं। लोगोंको यह विश्वास दिलाने और अपनी दयादृष्टि बतानेके लिये मैं तुझे यह गांव पीढ़ी दर पीढ़ीके लिये इनाममें देता हूं और आजसे तुझे अपना अमीर बनाता हूं। उस समय क्या मेरा सिर ऊंचा रह सकता था ? मैं उनके पैरोंपर गिर पड़ा और कृतज्ञताके आंसुओंसे उनके पैर धोने लगा। यह मेरा हाल है। तब मैं क्या मुंह ले कर बात करूं ? मुझसे कोई अच्छा काम नहीं हुआ। सिर्फ राजाकी कृपासे मैं उमराका दरजा पा गया हूं।

यह दृष्टान्त दे कर वह महात्मा समझाते थे कि प्रभुके हजर तो कंस, हिरण्याक्ष, रावण, जरासंध, शिशुपाल, पूतना आदि आदि पापी भी गये है; परन्तु जैसे धुंध, प्रह्लाद, अम्बरीष, जनक, हरिश्चन्द्र, शिवि, परीक्षित, नरसिंह मेहता, भीरावार्ड, हुकाराम, तुलसीदास, सुरदास आदि शोभते हैं वैसे कंस या

कालयवन थोड़े शोभते हैं ? नहीं। इसलिये याद रखना कि प्रभुकी कृपासे मोक्ष पा लेना दूसरी बात है और अपना आचरण सुधार कर पवित्र बन कर मोक्ष पाना दूसरी बात है। प्रभुकी कृपाले मोक्ष पानेमें कोई खूबी नहीं है, अपनी पवित्रताके बलसे मोक्ष पानेमें खास खूबी है। भाइयो ! भूल और पापमें न पड़े रह कर जैसे बने जैसे प्रभुके निकट रहनेकी कोशिश कीजिये और सद्गुण, पवित्रता तथा ज्ञान ध्यानके बलसे आगे बढ़नेकी कोशिश कीजिये। तब प्रभु आपका सहायक होगा और आप प्रसन्न हो कर मोक्षसुख भोग सकेंगे तथा हरिके हज़ूर जा सकेंगे। इसलिये चरित्र सुधारने और नेक होनेका विशेष खयाल रखिये।

२२-ईश्वरमें जिनको आनन्द मिल गया है वे भजनानन्दी भक्त बाहरकी दुनियावी बातोंमें बहुत नहीं लगे रहते।

इस जगतमें कितने ही आदमी ऐसे होते हैं जो हमें कुछ भी नहीं देते तोभी उनपर हमें वेहद प्रेम हुआ करता है। इस प्रेममें अपना किसी तरहका स्वार्थ नहीं होता सोभी जब ऐसे आदमियोंको हम देखते हैं तब खुश हो जाते हैं और उनके गुण गाने लगते हैं। इसी तरह ईश्वर हमें कुछ भी न देता हो सोभी उसपर हमारा अतिशय प्रेम रहे तभी सच्ची भक्ति समझना।

किसी प्रकारके स्वार्थके लिये या किसी प्रकारकी आशा रख कर भक्ति करनेमें कुछ बहुत बड़ाई नहीं है। स्वार्थ ऐसा है कि बहुत आदमियोंसे न करनेके काम भी कराता है। तब स्वार्थके कारण अच्छे आदमियोंसे भक्ति होना कोई नयी बात नहीं है। परन्तु इस प्रकारकी भक्तिमें प्रभुका प्रेम मुख्य नहीं रहता वरंच स्वार्थ ही मुख्य होता है, इससे इस प्रकारकी भक्ति हलकी मानी जाती है। बिना किसी स्वार्थके सिर्फ ईश्वरके लिये ईश्वरको चार्हना उत्तम प्रकारकी भक्ति है।

जो सच्चे हरिजन है, जो निष्काम भक्त है और जो वस्तुको समझे हुए ज्ञानी है उनको ईश्वरसे-और किसी चीजकी जरूरत नहीं होती, सिर्फ ईश्वरकी जरूरत होती है। उसे पानेके लिये धन, इज्जत या प्राणकी परवा उन्हें नहीं होती। ये सब विषय उन्हें ईश्वरके सामने खेलवाड़से लगते हैं। इसके विरुद्ध जो कच्चे भक्त होते हैं, जो स्वार्थी भक्त होते हैं और जो प्रभुसे प्रभुकी बनायी वस्तुओंको बड़ी समझनेवाले हैं वे प्रभुका भजन करके किसी मंत्र या योगसे किसी प्रकारकी सिद्धिकी इच्छा रखते हैं। और ऐसी छोटी बातके लिये प्रभु जैसे उत्तमसे उत्तम विषयको छोड़ देते हैं। ऐसा न होने देनेके लिये भाइयो! जरा विचार करना कि इन दो प्रकारके भक्तोंमें हम किस प्रकारके भक्त हैं। हृदयमें समझ लीजिये कि हम किसी प्रकारके स्वार्थके लिये भक्ति करते हैं या प्रभुकी महिमा समझ कर प्रभुके लिये प्रभुको भजते हैं। इस बातका विचार करेंगे तो असल बात समझमें आजायगी। इसलिये सच्चा भक्त होना हो तो छोटे छोटे स्वार्थमें मत पड़े रहिये वरंच जैसे सच्चे भक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मापर धन, इज्जत, प्राण आदि सब कुछ न्योछावर कर देते हैं वैसे आप भी परमकृपाळु परमात्मासे इन सब

चीजोंकी अधिक इज्जत न करें और उनके मोहमें न पड़े रहें । प्रभु सीधे तौरपर उसी वक्त कुछ न दे तोभी उसकी मित्रतासे आगे जा कर अतिशय लाभ हो सकता है । उसका स्नेह कभी व्यर्थ नहीं जाता । इसलिये खिलौनेसी जगतकी वस्तुओंमें न फंस कर अनन्त ब्रह्माण्डके नाथकी भक्ति निष्कामभावसे कीजिये, निष्कामभावसे कीजिये ।

२३- मरनेके समय संसारी जनोंको
बहुत दुःख होता है और भक्तोंको
बहुत आनन्द होता है ।
इसका क्या कारण है ?

माइयो । इस जगतमें अनेक प्रकारके दुःख हैं उनमें मौतका दुःख आदमियोंको सबसे बुरा लगता है । क्योंकि मरनेपर इस संसारसे सदाके लिये वियोग होता है, मरनेपर अपने सम्बन्धियोंसे सदाके लिये विछोह होता है और मरनेपर मनुष्योंकी आशा तृष्णापर पानी फिर जाता है । इससे जगतमें जो खराबसे खराब चीजें हैं उनसे भी संसारी जनोंको मौत बहुत खराब लगती है । इसीसे मौतका नाम सुन कर भी ऐसे आदमी डर जाते हैं और थोड़ा देर मौतकं पंजेसे छूटनेके लिये हर तहरसे सिर पटकते हैं ।

बन्धुओ ! हम सब मौतसे बहुत ही डरते हैं और मरनेके समय बहुत दुखी होते हैं इसका क्या कारण है, आप जानते है ? इसका कारण जानना चाहिये । इसके लिये सन्त जन कहते हैं कि—

जिनको सगे सम्बन्धियोंका बहुत मोह होता है उनको मरना नहीं सोहाता ; जिनको धनका बहुत मोह होता है उनको मरना नहीं रुचता ; जिनको इस जगतका विभव भोगनेकी बड़ी प्रवृत्ति इच्छा होती है उनको मरना नहीं रुचता ; जिनको अपनी इन्द्रियोंके विषय भोगनेकी बड़ी आकांक्षा होती है उनको मरना नहीं रुचता ; जिनमें धर्मका बल नहीं होता उनको मरना नहीं रुचता ; जिन्होंने किसी प्रकारका बड़ा सत्कर्म नहीं किया है उनको मरना नहीं रुचता ; जिन्होंने अपनी आत्माका स्वरूप और प्रभुकी महिमा नहीं समझी है उनको मरना नहीं रुचता ; जो छोटी छोटी बातोंमें उलझ गये हैं और जिन्होंने उन्हींमें अपने मनको बांध रखा है उनको मरना नहीं रुचता ; जिन्होंने अपनी जिन्वु-गीमें कोई भारी पाप किया है उनको मरना नहीं रुचता , जो अज्ञानतामें रहे हैं और मायाके मोहमें रच पच गये हैं उनको मरना नहीं रुचता ; जिनको अतन्त ब्रह्माण्डके नाथसे और मोक्षधामके सुखसे भी इस जगतकी वस्तुएं अधिक प्यारी लगती हैं उनको मरना नहीं रुचता । आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और इस जगतसे हमारा सम्बन्ध कितनी बेरफा है तथा इस जगतकी वस्तुएं कहाँ तक काम आती है इन विषयोंका जिन्हें ठीक ख्याल नहीं होता उन्हें मौत नहीं रुचती , जो अभिमानी होते है और सब अपनी ही इच्छानुसार करना चाहते है उनको मरना नहीं रुचता और जो प्रभुसे विमुख हैं तथा अनियादारीकी आसक्तिमें अपने मनके तथा जगतकी

उच्छ वस्तुओंके गुलाम बन गये हैं उनको मरना नहीं रुचता । इतना ही नहीं इस प्रकारके संसारी मनुष्योंको मौतके समय बहुत दुःख होता है । इससे वे मौतका नाम सुन कर धर्रा उठते हैं और मौत शब्दको भी अशुभ गिनते हैं तथा मौतसम्बन्धी कोई बात सुनना नहीं चाहते ।

बन्धुओ ! जहां संसारी लोग मौतसे इतना डरते हैं और मौतको असगुनभरा सझते है, खराब समझते है और दैवका कोर्प मानते हैं वहां जो हरिजन है, जो भक्त है, जो सन्त हैं और जो महात्मा है वे कहते हैं कि—

मौत ईश्वरका आशीर्वाद है, मौत पुरानी स्थितिसे नयी स्थितिमें ले जानेवाला दूत है, मौत स्वर्गके द्वार खोलनेवाली कुंजी है, मौत अनेक प्रकारके दुःखोंसे छुड़ानेवाला देवता है ; मौत मनुष्य जानिपर उतरी हुई ईश्वरकी दया है ; मौत आत्माकी स्वतंत्रता तथा आत्माका अमरत्व देनेवाला फिरिदता है, मौत ईश्वरी मार्ग है और मौत एक ऐसा ख्याल है जिसके अन्दरका पता महात्माओंको ही होता है ।

माइयो ! भक्त मौतका ऐसा ऐसा स्वरूप समझते हैं, इसलिये जब मरनेका समय आता है तब वे बड़े आनन्दमें आजाते हैं । क्योंकि जो सच्चे भक्त हैं उनका मोह इस जगतकी जड़ वस्तुओंमें नहीं होता, जो सच्चे भक्त हैं उनका मोह शरीर तथा उसके लड्डू मांस या विकारपर नहीं होता, जो सच्चे भक्त है उनका मोह कुछ अपनी इन्द्रियोंको सन्तुष्ट रखनेमें नहीं होता और जो सच्चे भक्त है उनका सुख कुछ जगतकी वस्तुओंमें नहीं होता ; वरंच उनका सुख परम कृपालु परमात्माके अन्दर होता है । इससे ऐसे भक्त जबतक इस जगतमें जीते हैं तबतक हमेशा प्रभुके रास्ते-

पर चलते हैं और उनको विश्वास होता है कि इस रास्ते हमारे पहले लाखों भक्त भगवानके हज़ूर चले गये हैं, वैसे हम भी इस रास्ते ईश्वरके हज़ूर पहुंच सकेंगे। यह उन्हें मरोसा होता है; इससे मौत उनको आनन्दरूप लगती है। दूसरे, ऐसे भक्त भजनमें, ध्यानमें और ज्ञानमें अपनी जिन्दगी बिताये रहते हैं इससे उनको मौत आनन्दरूप हो जाती है। ऐसे भक्त ईश्वरकी इच्छाके अधीन रहते हैं इससे उनको मौत आनन्दरूप हो जाती है। ऐसे भक्त प्रभुके लिये ही जीते हैं इससे जब प्रभु उनको खींच लेता है तब वे उल्टे अधिक आनन्दमें आजाते हैं। ऐसे भक्त अपनी जिन्दगीका हर एक काम भगवानके अर्पण किये रहते हैं जिससे किसी काममें उन्हें मोह नहीं होता, इससे उन्हें मरनेके समय भी आनन्द होता है। ऐसे भक्त भगवानके नियमाहुस्रा चलते हैं इससे उनका शरीर तथा मन मजबूत बना रहता है इस कारण मरनेके समय भी वे आनन्दमें रह सकते हैं और ऐसे भक्त जगतकी वस्तुओंसे भगवानकी कीमत अनन्तगुनी समझते हैं इससे उनको मौतके समय प्रभुके पानेकी आशासे विशेष आनन्द होता है।

इस प्रकार संसारियों और हरिजनोमें अन्तर है। अब विचार कीजिये कि जगत जिसको सबसे बड़ा दुःख समझता है वह मौत भी जब भक्तोंके लिये आनन्दरूप हो जाती है तब छोटे छोटे घड़ीभरके दूसरे दुःखोंकी बात ही क्या है ? इसलिये अगर सब तरहके दुःखोंसे छूटना हो और मौतके समय भी महा आनन्द भोगना हो तो भक्त हूजिये, भक्त हूजिये।

२४- ईश्वरकृपा अर्थात् अपने हृदयमें, ईश्वरके प्रति जगा हुआ प्रेम ।

बन्धुओ ! भक्तिमार्गमें ईश्वरकृपा बहुत बड़ा अंग है और यह अङ्ग जिसकी समझमें मलीभांति आजाता है उसका बहुत काम हो जाता है। हम देखते हैं कि किसी अच्छे आदमीकी किसी गरीब आदमीपर कृपा हो जाती है तब उस आदमीको बहुत लाभ हो जाता है। जैसे किसी धनवानकी कृपा हो तो वह गरीबी मिटादेता है, किसी विद्वानकी कृपा हो तो वह बड़ी आसानी से बड़ी बड़ी विद्या दे देता है, किसी महात्माकी कृपा हो तो कुछ चमत्कारिक श्रद्धा सिद्धि दे देता है और किसी राजाकी कृपा हो तो वह पीढ़ी दर पीढ़ीके लिये गांव जागीर दे देता है। इस प्रकार मनुष्यकी कृपासे भी बहुत लाभ हो सकता है। तब अगर अनन्त ब्रह्माण्डके नाथकी कृपा हो जाय तो उससे कितना बड़ा लाभ होगा यह समझना कुछ कठिन नहीं है।

बन्धुओ ! आप जानते हैं कि प्रभुकी कृपा क्या है ? इसके लिये सन्त कहते हैं कि—

बिना बोये उजाड़ जंगलमें आपसे आप गुलाबका पौधा उग जाय तो उसे हम प्रभुकृपा कहते हैं।

जिस जगह बेर, बबूल, हिंगुआ आदि कांटेदार पौधे होते हैं वहां अचानक लंगड़ा आम जम जाय तो उसे हम प्रभुकृपा कहते हैं।

सर्वशक्तिमान परम कृपालु परमात्मापर अतिशय प्रेम आजाय तो उसको हम प्रभुकृपा कहते हैं।

प्रभुकी ओर जानेका अन्तःकरणमें नया नया उत्साह आवे तो उसे हम प्रभुकृपा कहते हैं ।

गरम मुल्कमें गरमीके समय अचानक ठंडी लहर चली आवे तो उसको हम प्रभुकृपा कहते हैं ।

जीविका, स्वरूप, बदल जाय और दूसरा नया स्वरूप हो जाय अर्थात् संसारी जीवनसे पवित्र जीवन हो जाय तो उसे हम प्रभुकृपा कहते हैं ।

खारे समुद्रमें मीठे पानीका सोता बहने लगे तो उसको हम प्रभुकृपा कहते हैं ।

द्विज होने अर्थात् फिरसे नया जन्म देनेको हम प्रभुकृपा कहते हैं ।

दूसरे देशके नये नये बीज अपने देशमें आपसे आप उग जायें तो हम उसे ईश्वरकृपा कहते हैं ।

एक ओर बहुत जोरसे नदी बहती हो ओर दूसरी ओर ढल पड़े वैसे अपनी मनोवृत्ति मायासे निकल कर भगवानकी ओर जाय तो उसे हम प्रभुकृपा कहते हैं ।

मिट्टीकी खानसे अचानक कीमती हीरा निकल आवे उसको हम प्रभुकृपा कहते हैं ।

मतलब यह कि जब ईश्वरकी कृपा होती है तब जीव भगवानकी तरफ ढलता है, इतना ही नहीं, उसमें भगवद्धर्म पालनेकी शक्ति आती है । इसके बाद धीरे धीरे पापसे वच सकता है, और फिर प्रभुकृपासे कृपाप्राप्त भक्तकी जिन्दगी बदल जाती है । जैसे खराब आदमी भलामानस बन जाता है, मोहवादी संसारी भक्त बन जाता है, बहुत लोभी बड़ा दानी बन जाता है, मायामें-बंधा हुआ स्वतंत्र बन जाता है, जंजाली-

आदमी शान्तिवाला बन जाता है और बड़ा पापी भी पुण्यात्मा बन जाता है। इस प्रकार ईश्वरकी कृपासे जिनदगी बदल जाती है। इसलिये कृपा बहुत बड़ी बात है।

बन्धुओ ! महात्मा कहते हैं कि सारी दुनियाके धन और तीनों लोकके राज्यसे भी ईश्वरकी कृपाका मूल्य बहुत अधिक है। साधारण लोग नहीं जानते कि प्रभुकी कृपा क्या है ; परन्तु हरिजन जानते हैं कि—

राजा अपने समूचे राज्यका मालिक कहलाता है किन्तु उसका वास राजमहलमें ही होता है। वैसे ही सर्वशक्तिमान महान ईश्वर अपनी सर्वव्यापकतासे सब जगह और अनन्त ब्रह्माण्डमें मौजूद हैं, तोभी भगवत्कृपा पाए हुए भक्तोंके हृदयमें उसका विशेष वास होता है। इस प्रकार कृपाके समय भक्तोंके हृदयमें भगवान् स्वयं रहता है, इसलिये कृपावाली स्थिति बहुत ही ऊँची मानी जाती है। क्योंकि जिसे पानेके लिये अनेक प्रकारके तप किये जाते हैं ; जिसे पानेके लिये अनेक प्रकारके व्रत किये जाते हैं, जिसे पानेके लिये अनेक प्रकारका दान किया जाता है और जिसे पानेके लिये अनेक प्रकारका कष्ट सहा जाता है तथा जिसके मिलनेसे ही जीवनकी सार्थकता होती है वह सर्वशक्तिमान महान ईश्वरकी कृपाके समय भक्तोंके हृदयमें पधार रहा है। इससे बढ़कर उत्तम लाभ और क्या है ? और भगवान्के हृदयमें पधारनेसे बढ़कर आनन्दकी घड़ी दूसरी कौन है ? यह समझ कर सबै सन्त भगवत्कृपापर बहुत जोर देते हैं।

बन्धुओ ! ऐसी उत्तम कृपा पानेकी योग्यता प्राप्त करना चाहिये और ऐसी योग्यता पानेके लिये तथा प्रभुकृपा बढ़ानेके लिये हर एक भक्तको निष्काम वृत्तिसे परमार्थके काम करना चाहिये, जैसे बने वैसे अधिक अधिक सेवा स्मरण करना

चाहिये और प्रभुकी महिमा समझनेका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। ऐसा करनेसे कृपा बढ़ती जाती है।

किसी बड़े अमीर या बड़े राजासे मित्रता करनेके लिये और उसकी कृपा पानेके लिये बहुत मिहनत करनी पड़ती है, बहुत खर्च करना पड़ता है और बहुत हैरानी उठानी पड़ती है तथा बहुत समय खोना पड़ता है। तब प्रभुकी कृपा पानेके लिये कितना करना पड़ेगा यह तो सोचिये। फिर भी प्रभुकी कृपाके लिये हम कितना थोड़ा करते हैं। यह देखनेसे अपनी नालायकी और अपनी कमजोरी मालूम हुए बिना नहीं रहती। इधर तो प्रभुकी कृपा और उधर हमारी लापरवाही। इसकी तुलना करनेसे भक्तोंके हृदयमें घबराहट मच जाती है। अपनी भक्तिको जाग्रत रखनेके लिये अपने धर्मकी ऐसी ऊंची और उत्तम बातें जाननेकी जरूरत है।

प्रभुकृपाकी बातें सुन कर कोई नास्तिक कह सकता है कि यह क्या सम्भव है कि प्रभु किसीपर खास कृपा करे? इसके उत्तरमें सन्त कहते हैं कि राजा अपनी सब प्रजापर समान प्रेम रखता है, फिर भी जो आदमी राजाकी भलाईके काम करता है और जो आदमी जगतको सुधारने बढ़ानेके काम करता है तथा जो आदमी आत्माके कल्याणके महान काम करता है उसके ऊपर राजा दूसरे लोगोंसे अधिक स्नेह रखता है और ऐसे बड़े आदमीको नेक राजा इनाम देता है, वर्षाशन देता है। जागीर देता है और अपना अमीर बनाता है। इसी तरह परम-कृपालु भगवान-का सब चीजोंपर समान स्नेह होता है तोभी जो भक्त प्रभुके नियम पालता है और प्रभुके अर्थ परमार्थके काम करता है, उसको प्रभु अपना प्यारा भक्त समझता है और उसके ऊपर विशेष कृपा करता है।

हरिजनो ! ईश्वरकी कृपामें इतनी बड़ी खूबी है, इसलिये जैसे धने वैसे ईश्वरी कृपा प्राप्त करनेकी चेष्टा कीजिये और मिली हो तो उसे धनसे रखने तथा बढ़ानेकी चेष्टा कीजिये क्योंकि भगवत्कृपाके अन्दर सर्वस्व आजाता है । इसलिये कृपा प्राप्त कीजिये, कृपा प्राप्त कीजिये ।

२५- जिसका तिसका संग मत करना, संग करना
 हो तो प्रभुप्रेमियोंका ही करना ।

इस दुनियामें रह कर बिना किसीका संग किये मनुष्यका नहीं चल सकता। दुनियाकी रचना ही ऐसी है और मनुष्योंका स्वभाव ही ऐसा है कि वे बिना किसी प्रकारके संगके नहीं रह सकते। इससे किसी न किसी का संग तो करना ही पड़ेगा। उसके साथ यह बात भी याद रखना कि संगका असर बहुत बलवान है। जिसका संग किया जाता है उसका रंग लग जाता है इसलिये जिसका तिसका संग मत करना। सोच विचार कर ऐसे आदमियोंका संग करना जिन्हें अपना कल्याण हो। किसका संग कल्याणकारक होगा ? इसके उत्तरमें महात्मा कहते हैं कि जिनके हृदयमें भगवानका प्रेम जगा हो उन हरिजनोंका संग करना। उनके संगसे उनके अन्दरके सद्गुण अपनेमें भी आते जाते हैं। इसलिये भक्तोका संग करना चाहिये।

महात्मा कहते हैं कि भक्तोका संग करना चाहिये परन्तु बहुतरे भक्तोंका बाहरी भेष बहुत असर करनेवाला नहीं होता इससे उनका संग कितने ही अलहड़ अधानोंको नहीं भाता। क्योंकि कितने ही भक्त बहुत गरीब हालतमें होते हैं; कितने ही भक्त बहुत सादगीसे रहनेवाले और बिना डीमटामके होते हैं; कितने ही भक्त कई तरहके दुःख भोगते हुए जान पड़ते हैं; कितने ही भक्त उदास से दिखाई देते हैं; कितने ही भक्त शरीरसे बहुत हूबले पतले धीमार होते हैं; कितने ही भक्त आजकलके सम्य कहलानेवालोंकी रुचिके विरुद्ध विषयोंको बड़ी अंधासे मानते हैं; कितने ही भक्त विरक्त रहते हैं, कितने ही भक्त अपनी भावनाके

अनुसार चलनेसे विचित्र स्वभावके होते हैं; कितनेही भक्त बहुत बेपरवा होते हैं और कितनेही भक्तोंको बहुत ज्ञान नहीं होता । इस कारण बहुत आदमियोंको ऐसे भक्तोंकी संगत नहीं रुचती । परन्तु याद रखना कि जो भक्त आपकी नजरमें ऐसे गरीब उदासीन और लापरवा दिखाने देते ह तथा बाहरसे बहुत सीधे सादे और जैसे तैसे चला ले जानेवाले जान पड़ते हैं वे भी अपने हृदयमें बहुत सुखी होते है, वे बहुत सन्तोषी होते हैं, वे अपने मनको बहुत शान्तिमें रख सकते हैं, वे विभवासकी डोरपर चल सकते है और भगवद्विच्छाके अनुसार चल सकते हैं । इसके सिवा उनमें पवित्रता आजाती है, उनका सशय मिट गया होता है, उन्हें एक प्रकारकी प्राकृतिक तृप्ति मिली होती है, उन्हें अपने प्रभुमें अतिशय आनन्द मिला होता है । इससे वे बाहरसे बौद्धिम से और हीलेढाले मालूम होनेपर भी भीतरसे बड़े आनन्दमें रहते है । उनका संग करनेसे उनके समान सद्गुण मिल सकते हैं और उनके ऐसा आनन्द आताजाता है । परन्तु भक्तोंमें मौजूद ये सब महान गुण बाहरी नजरसे देखनेवाले लेमागू जवानोंको नहीं दिखाई देते इससे वे भक्तोंकी कीमत नहीं समझ सकते । परन्तु जो प्रभुप्रमी होते है, जो सब्जे जिज्ञासु होते हैं और जो सच्ची वस्तुको ढूँढते हैं वे धीरे धीरे ऐसे भक्तोंको पहचान सकते हैं और उनके संग रहनेकी कोशिश करते है ।

बन्धुओ ! भक्तिकी, धर्मकी और ईश्वरकी बातें कहनेवाले घनेरों मिलते हैं । पण्डितोंको, शास्त्रियोंको, कथा बाँचनेवालों ब्यासोंको, भाषण करनेवालों वक्ताओंको और इस प्रकारके दूसरे बहुतसे लोगोंको धर्मकी बातें करना बहुत आता है परन्तु याद रखना कि धर्मको हृदयमें उतारना सुदी बात है और रटाये तोतेकी तरह धर्मकी बातें कहदेना सुदी बात है । भक्तिकी

घातें करना और घात है और भक्ति कर दिखाना और बात है। ईश्वरकी घातें करना और बात है और ईश्वरकी महिमा समझ प्रेमपूर्वक उसे अपने हृदयमें पधारना कुछ और ही बात है। इसलिये धर्मकी तथा भगवानकी घातें करनेवाले मनुष्योंमें और सब्हे भक्तोंमें बहुत अन्तर रहता है। इस अन्तरको समझानेके लिये एक भक्त राज महाराज कहते थे—

एक आदमी किसी अमीरसे मिलने उसके घर जाय पर ब्योड़ीसे लौट आवे, अमीरसे मेट न करे और दूसरा आदमी अमीरके घर जाकर उससे घातचाँत कर आवे और अपनी जरूरत अमीरसे पूरी कराले तो इन दोनो आदमियोंमें जितना अन्तर है उतना अन्तर धर्मकी घातें करनेवाले आदमियों और धर्म पालनेवाले भक्तोंमें है। जो मनुष्य सिर्फ धर्मकी घातें करते हैं वे बिना अनुभवके हैं। और जो ऊपरी दृष्टिसे देखनेमें बोझसे लगते हैं और बहुत पढ़े लिखे नहीं होते वे भक्त सच्चा धर्म पालनेवाले होते हैं इससे वे अनुभवी होते हैं। ऐसी घातें करनेवाले पण्डितों तथा दूसरे ब्राह्मण साधुओंकी अपेक्षा अपने हृदयमें भगवानका अनुभव करनेवाले भक्तोंके संगसे कहीं अधिक लाभ होता है। इसलिये प्रभुके रास्तेमें आगे बढ़े हुए सब्हे और ऊंचे भक्तोंके संगमें रहना चाहिये।

भक्तों और पण्डितोंमें क्या अन्तर है यह समझनेके लिये और सन्तोंके सत्संगमें रहना सीखनेके लिये भिन्न भिन्न महात्मा भिन्न भिन्न दृष्टान्त देते हैं। जैसे—एक महात्मा कहते थेकि गल्ला उँचनेवाले न्यापारी अपनी दुकानमें बढ़िया बढ़िया अनाज रखते हैं। जैसे—कानपुरी रहरकी दाल, खंडवाका गेहूँ, बंगालेका चावल इत्यादि ऊँची दरका अन्न उनके गोदामोंमें भरा रहता है परन्तु जैसे स्वयं हररोज वही अन्न वहीं खाते। वे तो हमेशा सस्ती

दरका अनाज खाते है और बढ़िया बढ़िया माल दूसरोंके हाथ बेचनेके लिये ही रखते हैं । बढ़िया अन्न खानेवाले अमीर दूसरे ही होते हैं । इसी तरह जो मनुष्य सिर्फ धर्मकी और भगवानकी बातें करना जानते है परन्तु जैसा चाहिये वैसा धर्मका पालन नहीं करते वे गल्लेके व्यापारी जैसे है । जैसे व्यापारियोंकी दुकानमें बहुत माल भरा रहता है परन्तु उनके उपयोगमें बहुत थोड़ा ही आता है वैसे जो पंडित कवि, चक्का और उपदेशक धर्मकी बातें करनेवाले होते हैं उनकी जीभमें और उनके मगजमें बहुत माल भरा रहता है परन्तु उनकी आत्माकी भूख मिटानेमें वह माल काम नहीं आता । ऐसेके संगसे कुछ नहीं होता । जो सच्चे भक्त होते हैं वे बढ़िया बढ़िया माल खानेवाले अमीरोंके समान हैं । क्योंकि धर्मके सिद्धान्त और ईश्वरकी कृपा तथा ईश्वरका प्रेम उनके हृदयमें उतरा होता है इससे उनके संगसे बेहद लाभ होता है । इसलिये संग करना तो भक्तोका ही करना, यही हमारी सलाह है ।

जिस बन्दूकमें गोली न भरी हो वह बन्दूक सिर्फ बारूदके जोरसे आवाज कर सकती है परन्तु खाली आवाजसे, बिना गोलीके, साधा हुआ निशान नहीं मारा जा सकता । याद रखना कि जो स्वयं धर्म नहीं पालते, जो स्वयं प्रभुप्रेमी नहीं और जो स्वयं अपने हृदयसे द्रव नहीं गये हैं वे आदमी धर्मकी और भगवानकी ओ जो बातें करते है वे सब बातें बिना गोलीकी बन्दूककी आवाजसी होती हैं । परन्तु प्रभुप्रेमी भक्त जो उपदेश देते है उसमें, उनकी वाणीरूपी बन्दूकमें प्रभुप्रेमरूपी गोली होती है, इससे उनकी आवाज व्यर्थ नहीं जाती, वे साधा हुआ निशाना मार सकते है । अर्थात् सामनेके आदमीपर अपनी मरजी मुताबिक असर कर सकते हैं । इसलिये खाली आवाज

करनेवालेकी संगतमें मत पड़े रहना, वरंच जिनकी चन्चूकमें गोली मरी हो अर्थात् जिनके हृदयमें प्रभुप्रेम हो उनका संग करना, वनकी संगतमें रहना और ऐसा करना कि उनका रंग लये।

कोई छोटाभोटा बालक रास्ता भूल गया हो और अपनी माके पास जानेके लिये रोता हो तो उस लड़केको रास्तेमें खड़े हुए आदमी बहुत बहुत तरहसे समझाते हैं, मीठे मीठे शब्द कहते हैं, कुछ खानेको देते हैं और पुचकारते दुलारते हैं परन्तु उससे लड़का खुश नहीं होता और किसीके साथ प्रेमसे बात नहीं करता। जब उसकी मा मिल जाती है तब बालक बहुत खुश हो जाता है और बड़े प्रेमसे उसके साथ बात करने लगता है। इसी तरह जो सच्चे हरिजन हैं उनको उड़नछू मनुष्योंके उपदेशसे या संगसे तृप्ति नहीं होती। जब सच्ची ताली लगे हुए भक्तोंका संग उन्हें मिलता है तभी वे खुश होते हैं और तभी तृप्ति पाते हैं। इसलिये याद रखना कि जिस तिसके संगसे कुछ काम नहीं होनेका और न हृदयकी तृप्ति आनेकी। आत्माको जैसा संग चाहिये वैसा संग जयतक उसे नहीं मिलता तयतक वह छटपटाती रहती है। भाइयो! अपनी आत्माको छटपटाती मत छोड़िये, वरंच जैसे वने वैसे ऐसा कीजिये कि उसे किसी प्रेमी भक्तका संग मिल जाय।

२६-जिसका तिसका संग मत करना, संग करना हो तो प्रभुप्रेमियोंका ही करना। (२)

विना संगके आदमी नहीं रह सकता इससे भूलमें तथा अज्ञानतामें चाहे जिसका संग हो जाता है और उससे बहुतधा बुरा परि-

गाम निकलता है। यहाँतक कि अच्छे अच्छे आदमी भी बुरे संगसे बिगड़ जाते हैं। ऐसा न होने देनेके लिये सत्संगके विषयमें हम जोर देकर बहुतसी बातें कहना चाहते हैं। क्योंकि सत्संग धर्मकी पहली सीढ़ी है और सत्संग धर्मका बहुत बड़ा अंग है। जितनी अधिक व्याख्या की जाय उतनाही अच्छा। इसलिये इस विषयके कुछ और दृष्टान्त सुननेकी कृपा कीजिये। और उसे याद रख कर उसके अनुसार चलनेकी कृपा कीजिये। यही हमारी बिनती है।

पानी बिलोनेसे मक्खन नहीं निकलता और कुशको पीसनेसे आटा नहीं होता। इसी तरह जिनके हृदयमें प्रभुप्रेम नहीं है उन आदमियोंकी बातें सुननेसे आत्माका कल्याण नहीं होता। ऐसोंकी संगतमें समय बिताना समय खानेके समान है यह समझ कर सबे हरिजन बिना प्रभुप्रेमके मनुष्योंकी संगतमें नहीं रहते।

कोई भक्त अनपढ़ हो, बिना टीमटामके हो, एकदम सादा हो, टूटी फूटी मोटी धोली धोलनेवाला हो, बिना व्यावहारिक चतुराईके हो, और बिना दिखाऊ शिष्टाचारके हो तोभी वह दूसरे भक्तको बहुत साता है। क्योंकि वे परु दूसरेके हृदयको टटोलते हैं और दोनोंके बिचारमें एक ही प्रकारका तार लगा रहता है। सबे भक्तोंको ऐसे ऐसे सीधे सादे अनपढ़ भक्त भी स्वदेशी सरीखे लगते हैं, इससे उनपर प्रेम होता है और उनका संग करना अच्छा लगता है। उनके अन्दर प्रभुप्रेमका झरना बहता रहता है। बरन्तु जिन मनुष्योंके अन्दर प्रेमका झरना नहीं बहता वे सूखे काठ जैसे और विदेशी समान लगते हैं। इससे उन्हें उनके संगमें रहना नहीं रुचता। प्रभुप्रेमसे तरबतर भक्तोंको दूसरे देशके, दूसरे धर्मके और दूसरी भाषा बोलनेवाले प्रेमी भक्त

मिलें तो वे भी उनको प्यारे लगते हैं और वे उनको भी स्वदेशी समझते हैं। और अपने ही सगे सम्बन्धी हों, अपने ही कटके रहनेवाले हों या अपने पड़ोसी हों परन्तु उनमें प्रभुप्रेम न हो तो वे उनको परदेशी समझते हैं और उनके संगमें रहना उन्हें नहीं रुचता। ऊपरी कपड़ेसे, या रहनेकी जगहसे वे देशी या परदेशी नहीं समझते वरंच हृदयमें प्रभुप्रेमका प्रवाह जारी है कि नहीं यह देख कर वे देशी-परदेशीपन समझते हैं। इसलिये बन्धुओ! अगर संग करना हो तो ऐसे देशियोंका करना, परदेशियोंके संगमें मत पड़े रहना। अर्थात् जिनमें भगवानका प्रेम न हो उनकी संगतमें मत पड़े रहना।

कोई राजा किसी किसी कैदी पर भी कृपा रखता है इससे उसके पैरमें बेड़ी होती है तोभी उसे अपने शहरमें घूमने फिरनेकी आज्ञा देता है। इससे किननेही बेड़ीवाले कैदी शहरमें घूमा करते हैं। ऐसे कैदीको जेलके कैदियोंसे अधिक आनन्द मिलता है इसमें सन्देह नहीं परन्तु जो आदमी बिल्कुल स्वाधीन है और जिनके पैरमें बेड़ी नहीं है उनको जैसा आनन्द मिलता है वैसा आनन्द बेड़ीवाले कैदियोंको नहीं मिलता वे शहरमें मले ही फिरें परन्तु बेड़ी बेड़ी ही है और कैदी कैदी ही है। याद रखना कि जो प्रभुप्रेमी अमंग्य और स्वतंत्र भक्त हैं वे शहरमें बसनेवाले भारी गृहस्थ संमान हैं, और जो मायाके बन्धनमें फंसे हुए हैं तथा काम, क्रोध, लोभ इत्यादिकी गुलामीमें पड़े हुए हैं वे पण्डित तथा कथा कहनेवाले, वे ब्राह्मण तथा साधु शहरमें छूटसे घूमनेवाले परन्तु पैरमें बेड़ीवाले कैदी संमान हैं। इसलिये स्वतंत्र भक्तोंके ऐसा आनन्द उनको नहीं हो सकता। भाइयो! अगर संग करना हो तो ऐसे छूटे भक्तोंका करना कि जिससे वे आपको बन्धनसे छुड़ा सकें। परन्तु जो आप ही कैदमें पड़े हैं, जिनके पैरमें आप ही बेड़ी है

वे दूसरोंको कैसे छुड़ा सकते हैं ? अगर मायाके मोहके बन्धनसे छूटना हो तो जो उसमें से छूट चुके हैं उन सबके भक्तोंका संग करना । यही हमारी सलाह है ।

बन्धुओ ! एक छोटीसी डेंगीमें बैठकर कुछ लडके वैसे चलानेकी मिहनत करते थे परन्तु डेंगी चलती नहीं थी । यह देख कर किनारे खड़े एक चतुर आदमीने उन नादान लडकोंसे कहा कि इस डेंगीकी रस्सी किनारे बंधी है इससे यह नहीं चलती । पहले डेंगी खोलहालो तब चलेगी । बिना रस्सी खोले कैसे चल सकती है ? व्यर्थ मिहनत क्यों करते हो ? पहले रस्सी खोलो तब पीछे डांड खेओ । लडकोने ऐसा ही किया । तब नाव चलने लगी ।

यह दृष्टान्त दे कर एक सन्त यह समझाने थे कि उपदेश देनेवाले या उपदेश सुननेवाले चाहे जैसे हों जबतक वे अपना बन्धन न काट चुके हों तबतक आगे नहीं बढ़ सकते । इसलिये अगर प्रभुके रास्तेमें बढ़ना हो तो जिनकी रस्सी खूँटेसे बंधी हो और जिनका लंगर नदीमें-तलहटीमें पड़ा हो उन डेंगियोंमें मत बैठना ; जिन डेंगियोंका लंगर उठा हो और जिनकी रस्सी खुल गयी हो अर्थात् जिनका मोह कट गया हो और जिनकी भीतरकी गांठें खुल गयी हों उनका उपदेश सुनना और उनके सत्संगमें रहना । उनके साथसे, उनके प्रतापसे आपका काम भी हो जायगा ।

हरिजनोंको भक्तोंके संग बिना नहीं सुहाता यह बात सब अच्छीतरह समझानेके लिये और खुलासा करनेके लिये एक महात्मा अपने हरिजनोंसे कहते थे कि भाइयो ! किसी छोटेसे बच्चेको बहुत भूख लगी हो जिससे वह रोता हो परन्तु उस समय घरमें दूध न मौजूद हो इससे उसे फूसलानेके लिये दूध पिलानेका

खाली चम्मच उसके मुंहमें डाला करें तो उससे उस बालकका पेट थोड़े मंरता है ? और उससे उसकी तृप्ति थोड़े होती है ? नहीं होती । एक बार वह चम्मचसे घोखा खाता है परन्तु फिर और जोरसे रोने लगता है । याद रखना कि विना प्रभुप्रेमके जो पण्डित हैं उनकी बातें वेदूधके खाली चम्मच मुंहमें डालनेके समान है । परन्तु प्रभुप्रेमसे शराबोर भक्तोंके मुंहसे जो वाणी निकलती है उस वाणीमें उस चम्मचमें प्रभुप्रेमका अमृत भरा रहता है इससे यह प्रसादी लेनेवालेको बड़ा लाभ होता है इसमें तनिक सन्देह नहीं, इसलिये भाइयो ! जैसे बने वैसे प्रभुप्रेमी भक्तोंका संग कीजिये ।

हरिजनको भक्तोंके सिवा और किसी आदमीका संग नहीं रुचता यह बात अच्छी तरह समझानेके लिये एक भक्तराज महाराज यह कहते थे कि मक्खियां कई किस्मकी होती हैं परन्तु उनमें मुख्य दो किस्में है एक मधुमक्खी और दूसरी मामूली मक्खी । मामूली मक्खी चाहे जिस चीजपर बैठ जाती है परन्तु मधुमक्खी वहाँ बैठती है जहाँ मधु रहता है । मामूली मक्खियां गन्दी जगह तथा गन्दी चीजोपर बैठ जाती हैं परन्तु मधुमक्खियां गन्दी जगह या गन्दी चीजोपर नहीं बैठती । वरंच असली मधुमक्खियां तो जिस चीजमें मधु होता है उसीपर बैठती हैं । वैसे ही जो सबे हरिजन होते हैं वे चाहे जिसके संग नहीं मिल जाते, वरंच जहाँ प्रभुप्रेमी मिलते है और जहाँ भक्तिरसका पूरा लाभ मिलता है वहाँ जाते है और ऐसे प्रभुप्रेमी भक्तोंके संगमें ही रहते हैं । ऐसे सबे भक्त जहाँ तहाँ भटकते नहीं फिरते और न जिसके तिसके संग मिल जाते । जहाँसे अपनी आत्माको मिठास मिलती है वहाँपर वे जाते हैं । इसी तरह है हरिजनो ! अगर आपको सब्बा संग करना हो और

सत्संगका असली स्वाद चखना हो तो जिसके तिसके संग मत मिल जाना वरंच मधुमक्खीकी तरह, जहाँ मधु हो अर्थात् जिससे आपके आत्माको सन्तोष हो, जिससे आपकी जिन्दगी सुधरे और जिससे आपके हृदय का पाप कटे उसके सत्संगमें रहना यही हमारी सलाह है।

सत्संगका प्रभाव कितना बड़ा है यह समझानेके लिये एक सन्त कहते थे कि लोहेमें कुछ गर्मी नहीं है, लोहेका टुकड़ा हाथमें ले कर देखें तो वह ठंडा जान पड़ता है, इसके सिवा लोहेका रंग सोनेके ऐसा नहीं होता, काला होता है। परन्तु जब लोहेसे अग्निका साथ होता है तब उसमें अग्निका गुण आजाता है और रंग भी अग्निकासा हो जाता है। इसी तरह खराब आदमी भी जितने समय तक सत्संगमें रहते हैं उतनी देर भले आदमी बन जाते हैं। जैसे अग्निके संगसे लोहेको अग्निका गुण लेना पड़ता है वैसे खराब आदमी भक्तोंके संगसे उतनी देर भक्त हो जाते हैं। और ऐसा ही करते करते सब्हे भक्त हो सकते हैं। इसलिये अगर किसी आदमीमें कोई दुर्गुण हों तोमी उसे सत्संगसे डरकर भागना नहीं चाहिये वरंच जैसे बने प्रसुप्रेमी भक्तोंके सत्संगमें पड़े रहना चाहिये। ऐसा कानेपर धीरे धीरे सत्संगके बलसे अनेक प्रकारके दुर्गुण मिटजाते हैं। इसलिये प्रसुप्रेमी भक्तोंके सत्संगमें पड़े रहिये, प्रसुप्रेमी भक्तोंके सत्संगमें पड़े रहिये।

धन्युओ ! इन सब दृष्टान्तोंका यह सार है कि जो सब्हे भक्त हों, जो द्रवीभूत भक्त हों और जिनके हृदयमें प्रसु पवारता हो उन महान भक्तोंके संगमें रहना, उनकी सेवा करना और उनके उपदेश सुनना। तब उनके साथ आपका काम भी हो जायगा। मोहवादी यातूनियोंके संगमें रहेंगे तो आप भी वैसे ही बन

जायंगे। और भागे जा कर उल्टे खराबी होगी। ऐसा न होने देनेके लिये जैसे बने वैसे सधे भक्तोंका संग कीजिये, सधे भक्तोंका संग कीजिये।

२७-कुछ भक्त परमार्थके काम करके प्रभुको प्रसन्न करना चाहते हैं और कुछ भक्त भगवानका भजन करके उसे प्रसन्न करना चाहते हैं।

बहुतसे भक्तोंको परमार्थके काम करना बहुत रुचता है और कितनेही भक्तोंको भजन करना बहुत रुचता है। इन दो प्रकारके भक्तोंको देख कर बहुत लोग विचारमें पड़ते हैं कि इनमें उत्तम कौन है। इसके समाधानमें सन्त कहते हैं कि—

प्रभु हमसे अच्छा काम कराना चाहता है परन्तु उससे पहले यह चाहता है कि हम उसके हो जायं। क्योंकि बहुतेरे भक्त भगवानको अपना सर्वस्व दे सकते हैं परन्तु स्वयं उसके नहीं हो सकते। भक्तिकी सच्ची कुंजी तथा असली खूबी यह है कि हम हृदयसे सचमुच भगवानके ही बनजायं और फिर परमार्थके काम करें। ऐसा करना आवे तो इसका मूल्य बहुत अधिक है परन्तु बिना प्रभुके हुए परमार्थके काम करने लगे तो उनकामोंमें कुछ दम नहीं होता और न कुछ तत्व होता। स्वयं प्रभुके हो जानेपर जो काम करते हैं उसमें कुछ अजब तरहकी खूबी आजाती है। प्रभुको हृदयमन्दिरमें पथरा कर पीछे जो शुभ काम होता है उसका असर कुछ और ही होजाता है। प्रभुका हो जाना प्रभुको बहुत रुचता है। यह बात बहुत अच्छी तरह समझानेके

लिये एक भक्तराज महाराज कहते थे कि—

किसीको अपना पुत्र बहुत प्यारा हो और लड़का कहे कि बाबूजी मैं घन कमाने परदेश जाता हूँ तो उसका समृद्धिवान बूढ़ा और नेत्र धाप कहता है कि नहीं बेटा ! तू मेरे पास रह इसीसे मैं अधिक खुश हूँ, तेरी कमाईकी मुझे जरूरत नहीं है मुझे तेरी हाजिरी दरकार है। बूढ़े धापको लड़का पास रहनेसे जितना सन्तोष होता है उतना सन्तोष दूर जानसे नहीं होता। क्योंकि धापका प्रेम कुछ और वस्तु है और धाहरकी भेंट सौगातकी वस्तु कुछ और बात है। इसी तरह जो भक्त प्रभुकी इच्छानुसार उसके सानिध्यमें रहते हैं और उसको अपने हृदयमन्दिरमें पधराते हैं तथा स्वयं उसको हो कर रहते हैं उनके ऊपर प्रभु जितना प्रसन्न होता है उतना दूर रह कर परमार्थके काम करनेवाले भक्तोंपर प्रसन्न नहीं होता। इसलिये परमार्थके काम करनेपर भी स्वयं प्रभुका होजाना बहुत बड़ी बात है।

बन्धुओ ! प्रभु कहता है कि मुझे तुम्हारे काम नहीं चाहिये मुझे तो तुम्हारा हृदय चाहिये। इसलिये तुम मुझे फल, फूल, वस्त्र और सेवा सिंगार तथा घूप नैवेद्य अर्पण करनेसे पहले अपना हृदय अर्पण करो। हृदय अर्पण करनेके बाद ये सब चीजें अर्पण करोगे तो ऐसे छोटे छोटे अर्पणोंसे भी बहुत बड़ा काम हो जायगा। परन्तु प्रभुको हृदयमें पधराये बिना इस प्रकारके अर्पणकी कुछ बहुत कीमत नहीं है। यह तो बिना परक शून्य बराबर है। इसलिये भाइयो ! बिना परक शून्यमें ही मत रहजाना वरंच प्रभुको हृदयमें ला कर तथा उसक हो कर पीछे अपनी शक्तिके अनुसार शुभ काम करना। तब आपके छोटे कामोंको भी दयालु प्रभु बहुत बड़ा मान लेगा और समय आनेपर आपको तार देगा। इसलिये प्रभुके हो जाइये, प्रभुके हो जाइये।

२८-बहुधा अच्छी तरह भक्ति करनेके बाद

ईश्वरकी महिमा समझमें आती है ।

जब लड़के पहले पहल पढ़ना सीखते हैं और पहाड़े पढ़ते हैं तथा गणितके गुर धोखते है तब उनका उसमें मन नहीं लगता । उस समय इतिहास, भूगोल, व्युत्पत्ति, व्याकरण, गणित आदि सभी विषय ऊसठ मालूम होते है और कुछ समझमें नहीं आता । पीछे विद्यार्थी जब सयाने होते है और विद्या की खूबी समझने लगते हैं तथा उसका शौक होता है तब तरह तरहके ग्रंथ पढ़ कर प्रसन्न होते हैं और उनकी खूबी समझमें आनेसे हृदयसे आनन्दकी उममें निकलने लगती हैं । उस समय पुस्तक छोड़नेको जी नहीं चाहता । उसको छोड़कर दूसरे किसी काममें ध्यान देना पड़े तो घड़ा अनकस लगता है । इसी तरह भाइयो ! याद रखना कि जब कोई आदमी पहले पहल भक्ति करने लगता है तब उसको भजनमें, ध्यान में, जपमें और तपमें कठिनाई लगती है । उस समग्र घह थक जाता है, शंकित होता है, बीच बीचमें छोड़ देनेका मन होता है और मनमें अनेक प्रकारके संकल्प विकल्प हुआ करते है । पीछे ज्यो ज्यो भक्तिकी खूबी समझमें आती जाती है और ईश्वरकी महिमा समझते जाते हैं । त्यो त्यो, धीरे धीरे उसमें आनन्द आता जाता है । जैसे कोई अनजान आदमी हमारे समागममें आता है तब पहले उसकी असली खूबी हम नहीं जानते परन्तु जब खूब जान पहचान होजाती है, बार बार उससे काम पढ़ता है और गहरी मित्रता हो जाती है तब उसके गुण, स्वभाव तथा क्वि ठीक ठीक समझ सकते हैं । इसी तरह भगवानकी भक्तिसे

क्या लाभ है यह हम अभी ठीक ठीक नहीं जानते क्योंकि अभी हम नवसिद्ध भक्त हैं, अभी हम प्रभुसे दूर रहनेवाले हैं, अभी हम कच्चे भक्त हैं और अभी प्रभुसे हमारी ठीक तौरपर जान पहचान नहीं हुई है, इससे प्रभुके गुणगानसे क्या लाभ है, परमार्थके काम करनेसे क्या लाभ है, प्रभुकी इच्छाके अधीन होजानेसे क्या लाभ है, प्रभुमयी जिन्दगी कर देनेसे क्या लाभ है, प्रभुका नाम स्मरण करनेसे क्या लाभ है और प्रभुकी सेवा करनेसे तथा प्रभुके नामपर दान देनेसे क्या लाभ है यह हम नहीं जानते। धीरे धीरे जब हमारी भक्ति बढ़ जायगी तब इन सब विषयोंके लाभ देख कर हमें आश्चर्य हुए बिना नहीं रहेगा। भक्तिके जो जो अंग हैं वे सब अंग मनुष्यकी जिन्दगी बढ़ा दे सकते हैं, सिद्धि दे सकते हैं। परन्तु हम अभी अधूरे भक्त हैं इसलिये इन सब विषयोंकी सच्ची खूबी नहीं समझ सकते। याद रहे कि ईश्वरकी भक्ति करना बहुत बड़ी बात है इससे सब तरहका लाभ हो सकता है और व्यवहार तथा परमार्थ दोनों भक्तिसे सुधर सकते हैं। इसलिये बन्धुगो! हिम्मत न हार कर, कायर न होकर तथा शंका न करके भक्तिमें लगे रहिये तब धीरे धीरे सर्वशक्तिमान महान परमात्माकी महिमा समझियेगा, फिर तो उसमें ऐसा महा आनन्द आजायगा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा अलौकिक अक्षण्ड आनन्द लेना हो तो भक्तिमें लगे रहिये, भक्तिमें लगे रहिये।

२९-कितनेही लड़कोंको मिठाई लेना पसन्द है परन्तु उसका दाम देना पसन्द नहीं। वैसे कितनेही आदमियोंको धर्म चाहिये परन्तु धर्म लेनेके लिये जो दाम देना चाहिये वह देना पसन्द नहीं।

दुनियाके सब धर्मशास्त्र कहते है कि धर्म लेने और प्रभुको प्रसन्न करनेके लिये कुछ त्याग करना चाहिये। बिना त्याग किये कोई काम नहीं हो सकता। त्यागका दूसरा नाम यज्ञ है और त्यागका तीसरा नाम दान है। इसलिये शास्त्रोंमें दानकी महिमा वारंवार आया करती है। तोभी हम देखते हैं कि बहुत आदमी कितनेही समय देने योग्य अनेक प्रकारका दान नहीं देते। इससे वे पीछे रह जाते है। वे ऐसी स्थितिमें चाहे जो दान कर सकते है, फिर भी भालसके कारण, मनकी कमजोरीके कारण, मौज शौककी इच्छाके कारण, स्वार्थके कारण, भयके कारण और अज्ञानताके कारण वे समयपर योग्य रीतिसे दान नहीं कर सकते। कितने आदमी समझनेपर भी और मनमें देनेकी इच्छा होनेपर भी कई किस्मका दान नहीं दे सकते। फिर भी उनको धर्म चाहिये तथा प्रभु चाहिये। यह बात ठीक तौरपर समझानेके लिये एक भक्तराज महाराज कहते थे कि-

“एक छोटे लड़केको मिठाई खानेका बड़ा शौक था। वह लड़का अपने बापके साथ बाजारमें गया तो हलवाई की दुकान सामने आनेपर अपने बापसे कहने लगा कि बाबू! मुझे हलवा लेदो, बापने हलवा लेदिया और लड़केसे कहा कि इसका दाम अपनी जेबसे निकाल कर दो। लड़का बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है। तब उसके बापने कहा कि मैंने कल तुम्हें दो आने पैसे दिये थे देखो तुम्हारी जेबमें होंगे। लड़केने देखा कि सच-

सूच जेबमें दो आने पैसे हैं परन्तु उसे देनेका मन न होता था। यह देख कर हलवाईने कहा कि पैसा दो तो हलवा दूँ, परन्तु पैसा नहीं दिया इससे हलवाईने उसको हलवा नहीं दिया। लड़का रोने लगा। तब उसके बापने कहा कि यह कैसे होगा कि पैसा न दो और मिठाई खाओ ! हलवा लेना हो तो पैसा दो। हलवा खाना पसन्द है और पैसा देनेके वक्त रोते हो इसके क्या माने ! मुफ्त हलवा कौन देगा ? उसका दाम तो देना ही पड़ेगा। इस प्रकार जब उस लड़केको बहुत समझाया तब मन मसोसते मसोसते लाचार होकर उस अज्ञान लड़केने हलवाईको पैसा दिया; परन्तु बापके साथ थोड़ा लड़झगड़ कर।

इसी तरह कितने हरिजनोंको धर्म लेना पसन्द है परन्तु धर्म लेनेके लिये उसकी कीमतके सौरपर जो दान देना चाहिये वह नहीं देते। यह सुन कर कोई कोई कहेंगे कि सब आदमी दान कहाँसे दे सकते हैं ? जो अमीर है वह दान दे सकता है परन्तु गरीब मुद्दिकलसे अपना पेट भरते हैं वे दान कहाँसे देंगे ? इसके उत्तरमें महात्मा कहते हैं कि—

दान दिये बिना नहीं चलनेका। प्रभुका कर चुकाये बिना उसके मार्गमें आने जा नहीं सकते। ब्रजकी नालुक प्रेमिली, प्रभुकी प्यारी गोपियोंको भी दान देना पड़ा था अर्थात् प्रभुका कर चुकाना पड़ा था। तब प्रभुसे दूर पड़े हुए प्रभुका कर चुकाये बिना व्यवहारी मनुष्योंका कैसे चलेगा ? प्रभुके मार्गमें जानेके लिये दान तो देना ही पड़ेगा। दान दिये बिना प्रभुके मार्गमें नहीं जा सकते। परन्तु दान शब्द सुन कर और कर शब्द सुन कर हट जानेकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सिर्फ पैसे का दान नहीं किया जाता। दान अनेक प्रकारसे किया जा सकता है। जैसे—

शरीरसे परिश्रमका दान किया जा सकता है, धाँपीका दान

किया जा सकता है, क्षमाका दान किया जा सकता है, शान्तिका दान किया जा सकता है, इन्द्रियनिग्रहका दान किया जा सकता है। कितने ही जीवोंको अमयदान किया जा सकता है। बुद्धिका दान किया जा सकता है, स्वार्थत्यागका दान किया जा सकता है, मीठे शब्दोंका दान किया जा सकता है, ज्ञानका दान किया जा सकता है, ढारसका दान किया जा सकता है और अंतरात्माका दान भी किया जा सकता है। यों अनेक प्रकारका दान किया जा सकता है। इसमें से जो दान जिस समय देना चाहिये उस समय वह दान देनेसे मनचाहा फल मिल सकता है। इसके लिये हमारे शास्त्रोंमें कहा है कि भिन्न भिन्न तीर्थोंमें भिन्न भिन्न दानका माहात्म्य है। जैसे किसी तीर्थमें गोदानका फल अधिक होता है, किसी तीर्थमें अन्नदानका फल अधिक होता है, किसी तीर्थमें भूमिदानका फल श्रेष्ठ कहा है, किसी तीर्थमें सुवर्णदानका बखान है और किसी तीर्थमें ज्ञानदान श्रेष्ठ माना जाता है, इसी तरह भिन्न भिन्न पर्वपर भिन्न भिन्न वस्तुओंका दान करनेका विधान है। जैसे - किसी समय तिलका दान अच्छा गिना जाता है; किसी समय घीका दान अच्छा माना जाता है, किसी समय लहडूका दान अच्छा माना जाता है, किसी समय समय वर्तनका दान अच्छा माना जाता है, किसी समय मधुका दान अच्छा माना जाता है, किसी समय दूधका दान अच्छा माना जाता है और किसी समय लोहेका तथा सिलका दान भी अच्छा समझा जाता है।

यह सब विषय हमें यह सिखाते हैं कि सिर्फ धनका दान ही सब कुछ नहीं है, जिस समय जिस जगह जिस किसके दानकी जरूरत होती है वस समय उस जगह उस वस्तुका दान करनेसे अधिक पुण्य होता है; यह नियम समझ कर अपनी

स्थितिके अनुसार और आसपासके संयोगके अनुसार हमें दान करना सीखना चाहिये। और परम कृपालु परमात्माने हमें जिस किस्मका इनाम दिया हो उसका अधिक दान करना चाहिये। जैसे - शरीर अच्छा हो तो आप मिहनत करके सेवाका काम करना चाहिये। बुद्धि विशाल हो तो उसका लाभ-उसका दान लोगोको देना चाहिये। धन अधिक हो तो उसका दान करना चाहिये। वाणीसे किसीका भला हो सके तो अच्छी बात बोलना चाहिये। इस तरह जिससे जो धने वह दान करना ही चाहिये। दान किये बिना आगे नहीं बढ़ सकते। यह नहीं हो सकता कि मिठाई खायं और पैसा न दें। इसलिये अगर धर्म पालना हो और प्रभुको पाना हो, तो अपनी शक्ति और स्थितिके अनुसार किसी न किसी प्रकारका दान तो देना ही पड़ेगा। धनके दानसे क्षमाका दान, शक्तिका दान, ढारसका दान, ज्ञानका दान, अभयदान और हृदयका दान उत्तम है। इसलिये बन्धुओ! सत्यधर्म लेना हो और परम कृपालु परमात्माका प्यारा होना हो तो धनके दानके साथ इस प्रकारका दान करना सीखिये। तब प्रभुके रास्तेमें आसानीसे आगे बढ़ सकेंगे।

३०.- गुरु बनानेका उपाय ।

एक बड़े जेलखानेमें बहुतसे कैदी थे, उन सबने अपराध किया था इससे उन्हें कैदकी सजा हुई थी। उनमें एक बूढ़ा और पुराना कैदी था। बहुत कैदी उसके पास आकर बैठते और वह हररोज उनसे नयी नयी बातें कहता। किसी दिन कहता कि आज हमारे महाराजा साहब दिल्ली जानेवाले हैं; किसी दिन कहता कि आज हमारे नगरसेठके यहां ब्याह है; किसी

दिन कहता कि आज नगरमें फलाना बड़ा आदमी गुजर गया इससे स्कूल बंद है; किसी दिन कहता कि आज ज्योनार है। इस तरह वह हररोज कुछ न कुछ नयी खबर कहा करता। इससे सब कैदियोंको बड़ा आश्चर्य होता और उसपर निगरानी करनेवाले जलके सिपाही भी आश्चर्य करते। सब कैदी सोचते कि जैसे हम कैद है वैसे यह आदमी भी कैद है; जैसे हमने पाप किया है वैसे इसने भी पाप किया है, जैसे हमारे हाथमें वेदी है वैसे इसके हाथमें भी वेदी है। तोभी यह कैदी सब बात कैसे जान जाता है ? इसके पास खबर नहीं आता, चिट्ठी नहीं आती और न कोई आदमी कैदखानेमें आकर इससे बात कर सकता है तब यह शहर की खबर कैसे रखता है ? इसके लिये सब अपने मनमें हेरान होते और आश्चर्य मानते। एक दिन एक चौकीदारने उस बूढ़ेसे पूछा कि तू इस तरह गुरु बन बैठा है और जो खबर दूसरे कैदी नहीं जानते उसे तू जान जाता है इसका क्या कारण है ?

उस बूढ़े कैदीने कहा कि महाशय ! मैं जिस कोठरी में रहता हूँ उसमें एक खिड़की है। उस खिड़कीसे मुझे खबर मिला करती है। उसके पास खड़े होनेसे रास्तेकी सब चीजें दिखाई देती हैं। इससे जब मौका मिलता है तब उस खिड़कीके पास जाकर खड़ा रहता हूँ और उधरसे जो आदमी जाता है उससे राज कुछ खबर पूछ लेता हूँ या उसकी बात सुन लेता हूँ और फिर वही अपने साथियोंको कह सुनाता हूँ। इससे बहुतसे कैदी मुझे मानते हैं और बातें सुननेके लिये मेरी पास चले आते हैं। परन्तु इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है। यह तो मुझे जो कोठरी मिलगयी है उसकी खूबी है क्योंकि वहीसे मैं सब हाल जान-सकता हूँ।

बन्धुओ ! यह दृष्टान्त देकर एक महात्मा अपनी सत्संग मंडलीमें कहते कि भाइयो ! मुझमें कुछ तत्व नहीं है । मैं तो तुम्हारे ही पेसा कैदी हूँ, कुछ कैदसे यानी कर्मके बन्धनसे छूट नहीं गया हूँ । परन्तु तुमसे जो ऐसी बातें करता हूँ । उसका मुख्य कारण यह है कि मुझे एक छोटीसी कोठरी मिल गयी है वह कोठरी क्या है यह पूछते हो ? वह कोठरी श्रद्धा है । वह कोठरी प्रभुके ऊपरका प्रेम है । वह कोठरी अपने भाइयोकी सेवा है । वह कोठरी हमारा उत्तम धर्मशास्त्र है वह कोठरी प्रभुका नामस्मरण है । वह कोठरी भक्तकी महिमा समझना है । वह कोठरी प्रभुका गुण गाना है । वह कोठरी ईश्वरका उपकार मानना है । वह कोठरी अन्तःकरणकी शुद्धि है । इस तरह तरह की कोठरियाँ भिन्न भिन्न जिनको मिल जाती हैं वे गुरु बनजाते हैं । इसलिये बन्धुओ ! अगर आपको भी आगे बढ़ना हो और बहुत आदमियों पर गहरा असर डालना हो तो ऐसी पक्का बड़ी कोठरी लेलीजिये । आगे जाकर उससे आप बहुत कुछ जान जायेंगे और गुरुत्व प्राप्त होजायगा । भाइयो ! गुरुओंसे डाह करनेमें ही मत पड़े रहिये वरंभ गुरु बननेकी कुञ्जी लेलीजिये और पेसा परिश्रम भीजिये कि आगे जाकर दूसरे बड़े गुरुओंके समान श्रेष्ठ बन सके । यही हमारी बिनती है ।

३१—जो मा बाप अपने लड़कोंको ईश्वरी ज्ञान देनेकी मिहनत नहीं करते वे अपने लड़कोंका बहुत बुरा करते हैं यह जान लीजिये ।

ईश्वरी ज्ञान कितनी बड़ी ऊंची बात है यह बहुत आदमी

नहीं जानते; इससे ज्ञान फैलानेके विषयमें लापरवाह रहते हैं। जंगली आदमी पेसी मूल करे तो यह दूसरी बात है परन्तु हमने देखा है कि अच्छे गिने जानेवाले मनुष्य तथा कितने ही हरिजन भी इस विषयमें लापरवाही रखते हैं और आप नियमसे चलते हैं मगर अपने लड़कोमें उस प्रकारका ज्ञान बढ़ानेके लिये कुछ भी विशेष परिश्रम नहीं करते। ऐसा करना बहुत खराब है। इसके लिये ताली लगेहुए भक्त कहते हैं कि—

कोई लड़का माशपकी भूलसे गिर पड़े तो उससे वह दूला या लंगड़ा होता है अथवा मा बापकी लापरवाहीसे बच्चोकी बीमारी बढ़ जाय और उससे वह अंधा, फागा या बहरा हो जाय और किसी तरह अंग अंग हो जाय तो वह जितना खराब है उससे ज्यादा खराबी अपने बालकोंको अज्ञान रखने, अनपढ़ रखने और मूर्ख रखनेमें है।

क्योंकि अज्ञानताके कारण ही उनकी सारी जिन्दगी दुःखमें चीतती है; अज्ञानताके कारण ही वे अनेक प्रकारके पापमें फँसते हैं और अज्ञानताके कारण ही वे मानसिक आनन्द नहीं भोग सकते तथा बुद्धिबलका आनन्द भी नहीं पा सकते। इससे उनका सुख बहुत छोटी सीमामें आजाता है। इसलिये अपने बालकोंको अज्ञान रखना उनकी जिन्दगी बिगाड़ देनेके बराबर है। अपने बालकोंको ईश्वरी ज्ञानके बिना रखना उन्हें पढ़ा लिखा व्याहृ करा और मौज मजा कराकर नरकमें डालनेके बराबर है। जिस मनुष्यमें ईश्वरी ज्ञान नहीं होता उसको नरकमें जाना ही पड़ता है। इसलिये अपने बालकोंको ईश्वरी ज्ञान न देना बहुत ही खराब है। ईश्वरी ज्ञानके बिना मनुष्योंकी जिन्दगी बेसंतकी होनी है; ईश्वरी ज्ञानके बिना मनुष्योंकी जिन्दगी पोल-पोल होती है; ईश्वरी ज्ञानके बिना मनुष्योंकी जिन्दगी लोभ और

लालचसे भरी होती है; ईश्वरी ज्ञानके विना मनुष्योंकी जिन्दगी ऊंचे उद्देश्योंसे शून्य होती है; ईश्वरी ज्ञानके विना मनुष्योंकी जिन्दगी निस्तेज होती है; ईश्वरी ज्ञानके विना मनुष्योंकी जिन्दगी पापकी तरफ झुकने वाली होती है और ईश्वरी ज्ञानके विना मनुष्योंकी जिन्दगी अंधकारमय होती है। ऐसी अंधम जिन्दगीमें अपने बालकोंको डाल रखना और नरकके यमदूतोंके हाथमें उनका सौंपना क्या बहुत बड़ी भूल नहीं है? यह क्या, भयंकर अपराध नहीं है? और यह क्या हमारे बालकोंकी, सभसे बड़ी खराबी नहीं है? बंधुओ! अपने बालकोंको सबसे और सबसे ऊंचा ईश्वरी ज्ञान देनेकी कोशिश कीजिये कि जिससे ऐसी भयंकर खराबीमें न रहजाय और उनकी यह जिन्दगी स्वर्ग तथा परलोक सुधरे।

३२-हृदयमें जमे हुए पापको निकालनेके विषयमें।

इस दुनियामें बहुत आदमी भक्ति करते हैं; इतना ही नहीं; बहुत करके सबके चित्तमें धर्मकी तथा ईश्वरकी राची होती है तो भी भक्तोंके मुख्य दो प्रकार होते हैं। एक तो वे जो भक्तिके याहरी चिन्ह धारण करके ही प्रसन्न होजाते हैं और अंत नरु याहरी क्रियाएं करनेमें ही पड़े रहते हैं; अपना अंतर सुधारनेकी तरफ ध्यान नहीं देते। वे कच्चे भक्त कहलाते हैं, वे ऊपरी भक्त कहलाते हैं और वे न्यायव्यवहारिक रीतिसे भक्त गिने जाते हैं; परन्तु जो प्रभुके प्यारे भक्त होते हैं वे कुछ और ही प्रकारके होते हैं। क्योंकि वे सबसे भक्तिमें लगते हैं और प्रभुको शरण लेते हैं तयसे धर्मके याहरी मुख्य मुख्य नियमोंको पालते हैं परन्तु इतनेसे उनकी

तृप्ति नहीं होती। वे अपने हृदयको देख सकते हैं और उसको देखनेसे उन्हें ज्ञान पड़ता है कि हमारे मनमें तो असी अनेक प्रकारकी पापवासनाएं मौजूद हैं जब तक ये पाप-वासनाएं नहीं जातीं तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिये अपने अन्तरमें मौजूद पापको निकाल डालना चाहिये। ऐसा मालूम होनेसे वे अपना मानसिक पाप छोड़नेके लिये बहुत कोशिश करते हैं परन्तु अक्सर उनका यह-पाप नहीं जाता। क्योंकि मुद्दतसे ऐसा पाप करनेकी उनमें लत पड़ी रहती है, इतना ही नहीं मनका स्वभाव ही मोहकी तरफ, लालचकी तरफ, आशाओंकी तरफ, तृष्णाकी तरफ और स्वार्थकी तरफ दौड़ जाता है। इससे इच्छा न होनेपर भी अनेक प्रकारके पाप बहुत आदमियोंसे हो जाते हैं। परन्तु जब शुद्ध-होनेकी इच्छा रखनेवाले भक्तसे अपने मरजीके विरुद्ध इस प्रकारका पाप हो जाता है तथा पापके विचार मनमें दौड़ते हैं तब उनको बड़ा कष्ट होता है। वे अपने मनको धिक्कारा करते हैं कि मैं अब भक्त होना चाहता हूँ, सत्संगमें रहता हूँ, सदृक्का उपदेश सुनता हूँ, यथाशक्ति भजन ध्यान करता हूँ और हृदयसे नेक होना चाहता हूँ तिसपर भी मेरे मनमें पापकी वासनाएं क्यों रहती हैं? मैं मुद्दतसे पाप छोड़नेके लिये मिहनत करता हूँ और मानसिक लड़ाई लड़ता हूँ, फिर भी मेरे हृदयका पाप अभीतक क्यों नहीं जाना? क्या यह पाप नहीं ही जायगा? ऐसी लड़ाई मुझे कबतक करनी पड़ेगी? इस प्रकार अपने मनमें तड़पा करते हैं। तोभी अनेक भक्तोंमें किसी किसी किस्मका बड़ा पाप रहता है, वह नहीं जाता। इससे वे बहुत दुखी होते हैं; कितने ही समय ऐसे हठीले पापको बारंबार होते देख कर वे निराश हो जाते हैं और निराश होनेसे अपने उद्योगमें ढीले पड़

जाते हैं। ऐसा न होने देनेके लिये जिन सबे भक्तोंको अपने भीतरके पापके लिये लड़ाईकरनी पड़ती है उनको महात्मा लोग कहते हैं—

बन्धुओ ! जब हम शुद्धभावसे प्रेमपूर्वक प्रभुकी शरण जाते हैं उसी समय हमारे पहलेके सब पाप जलजाते हैं। परन्तु हमारे अन्तरमें पापकी जो जो वासनाएं हैं वे नहीं जातीं, वे तो बनी ही रहती हैं। जैसे—जमीनके अन्दर पड़े हुए बीजपर जय वर्षा होती है तब वह उग आता है वैसे हमारे भीतर पापकी जो वासना होती है उसको जब कोई अनुकूलता मिल जाती है तब वह पाप प्रगट होजाता है। क्योंकि वह पाप मर नहीं जाता। उसका बीज हृदयमें पड़ा रहता है। इससे जब मौका मिलता है तब उसमें से अंकुर फूटता है। जो भक्त जागे हुए होते हैं वे इस पापको रोकदेते हैं और उसके अंकुरको काट डालते हैं, परन्तु जब मौका मिलता है तब पाप फिरसे अंकुरा जाता है, इस तरह बार बार हुआ करता है। क्योंकि ऐसे आरम्भके भक्त पाप त्यागनेके लिये जो जो निश्चय करते हैं वे निश्चय अभी कच्चे होते हैं और पापका जोर बढ़ा रहता है इससे येन मौकेपर पाप न करनेका निश्चय भाग जाता है और पाप होजाता है। ऐसे समय ऐसे उत्तम बननेकी इच्छा रखनेवाले भक्तोंको धड़ा पछतावा होता है और तिसपर भी बारबार वही पाप प्रसङ्गवश होजाता है और पाप न करनेका नियम टूट जाता है।

बन्धुओ ! आप सबे भक्त होना चाहते हैं फिर भी ऐसा क्यों होता है और क्यालु प्रभु ऐसा क्यों होने देता है ? यह आप जानते हैं ? इसका कारण सुनिये।—

पाप करनेकी हमारी इच्छानहीं है, हम पाप कभी न करनेका

निश्चय कर चुके हैं तोभी हमसे पाप हो जाता है और जब इस तरह पाप हो जाता है तब हमको बड़ा दुःख होता है। यह सब हाल परम छपालु परमात्मा जानता है भीभी हमारे कल्याणके लिये जानबूझ कर ऐसा होने देता है। हमसे कुछ पाप होजाता है तो हममें दीनता रहती है, हममें छटपटाहट रहती है और अपनी कमजोरी समझमें आती है इससे प्रभुप्रेम बना रहता है। अगर भक्तिमें लगनेके साथ ही तुरत सब पाप जाता रहे तो उस आदमीको अपने थोड़ेसे छोटे छोटे कर्मोंका भी अभिमान होजाता है और उसे यह खुमारी चढ़जाती है कि मैं बड़ा बहादुर हूँ। इससे उलटे बहभ्रष्ट होजाता है। ऐसा न हो बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ा जाय इसके लिये कितने ही भक्तोंको पापसे लड़ना पड़ता है और उनकी इच्छाके विरुद्ध पाप होजाता है। परन्तु याद रखना कि जो लोग अपने स्वार्थके लिये, पापपर प्रेम होनेके कारण पाप करते हैं उनको उनके पाप जितना सताता है उतना छटपटाते हृदयसे लाचारीसे पापके जोरसे पाप करनेवालेको नहीं सताता। इन दो प्रकारके पापके परिणाममें बड़ा अन्तर है। अज्ञानियोंके पापमें और भक्तोंके पापमें बड़ा अन्तर रहता है। अज्ञानी अपनी खुशीसे तथा पापपर प्रेम होनेसे पाप करते हैं और भक्त अपनी लाचारीसे तथा पापको धिक्कारते धिक्कारते और डरते डरते पाप करते हैं। इसलिये अज्ञानियोंका पाप जैसा जोरावर होता है वैसा जोरावर भक्तोंका पाप नहीं होता। इन दोनोंके पापके फलमें अन्तर होता है।

अगर कोई तमाशागीर तमाशा दिखाने आया हो और उसका तमाशा, अच्छा लगता हो तो कुछ और देरतक तमाशा देखनेकी इच्छासे हम उसको पैसा देनेमें विलम्ब लगाते हैं। इसी तरह

प्रभु जब हमें बहुत बड़ा भक्त बनाना चाहता है तब वह हमसे बहुत अधिक भजन, ध्यान, तप, दान आदि कराना चाहता है। याद रहे कि जबतक हृदयका पाप न जाय और पापके लिये हृदयमें चिन्ता रहे तभीतक ये सब विषय ठीक ठीक हो सकते हैं। जब हृदयका पाप जाता रहता है तो इन सब विषयोंमें ढिलाई आजाती है इससे भक्तिमें आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिये पाप होजानेका जो दुःख होता है वह दुःख भगवान तुरत ही नहीं दूर करता। अगर वह दुःख दूर होजाय तो हम अपनी भक्तिमें वहीं रुक जायें और महानभक्त न हो सकें, ऐसी खराबी न होने देने, हमें जाग्रत रखने और प्रभुसे तार लगाये रहने तथा दीनता बनाये रखनेके लिये वह हमारे हृदयका पाप उसी समय नहीं निकाल देता, वरंच धीरे धीरे निकालता है।

सांपके शरीरपर जब अन्दरसे नया चमड़ा आता है तब उसका पुराना चमड़ा यानी केंचुल आप ही उतर जाती है। वैसे ही जब हमारी भक्ति परिपूर्ण होगी तब सब पाप आप ही जाते रहेंगे। इसलिये हे हरिजनो! आप पापकी चिन्तामें मत पड़े रहें बल्कि जैसे बने वैसे दीनता रख कर तथा भगवद् आश्रयका बल रखकर भजन ध्यानमें आगे बढ़ते जाइये, समय आनेपर पाप आपसे आप जाता रहेगा।

हृदयका पाप छोड़नेका सबसे सहज उपाय यह है कि अपने हृदयमें प्रभुको पधारवें। जैसे शेरकी गुफामें स्थिर नहीं जा सकता वैसे जिसके हृदयमें प्रभु पधारता है उसके पास किसी किस्मका पाप नहीं जासकता। इसलिये अगर सहजसे सहज रीतिपर पापको दूर करना हो तो पापकी फिकर करनेमें मत लगे रहिये और यह न कहा कीजिये कि पाप नहीं जाता, पाप नहीं जाता। इसके लिए निराश भी मत हूजिये कि पाप नहीं जाता

तो हम क्या करें ? श्रद्धासे, प्रेमसे और ईश्वरकी महिमा समझकर ईश्वरको अपने हृदयमें लाइये तब पापकी हिम्मत नहीं कि वह थोड़ी देर भी वहाँ रहसके, इसलिये पापसे हिम्मत न हार कर यह उपाय आजमानेकी कोशिश कीजिये ।

३३—हृदयमें जमे हुए पापको निकालनेके विषयमें (२)

पापको त्यागनेके विषयमें यह बात भी ध्यानमें रखने योग्य है कि हम सिर्फ अपने बलसे पापको काटना चाहते हैं परन्तु अकेले अपने बलसे पाप नहीं जानेका । पापको निकालनेके लिये जब प्रभुकी मदद लेंगे तभी वह दूर हो सकेगा । प्रभुकी मदद लेनेकी रीति यह है कि उसपर दृढ़ विश्वास रख कर प्रार्थना करते रहना चाहिये कि हे प्रभु ! जो पाप मुझे नहीं छूता वही पाप मुझसे वारंवार क्यों होता है ? हे नाथ ! इस महादुःखसे अब हमें छुड़ा । इस तरह दिलके हौसिलेसे, सबी छटपटाहटसे, सबी दीनतासे और बतली श्रद्धासे अगर वारंवार प्रार्थना की जाय तो इससे भी धीरे धीरे भीतरका पाप मिटता जाता है । इसलिये हरिजनोंको यह अक्सीर उपाय भी आजमाना उचित है । प्रभुकी मदद लेनेसे उसके बलसे पाप दूर किया जा सकता है, यह बात अच्छी तरह समझानेके लिये एक संत कहते थे कि—

एक बुढ़िया थी, उसके एक लड़का था जो बहुत ही खराब चालचलनका था, उसको सुधारनेके लिये उस बुढ़ियाने बहुत उपाय किये परन्तु वह लड़का नहीं सुधरा । इसके बाद वह बुढ़िया हार कर एक महात्माके पास गयी और बोली कि

महाराजजी ! मैंने अपने लड़केको सुधारनेके लिये बहुत उपाय किये । जैसे-उसे डांटा, मारा, लालच दिया, शरमाया, कैदमें रखवाया, भले मानसोंकी सलाह दिखवायी और जो कुछ बना सब किया परन्तु लड़का नहीं सुधरता अब मैं क्या करूँ ? इसका कोई रास्ता बतानेकी कृपा कीजिये । उस महात्माने कहा कि माताराम ! तुमने बहुतैरे उपाय किये परन्तु इसको सुधारनेके लिये उस अनन्त ब्रह्माण्डके नाथसे प्रार्थना नहीं की, उसकी प्रार्थना किया करो और उससे मदद मांगा करो, उसके बलसे लड़का सुधर जायगा । जहाँ तुम्हारा बल नहीं काम आवेगा वहाँ उसका बल काम आवेगा । इसके बाद अपने लड़केको सद्बुद्धि देनेके लिये वह बुद्धिया प्रेमपूर्वक प्रभुकी प्रार्थना करने लगी । इससे थोड़े दिनोंमें उसका उपद्रवी लड़का सुधर गया । इस प्रकार जहाँ अपना कुछ बल नहीं चलना वहाँ भी प्रभुकी मददसे काम बन जाता है । इसलिये अगर तुम्हारे हृदयका पाप न जाता हो तो प्रभुकी मदद लेनेकी कोशिश करो ।

बन्धुओ ! पाप हमारा शत्रु है इससे प्रभु स्वयं पापका नाश नहीं करता, बल्कि वह हमारे हाथसे पापका नाश कराना चाहता है ; वह पापका नाश करनेके साधन हमें सुझा देता है । जैसे-एक गांवमें चोर आते और वहाँके लोगोंको हैरान करते थे । गांववालोंने राजासे फरयाद की कि हमको चोर लूट लेते हैं । राजाने कहा कि मैं तुमलोगोको हथियार देता हूँ उनका सामना करो । गांववालोंने कहा कि हम चोरोंसे पार नहीं पासकते इसलिये आपकी मददकी जरूरत है । राजाने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करनेको तय्यार हूँ, तुमको रुपय और हथियार देता हूँ ; तुमलोग अपने गांवका किला बांधलो तब चोर नहीं आसकेंगे । इसके बाद उनलोगोंने किला बनाया और हथियार चलाना

सीखा ; इससे चोरोके जुल्मसे बच गये । इसी तरह भाइयो ! हमारे पापरूपी शत्रुका नाश करनेके लिये दयालु प्रभु हमें साधन जुटा देता है और अच्छे अच्छे मौके देता है । इन सबका उपयोग पापसे लड़नेमें करना चाहिये । मतलब यह कि अगर हम हमेशा अच्छे अच्छे काम करें, धर्मके काम करें और भजन ध्यान किया करें तो ये सब पुण्यके काम हमें पापसे बचानेके लिये मारी किले समान हो जाते है जिससे आगे जाकर हम पापसे बच सकते है । अगर हृदयके पापसे बचना हो तो शुभ काम के किले घनाइये और भजन, ध्यान, कथा, कीर्तन, जप, तप इत्यादि हथियार लगाना सीखिये । तब पापरूपी दुश्मनका नाश कर सकेंगे ।

कितने ही किसानके पौधोंको किसान ऊपर ही ऊपरसे वर्षों काटा करते है परन्तु वे पौधे थोड़े ही दिनोंमें फिर पनप जाते है । अगर एक धार उनकी जड़में नमक भर दिया जाय तो वे फिर न उगें । जड़में नमक डालनेसे जड़का नाश हो जाता है इससे पौधा फिर नहीं पनप सकता । इसी तरह हमारे भीतर पापके रहनेकी जो जगह है तथा पापके उठनेकी जो जगह है वहाँ पर अगर प्रभुप्रेमको भर रखें और प्रभुके नामस्मरणका जोर रखें तो अंतको पाप निर्मूल हो जाता है । जब तक पापकी जड़में प्रभुप्रेमरूपी नमक नहीं पड़ता तब तक पापका जहरीला काँटदार पौधा बार बार उगा करता है । उसको रोकनेका उपाय यही है कि हृदयमें प्रभुप्रेम बढ़ावे और प्रभुके नामका स्मरण बढ़ावे । तब पापका पौधा फिर नहीं उग सकेगा ।

बंधुओ ! याद रखना कि महाराजाधिराज कहीं अकेले नहीं जाते, वह जहाँ जाते हैं वहाँ बड़े बड़े अफसर उनके साथ रहते हैं । वैसे ही जिसके हृदयमें प्रभुप्रेम आता है उसके

हृदयमें प्रभु स्वयं आता है। और यह बात सहज ही समझमें आसकती है कि प्रभु कभी अकेला या खालीहाथ किसीके यहाँ नहीं जाता। प्रभुके साथ तथा प्रभुप्रेमके साथ अनेक प्रकारके सद्गुण होते हैं। इससे जहाँ प्रभुप्रेम होता है वहाँ सद्गुण बढ़ जाते हैं और दुर्गुणको तथा पापको आपसे आप भागजाना पड़ता है इस तरह सद्गुणको बढ़ा कर पापका नाश कर सकते हैं। अगर भीतर उठते हुए पापोसे वचना हो तो प्रभुप्रेमी धनिये और सद्गुणको खिलने दीजिये।

जैसे किसी आदमीकी कमरमें रस्ती बांध कर दो आदमी इधर उधर खींचते हों वैसे पुण्य और पाप हमारे मनको भिन्न भिन्न दिशामें खींचते हैं। इसमें जब पापका जोर बढ़ जाता है तब हम पापकी तरफ खिंच जाते हैं और जब पुण्यका जोर बढ़ जाता है तब पुण्यकी तरफ खिंच जाते हैं। इन दोनोंके खिंचावका मूल हमारे मनमें ही है। इसलिये अगर पापके खिंचावमें न जाना हो तो मनमें पापकी जो जो वासनाएँ उठें उनके साथ मनको खेलने मत देना; बल्कि जैसे घने वैसे पापके विचारको मनसे हकला कर दूर भगा देना और उस समय किसी दूसरे काममें लगजाना। ऐसा करना आवे तो पापके खिंचावसे बच सकते हैं। मनका ऐसा स्वभाव है कि जिस प्रकारके विचार बार बार करें, जिस प्रकारके विचार बहुत गहरे डूब कर किया करें और जिस प्रकारके विचार बढ़ेप्रेमसे किया करें उस प्रकारके काम किसी न किसी समय हमको करने पड़ते हैं। इसलिये पापके विचारोसे मनको रमने मत देना; धरंच जब पापके विचार मनमें आजायें तो तुरत ही उनको रोक देना। अगर उन विचारोको उसी समय आसानीसे रोक न सकें तो अपनी सचिन्दायक किसी दूसरे काममें लगजाना। ऐसा करनेसे भी धीरे धीरे

पापके विचावसे बच सकते हैं और भीतरका पाप घटता है । इसलिये पापके विचारोके साथ न खेलना और शुभ काममें लगे रहना भी पापसे बचनेका बढ़िया उपाय है ।

छोटा बालक जब पहले पहल चलना सीखता है तब बार बार गिर पड़ता है । किसी समय चोट लगजाती है और किसी समय कुछ अधिक हैरान भी होना पड़ता है । तोभी वह फिरसे उठ कर चलने लगता है । जब ऐसा करता है तभी वह आगे जाकर अच्छी तरह चलना और दौड़ना सीखता है । इसी तरह याद रखना कि जब हम भक्त बनना आरम्भ करते हैं तब बहुत पवित्रतासे रहना चाहते हैं तोभी कभी कभी किसी किसी किंस्मका पाप होजाता है । परन्तु ज्यो ज्यों हमारी भक्ति बढ़ती जाती है, ज्यो ज्यो हमारा निश्चय दृढ़ होता जाता है, ज्यो ज्यों प्रभुकी महिमा समझमे आती जाती है और ज्यो ज्यों प्रभुप्रेममें आनन्द आता जाता है त्यों त्यों हृदयमें उठनेवाले पाप आपसे आप दूर होजाते हैं जैसे कोई बालक एकदम पहली ही बार चलना नहीं सीखजाता वैसे किसी भी भक्तका पाप भक्तिमें घुसते ही नहीं जाता रहता, वरंच धीरे धीरे ज्यों ज्यो प्रभुप्रेम बढ़ता जाता है त्यों त्यों दूर होजाता है । इसलिये पाप निकालनेमें मिहनतकी तथा धीरजकी भी जरूरत है यह बात याद रखना ।

एक राजाके सिपाही दुश्मनसे लड़ते थे परन्तु दुश्मनका जोर बहुत ज्यादा था इससे वे सिपाही बार बार हार जाते थे और हारके कारण कितने ही सिपाही निराश होजाते थे । यह देख कर उनके कमाण्डरने कहा कि ये बहादुर योद्धाओ ! हारनेसे अफसोस मत करो क्योंकि हमलोग सिपाही बन्दे हैं इसलिये अपनी जिन्दगीकी आखिरी घड़ीतक अपने दुश्मनसे लड़ना हमारा कर्तव्य है । याद रखना कि हमारा मालिक बहुत बड़ा है

इसलिये अन्तको उसीकी जीत है । अभी एकाधवार हारगये तो क्या हुआ डरो मत, हिम्मत रख कर, लड़ा करो। तुम्हारी हारसे तुम्हारी मिहनतका इनाम कहीं जानेवाला नहीं है । यह सुनकर उसके सिपाही यहादुरीसे लड़े और अन्तको जीतगये । यह दृष्टान्तदे कर एक भक्तराज महायज्ञ पापसे हारे हुए अपने हरिजनोसे कहते कि भाइयो ! तुम अफसोस मत करो, वस् राजाके सिपाहीकी तरह हम भी प्रभुके सिपाही हैं और आसुरी सम्पत्तिसे दैवी सम्पत्तिको लड़ाना हमारा कर्त्तव्य है । इसके सिवा यह युद्ध हमारी जिन्दगीभर चलेगा और उसमें ईश्वरकी कृपासे अन्तको हमारी ही विजय है ; क्योंकि परम कृपालु परमात्माने हमें वचन दिया है कि " न मे भक्तः प्रणश्यति " मेरे भक्तोंका बुरा होता ही नहीं । इतना ही नहीं श्रीमद्भगवद्गीतामें श्रीकृष्ण भगवाने यह भी कहा है कि पाप जल्द सुलग जानेवाला काठ है और भगवानका ज्ञान अग्नि है । काठ जलते अग्निको क्या देर ? इसी तरह सबे ईश्वरी ज्ञानके सामने पाप किसी हिसाबमें नहीं है । इसलिये याद रखना कि अभी पाप हमें चाहे जैसा जबरदस्त लगता हो परन्तु अंतको जीत हमारी ही है । यह निश्चय करके पापसे भक्तिके हथियार लेकर लड़ते रहिये । लड़ते रहिये ।

३४—हृदयमें जमे हुए पापको निकालनेके विषयमें । (३)

कितनी ही बार कितने ही भक्तोंमें पापका जोर बहुत ज्यादा रहता है । जब उन्हें सच्ची भक्ति होती है तब पापकी दुष्टता उनसे

सही नहीं जाती, इससे अपने अंदर के छोटे छोटे पापको देख कर भी उनका जी दुखी होता है और उसके लिये वे बहुत अफसोस किया करते हैं। क्योंकि इस विषयमें उनका हियाब बहुत नाजुक होजाता है और शुद्ध अन्तःकरणसे वे बहुत ही अच्छे होना चाहते हैं; इससे थोड़ासा पाप भी उनको बहुत बड़ा लगता है जिससे वे पापके विरुद्ध थड़ा कोलाहल मचाते हैं और अपने पापको याद करके बहुत अफसोस किया करते हैं। ऐसे भक्तोंको आगे बढ़े हुए संत कहते हैं कि—

हे हरिजनो ! पापको बार बार याद करने और जो पाप हो गया उसके लिये अफसोस करते रहने तथा रोया करनेमें समय खोना उचिन नहीं है और यह ऊंचे भक्तोंका लक्षण नहीं है। उत्तम बात तो यह है कि जहां तक बने पाप करना ही नहीं और इस बात पर विशेष ध्यान रखना कि किसी तरह पाप न हो जाय। तिसपर भी कमी पाप होजाय तो तुरत ही उसका पछतावा करलेना और फिर वैसा पाप न करनेका ठहराव करना और प्रभुकी तरफ ढलजाना। ऐसा करनेसे पापका सामना करनेका बल मिलता है। ऐसा न करके अगर पापसे दबजायं और जो पाप होगया उसीके अफसोसमें पड़े रहें तो उस पापका जोर उल्टे बढ़ता जाता है। ऐसा न होने देनेके लिये जो पाप होगया उसको बार बार याद मत करना बल्कि उसका विधिपूर्वक पछतावा करलेना और फिर तुरत ही प्रभुकी तरफ ढलजाना। इससे चह बात वहीं रुक जाती है, इसलिये पापको बार बार याद करके दिलगीर मत हुआ करो बल्कि उसका पश्चाताप करके तुरत ही प्रभुकी तरफ ढल जाओ। तब धीरे धीरे पापसे बच सकोगे।

बंधुओ ! मेडिककी, बी. ए. की, वकालतकी, डाक्टरीकी, इंजीनियरीकी, कृषिविभागकी, रसायनशास्त्रकी या बिजलीकी

परीक्षाओंमें पास होना ही तो चटपट पास नहीं होजाते वरंच जब बहुत समयतक बहुत मिहनत करते हैं तब पास हो सकते हैं। इसीतरह याद रखना कि एक ही दिनमें कोई भक्त नहीं हो सकता और न थोड़े समयमें भक्तिकी परीक्षा पास कर सकता। सच्चा भक्त होनेके लिये और अन्तःकरणसे पवित्र होनेके लिये बहुत मिहनत करनी पड़ती है और बहुत धीरज रखना पड़ता है, इसलिये पापसे हार मत जाओ और उससे लड़ाई करनेसे ऊब मत जाओ; वरंच धीरज घर कर लगे रहो, प्रभु तुम्हारा मद-दगार होगा और तुम भीतरके दुःखोंसे छुटकारा पा सकोगे।

एक छोटा लड़का था। उसे उसके उपद्रवी पड़ोसियोंने डराया इससे वह डरगया परन्तु इसके बाद लड़का अपने बापकी गोद में बैठगया। तब उसमें हिम्मत आगयी। इसके बाद कोई डराता तो वह नहीं डरता था।

इसी तरह पाप हमको डराता है तब हम उससे डरजाते हैं। अगर हम अपने प्रभुकी गोदमें बैठजायं तो हमारा डर मिट जाता है। उस समय पाप हमें डरा नहीं सकता। इसलिये भीतरके पापसे बचनेका रामबाण उपाय यह है कि अपने प्रभुकी गोदमें बैठ जायं। उसकी गोदमें बैठनेकी रीति यह है कि उसकी शरण पकड़ लें, उसका विश्वास रखें, उसे अपनी इच्छाकी लगाम सौंप दें और सब तरहसे उसके होजायं। इसका नाम प्रभुकी गोदमें बैठना है। ऐसा होजानेपर फिर पापका भय नहीं रहता। इसलिये पापके भयसे बचनेके लिये इस प्रकार प्रभुकी गोदमें बैठना सीखिये। प्रभुकी गोदमें बैठना सीखिये।

एक साधु वर्षोंसे तप करता था और पहाड़के ऊपर एकान्तमें रह कर ब्रह्मचर्य पालता था। उसके जीमें एक दिन विषय-वासनाका बुरा विचार आया। इससे वह बहुत डिलगीर हुआ।

उसने सोचा कि इतने वर्षोंसे इतनी मिहनत करनेपर भी मेरे अन्तःकरणमें ऐसी खराब वासना क्यों उपजी ? इसका उसे अफसोस हुआ और इसी अफसोसमें आत्महत्या करनेके विचारसे यह उठ कर चला, इतनेमें सामनेसे एक सन्त आनिकला । उसने पूछा—कहाँ जाते हो ? साधुने सन्तको सब हाल कह सुनाया और कहा कि पापका विचार आजानेसे मैं मरने जाता हूँ । संतने कहा कि भाई ! आजतक तुम्हारे मनमें यह अभिमान था कि मैं अपने तपके बलसे पवित्र रह सकता हूँ, इससे तुम्हारा यह हाल हुआ है । अब इस अभिमानको निकाल डालो और परम कृपालु परमात्मासे प्रार्थना करते रहो कि हे प्रभु ! मुझे पापसे बचानेकी कृपा कर । तब वह तुमको पापसे बचनेका बल देगा और तुम पापसे बच सकोगे । उसने ऐसा ही किया और भीतरके पापसे बचसका ।

भीतरका पाप छोड़ने के विषयमें यह बात भी ध्यानमें रखने योग्य है कि यह कुछ जल्दीका काम नहीं है बल्कि धीरे धीरे समय आनेपर हो सकता है । जैसे कोई आदमी सीढ़ीपर चढ़ना चाहे तो एकदम सब सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकता ; धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ सकता है । वैसे कोई किसान खेतमें अन्न बो कर तुरत ही कुठला भरलेना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता; परन्तु जब खाद डाले, पानी सींचे, वेड़ा बांधे और धीरेजसे इन्तजारी करे तभी मौसम आनेपर फसल खलिहानमें आती है । इसी तरह भक्तिमें लगनेके साथ ही भीतरका पाप जाता नहीं रहता, वरन् जब रात दिन भक्ति कियाकरें और पाप छोड़नेका पूरा ख्याल रखें तभी भक्ति बढ़ती है और इसके बाद ही पाप जाता है । इसलिये इस विषयमें बहुत उतावले मत होना, प्रयाशक्ति प्रयत्न करते जाना और जागते रहना तथा प्रभुकी

मदद मांगा करना। तब धीरे धीरे भीतरका पाप दूर होता जायगा। कोई विद्यार्थी स्कूलमें पढ़ने बैठे तो तुरत ही पंडित नहीं हो जाता, वरंच महान पंडित होनेके लिये कितने ही वर्ष लगते है। वैसे ही कोई आदमी भक्तिमें लगेतो तुरत ही उसके सब पाप जाते नहीं रहते, धीरे धीरे जब वह सच्चा भक्त होता है और महान भक्त होता है तभी उसके सब पाप दूर होते हैं। इसलिये नौसिख भक्तमें कुछ कुछ पाप दिखाई दे तो उसका तिरस्कार नहीं करना वरंच यह देखना सीखना कि वह अपना पाप दूर करनेके लिये अपने मनमें कितनी लड़ाई करता है। जैसे वह भक्त अपने अन्तःकरणका पाप त्यागनेके लिये सब दिलसे छटपटाता है वैसे हमें भी अपने पापसे कुदना चाहिये और उन पापोंको दूर करनेके लिये यथाशक्ति उद्योग करना चाहिये तथा उचित धीरज रखना चाहिये।

बन्धुओ ! याद रखना कि बाहरसे भक्तिकावेश धारण करने और बात है और भीतर का पाप छोड़ कर भक्त होना कुछ और ही बात है। आजके जमानेमें हम बहुतसे साधुओंको देखते है कि वे सिर्फ बाहरका वेश बदल कर फिरनेवाले होते हैं, भीतरसे पाप त्यागनेका परिश्रम नहीं उठाते। इससे वे आगे नहीं बढ़ सकते। जो भक्त जो त्यागी अपने भीतरके पापको नहीं देखते और उसे दूर करनेका परिश्रम नहीं करते वे किसी समय बहुत बड़े पापमें फंस जाते हैं। पाप ऐसी घुगी वस्तु है कि इसने बड़े बड़े ऋषियोंको भी नीचा दिखा दिया और पवित्र जीवन चितानेवाले स्वर्गके कितने ही देवताओंको भी भीतरके पापने नचा दिया। पापके अन्दर इतना बड़ा बल है। अब विचार कीजिये कि जब जंगलमें रहनेवाले और फल फूल खानेवाले पवित्र ऋषियोंको तथा स्वर्गमें रहनेवाले देवताओंको भी पाप नचाता

है तब इस संसारके मायामें सने हुए मनुष्योको नचाना उसके लिये कौन बड़ी बात है ? इसलिये पापसे तनिक गफलत न करना चाहिये, वरंच जैसे बने वैसे उसे दूर करनेका उपाय करना चाहिये और उसे दूर करनेके लिये सर्वशक्तिमान महान ईश्वरकी मदद लेना चाहिये ।

भीतरका पाप दूर करनेमें ईश्वरकी कृपा बहुत मदद करती है । यह बात अच्छी तरह समझानेके लिये एक संत कहते थे कि किसी अमीरके घर मिलने जाते हैं तो कितनी ही जगह उसी कमरे में बड़े बड़े कुत्ते बंटे रहते हैं । वे हमें अनजान आदमी समझ कर भीतर नहीं जाने देते परन्तु जब मकानका मालिक स्वयं कुत्तोको कहता है कि चूप तब वे तुरत सिर झुका लेते है और हमें मकानमें जाने देते हैं । इसी तरह पाप त्यागनेके लिये हम जब प्रभुकी मदद मांगते है तब वह अपनी मायाको खींचलेता है, और हम उसके हजूरमें जाने पाते हैं । माया यो तो बड़ी है परन्तु प्रभुके सामने किसी गिनतीमें नहीं है । इसलिये भीतरका पाप त्यागनेके लिये अपनी भक्तिके साथ प्रभुकी सहायता प्राप्त करना चाहिये ।

बन्धुओ ! भीतरका पाप त्यागनेके विषयमें बहुत कुछ कहा गया और अभी बहुत कुछ कहा जा सकता है । परन्तु सारांश यह है कि जो डाली पेड़से जुड़ी रहती है उसमें फल फूल होता है और जो पेड़से अलग होजाती है वह सूख जाती है, उसमें कुछ फल फूल नहीं लगता । वैसे ही जो हरिजन, जो भक्त और जो साधु सत्संगसे थिल्लुड़ जाते है उनका पाप नहीं जाता । परन्तु जो सत्संगमें लगे रहते हैं और प्रभुसे जुड़ेरहते हैं उनका पाप धीरे धीरे जाता रहता है । इसलिये अन्तमें हमारी यही सलाह है कि भाइयो ! सत्संगमें लगे रहना और प्रभुपर प्रेम

बढ़ाते जाना । उसकी कृपासे आपके भीतरके पाप दूर होजायेंगे और आप सब्बे मक्त होकर असली शान्ति और महा आनन्द भोग सकेंगे । हम चाहते हैं कि परमकृपालु परमात्मा आपको ऐसा अवसर शीघ्र दे ।

३५-ईश्वरने हमें जो दिया है वह दूसरोंको देना चाहिये । अगर न दें तो पाप लगता है क्योंकि हम परोसनेवाले हैं जिमानेवाला तो कोई और ही धनी है ।

इस जगतमें बहुतरे आदमियोंके पास बहुत धन होता है; बहुत आदमियोंको बड़े बड़े अधिकार होते हैं, बहुत आदमियोंमें शरीरका बल होता है; बहुत आदमियोंमें बुद्धिका बल होता है; बहुत आदमियोंमें धर्मका बल होता है; बहुत आदमियोंमें अनेक प्रकारके चमत्कार करनेका बल होता है; बहुत आदमियोंमें कोई कोई बड़ा सद्गुण होता है और बहुत आदमियोंपर अनेक प्रकारसे प्रभुकी कृपा उतरी होती है। ये सब चीजें अपनी जरूरतसे जितनी ज्यादा हो वे अपने भाई बन्दोकी मदद करनेके लिये ही होती है । क्योंकि परम कृपालु परमात्माकी इच्छा ऐसी है कि जगतके सब जीव जैसे बने वैसे अधिक अधिक सुखी हो । इसके लिये वह कितने ही आदमियोंमें कितने ही प्राणियोंमें और कितनी ही वस्तुओंमें कुछ खास खूबी दिये रहता है । उन खूबियोंका, गुणोंका तथा शक्तियोंका उपयोग करनेसे अनेक जीवोंको अनेक प्रकारसे सहायता की जा सकती है और अनेक

जीवोंका अनेक प्रकारसे सुख बढ़ाया जा सकता है । इससे हरएक आदमीको जरूरतसे कहीं ज्यादा शक्ति दी है और यह हुक्म दिया है कि तुम्हारे पास जो अधिक शक्ति है, तुम्हारे पास जो अधिक ऐश्वर्य है और तुम्हारे पास जो अधिक ईश्वरकी कृपा है उसका लाभ जैसे बने वैसे दूसरोंको दो । तुम्हारे पास तुम्हारे कामसे जो कुछ अधिक शक्ति है वह निकम्मी बनाये रखनेके लिये नहीं है, बरंच तुम उस शक्तिका उपयोग करके आगे बढ़ो और अपने भाइयोंको उसका लाभ दे कर प्रभुके कृपापात्र बनो इसके लिये तुम्हें वह शक्ति दी गयी है । इसलिये तुममें जो गुण हो या तुममें जो शक्ति हो उससे दूसरोको लाभ पहुँचानेमें जरा भी कंजूसी मत करना । तत्त्व समझनेवाले महात्मा कहते हैं कि—

बन्धुओ ! तुम परोसनेवाले हो, माल तो किसी औरका ही है । जैसे कोई बड़ा भगोर बिरादरीभोज कराता हो और भोजनकी अनेक सामग्रीमें से कोई जलेबी परोसता हो, कोई मोहनभोग परोसता हो, कोई रवड़ी परोसता हो, कोई बरफी परोसता हो, कोई पूरी परोसता हो, कोई निमकी परोसता हो, कोई तरकारी परोसता हो, कोई जल देता हो और कोई पानबीड़ा देनेका काम करता हो जो आदमी परोसनेमें गफलत करता है और जीमनेवालोको जरूरतकी चीज नहीं देता वह बहुत बुरा करता है । वैसे ही प्रभुके कृपापूर्वक दिये हुए गुणों तथा शक्तियोंका लाभ जो आदमी अपने भाइयों को नहीं पहुँचाता वह बड़ी भूल करता है । ऐसा करना भूल ही नहीं बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि अपनेमें जो कुछ गुण है, जो कुछ लियाकत है या जो कुछ समृद्धि है वह सब प्रभुका माल है और वह परोसनेके लिये प्रभुने हमें हुक्म दिया है, इसलिये हमें अपने पासके मालके अन्दाजसे जी खोल कर परोसना चाहिये । अगर ऐसा न करके

जमानेमें सच्चा भक्त होना बहुत मुश्किल है। भक्तोंकी निन्दा करनेवाले मनुष्योंको यह सब याद रखना चाहिये और उसके साथ यह भी समझ लेना चाहिये कि पहले बाहरसे भक्त होते हैं और पीछे धीरे धीरे भीतरसे भक्त होते हैं। जैसे—

कितने ही गृहस्थ अपने लड़कोको अच्छे अच्छे कपड़े पहने पहना कर गृहस्थ समान बना कर अपने साथ फिराते, है और दूसरोंको बताते है कि हमारे लड़के भी बहुत अच्छे गृहस्थ है परन्तु सच बात यह है कि बारह चौदह वर्षकी उमरमें पगड़ी अंगरखा पहनानेसे उन लड़कोमें गृहस्थपन नहीं आजाता। थोड़ी देर बाहरी शिष्टाचार दिखाना आवे और खूबसूरतीके साथ हाथ मुहसे जयगोपाल करना आवे तो इससे उसी समय उनमें गृहस्थपन नहीं आजाता। सुन्दर किनारीदार चादर, सफेद चमनमाता कपड़ा, नया बूट, इत्रकी सुगंध और साधुनसे धोया मुखड़ा होने तथा गाड़ीमें बैठकर घड़े चढ़ोंके साथ घूमनेसे उस समय उन लड़कोमें गृहस्थपन नहीं आजाता। सच्चा गृहस्थ होनेमें बहुत समय लगता है। जैसे—

सच्चा गृहस्थ (जेण्टलमैन) होनेके लिये अनेक प्रकारका अनुभव चाहिये, व्याह्र करना चाहिये, दुष्टुम्वरी सम्हाल चाहिये, देशाटन करना चाहिये, सुख दुःख भोगनेमें बहुत धीरज चाहिये, बहुत अच्छी तरह व्यापार चलाना या रोजगार धंधा करना जाना चाहिय, अपना कर्त्तव्य भलीभांति पालना चाहिये। सब लोगोंका प्रेम प्राप्त करना चाहिये, प्रजाके लाभके कामोंमें मुभिया धन कर शामिल होना चाहिये, दाकियोंमें इज्जत हासिल करना चाहिये, देश कालके अनुसार न्यायके रास्ते पैसा कमाना चाहिये, यथाशक्ति जहां तहां उचित मदद करना चाहिये और अपना धर्म भलीभांति पालना चाहिये।

जब ये सब गुण हों और पीढ़ी दर पीढ़ी हों तब धारमी गृहस्थ कहलाता है। झूठा गृहस्थ बन कर बाबुओंके साथ फिरनेवाले उनके छोटे लड़कोंमें ये सब गुण क्योंकर हो सकते हैं? नहीं होते। परन्तु इससे क्या उन लड़कोंको उस समय गृहस्थकी सी पोशाक न पहनावे और गृहस्थके ऐसा शिष्टाचार न सिखावें? जरूर सिखावें। उनको यह सब सिखाना ही चाहिये। ऐसा करते करते ही पीछे वे सब गृहस्थ हो सकेंगे।

भाइयो! जब गृहस्थ होना भी कठिन बात है तब जरा विचार कीजिये कि थोड़े दिनमें एकदम ऊंचे दरजेका भक्त कैसे हो सकते हैं? भक्त होनेके माने क्या यह आप जानते हैं? इसके लिये संत लोग कहते हैं—

भक्त होनेके माने दयालु होना, भक्त होनेके माने क्षमावान होना, भक्त होनेके माने न्यायी होना, भक्त होनेके माने परमार्थी होना, भक्त होनेके माने मनमें बठनेवाले विकारोंपर पहरेदार होना, भक्त होनेके माने गम खाना सीखना, भक्त होनेके माने विश्वासके तार पर चलनेवाला होना, भक्त होनेके माने नम्रता-वाला होना, भक्त होनेके माने सबका शुभचिंतक होना, भक्त होनेके माने अपना कर्त्तव्य पालनेमें न चूकना, भक्त होनेके माने प्राणीमात्रका कल्याण चाहना, भक्त होनेके माने इन्द्रियोकी गुलामीसे छूटना, भक्त होनेके माने उदार होना, भक्त होनेके माने भगवानका हुक्ममानने वाला होना, भक्त होनेके माने संतोंके कदम थकदम चलनेवाला होना, भक्त होनेके माने शास्त्रका रहस्य अनुभव करनेवाला होना, भक्त होनेके माने हृदयमें श्वरी ज्योति प्रगटाना, भक्त होनेके माने शान्तिके राज्यमें जाना, भक्त होनेके माने खूब पबित्र होना, भक्त होनेके माने एक बार मर कर भी फिर जीवित होना और भक्त होनेके माने मनुष्य

रूपमें होने पर भी भीतरसे देवता बनना है। मतलब यह कि इस संसारमें रह कर भी स्वर्ग भोगनेको हम भक्ति कहते हैं और उसीको भक्तपंन कहते हैं। विचार कीजिये कि यह सब क्या घड़ी भरमें, थोड़े दिनमें या थोड़े समयमें, होने लायक है ? नहीं। यह तो धीरे ही धीरे होता है। इसलिये माइयो ! जो भक्त अभी आपको झूठे, ढोंगी, ढकोसलाचाले या रुखे लगते हैं उनकी सब झूठ बातें करनेमें, उनकी कच्चाई दूढ़नेमें, उनसे द्वेष करनेमें, उनकी निन्दा करनेमें और उनको नीचा दिखानेके विचारमें ही मत पड़े रहिये ; वरंच आप स्वयं भक्त होनेकी चेष्टा कीजिये तब आपको मालूम हांगा कि भक्त होना कितना मुश्किल है। यह मुश्किल जाननेके बाद भक्तोकी मददमें रहनेका मन करेगा और आप इन्हें सच्चा रास्ता बता सकेंगे। तब धीरे धीरे आगे जाकर वे पवित्र और महान भक्त हो सकेंगे। इसलिये भक्तोंका दोष दूढ़नेमें ही मत रह जाइये वरंच उनकी कठिनाइयां समझ कर उनके मददगार बनिये तब ईश्वरकृपासे उनके साथ आपका काम भी बनेगा।

३७-भगवद् इच्छाके अधीन हुए भक्तोंके विषयमें।

एक बड़ा जहाज विलायतसे अमेरिका जाता था। वह जहाज बहुत बड़ा, चौमंजिला था। उसके भीतर चार बड़े बड़े इंजिन चलते थे। उन इंजिनोंको चलानेके लिये एक चतुर इंजीनियर वहाँ हाजिर रहता था, एक मुसाफिर उन इंजिनोंको देखने गया। उसने इंजीनियरसे बात करते करते पूछा कि यह

अगिनबोट यहां खड़ा क्यों हो गया ? इंजीनियरने कहा कि इसका कारण मैं नहीं जानता ; ऊपरसे कप्तानने हुकम दिया इससे मैंने खड़ा कर दिया । इसके बाद जहाजको बहुत तेजीसे चलानेका हुकम हुआ और इंजीनियर उसे तावरतोड़ चलाने लगा । तब फिर उसी मुसाफिरने पूछा कि अगिनबोटको इतनी तेजीसे क्यों चलाने हो ? इंजीनियरने जवाब दिया कि इसका कारण मैं नहीं जानता, मैं तो हुकमके अनुसार काम करता हूँ । इसके बाद जहाजने दिशा बदली । पूर्व दिशामें जाता अब उत्तरको जाने लगा । उस मुसाफिरने पूछा कि यह क्यों ? इंजीनियरने कहा कि मुझे खबर नहीं । यह सब कप्तानको मालूम है । जिम्मेवागी उसके ऊपर है । उसके हुकमपर इंजिन चलाना मेरा काम है । उसका रोकना, रुक फेरना और चाल बदलाना मेरा इख्तियारकी बात नहीं है, यह कप्तानकी इच्छापर है । मैं अगिनबोटके भीतर कोठरीमें हूँ और कप्तान ऊपर है । इससे वह जहाजके बचानेकी सब कुंजियां जानता है ; मैं उसके इतना नहीं जानता । इसके बाद जहाजको बहुत धीरे धीरे चलानेका हुकम हुआ ; इंजीनियरने चाल धीमी कर दी । यह देख कर उस मुसाफिरने पूछा कि अब इतनी धीमी चाल क्यों ? इंजीनियरने उत्तर दिया कि कप्तानका हुकम ; इसके सिवा और कोई कारण मैं नहीं जानता ।

इसके बाद जांचनेपर उस मुसाफिरको मालूम हुआ कि जहाजसं कोई आदमी समुद्रमें गिर पड़ा था उसे बचानेके लिये कप्तानने जहाजको खड़ा कर दिया था । फिर ठीक वक्तपर निश्चित स्थान पर पहुंचनेमें देर न होने देनेके लिये जहाजको तेजीसे चलानेका हुकम दिया था । रास्तेमें सामने धर्पके ढोके होते आते थे उनसे जहाजकी टक्कर बचानेके लिये कप्तानने दिशा

बदलनेको कहा था । फिर रास्तेमें खराब पानी आजानेसे जहाजकी चाल बहुत धीमी करनेका हुक्म दिया था । ये सब बातें जान कर उस मुसाफिरको बड़ा आश्चर्य और बड़ा हर्ष हुआ । वह कप्तानको बुद्धिमानी पर कृतज्ञता प्रगट करने लगा ।

यह दृष्टान्त दे कर एक भकराज महाराज अपने हरिजनोंको समझाते थे कि हम तो इंजीनियर हैं परन्तु हुक्म चलानेवाला कप्तान परम कृपालू परमात्मा स्वयं है । इसलिये वह जो हुक्म करे उसके अनुसार हमें जगतके व्यवहारका कामकाज करना चाहिये । वह तेजीसे आगे बढ़ावे तो तेजीसे आगे बढ़ना चाहिये ; वह एक जगह खड़ा रहनेका हुक्म दे तो वैसा करना चाहिये , वह हमारी दिशा बदले तो हमें अपनी बदली हुई दिशाके अधीन होना चाहिये और वह खराबीमें लेजाय तो वैसा ही करना चाहिये । क्योंकि हमारे कल्याणके लिये ही यह सब होता है । हम अन्दरकी कोठरीमें हैं अर्थात् अज्ञानतामें हैं ; इससे यह सब भेद नहीं समझते परन्तु हमारा कप्तान हमारा मालिक ऊपर प्रकाशमें है और सब तरफसे गुप्त सन्देशा उसके पास चला आता है इससे वह सर्वज्ञ है । हम जितनी अपनी भलाई समझते हैं उससे कहीं अधिक हमारी भलाई वह समझता है । इसलिये हमें जहाजका इंजिन चलानेवाले इंजीनियरकी तरह बहुत सावधानीसे काम करना चाहिये और कप्तानके हुक्मके अनुसार ही चलना चाहिये, क्योंकि इसीमें सच्चा कल्याण है । इसके विरुद्ध, कप्तानके हुक्म विना इंजीनियर अगर अपनी मरजीपर अगिनबोट चलाया करे तो उस अगिनबोटका नाश हुए बिना न रहे । इसी तरह हम प्रभुकी इच्छाको ताक पर रख कर सब मनमानी करें तो हमारा भी नाश हुए बिना न रहे । हमें अपने कल्याणके लिये सर्वशक्तिमान महान ईश्वरकी इच्छानुसार

चलाना चाहिये । और उसको अपने अगिनबोटका कप्तान बना कर आप उसका इंजीनियर बनना चाहिये । इसीका नाम सूच्चा धर्म है । जिसको इस तरह इंजीनियर बनना भावे वही असलमें निष्काम भक्त कहलाता है । इसलिये भाइय आर वहनो ! अगर इस दुनियामें सुखी होना हो और मरनेके बाद मोक्ष पाना हो तो भगवद् इच्छाके अधीन रहनेवाला ऐसा निष्काम भक्त हूजिये । निष्काम भक्त हूजिये ।

निष्काम भक्त हूजिये अर्थात् अपनी हैसियतका धर्मकीजिये, हमेशा हरिस्मरण कीजिये, भगवद् ध्यानमें लगे रहिये जिसमें प्रभु रखे उसमें आनन्दसे रहिये और उस इंजीनियरकी तरह हमेशा अपना काम किया कीजिये । उसका परिणाम क्या होगा इसका विचार परम कृपालु परमात्माको सौंपिये, हमारा कल्याण किसमें है-यह हमसे हमारा सर्वशक्तिमान कप्तान अच्छी तरह समझता है । उसके हाथमें लगाम सौंपदेने और उसकी इच्छामें अपनी इच्छा मिलादेनेका नाम ही निष्कामभक्त है । ऐसा निष्काम भक्त हूजिये । ऐसा निष्काम भक्त हूजिये ।

३८ - भक्तिके कितने ही अंग हैं उनमेंसे एकाध अंग हर भक्तमें बहुत खिला हुआ होता है और बाकी अंग कमजोर होते हैं । यह देख-
कर भक्तोंको दूसरे भक्तोंकी निन्दा
न करना चाहिये ।

बहुतेरे भक्त बड़े सद्गुणी होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं,

बहुत नम्र होते हैं, बड़े त्यागी होते हैं, बड़े अनुभवी होते हैं, बहुत तप करनेवाले होते हैं और बड़े प्रेमी होते हैं। तो भी कितने ही भक्तोंमें एक प्रकारका बहुत बड़ा दृग्गुण होता है, वह यह कि उनमें जिस किस्मका गुण होता है तथा उनका जैसा आचार विचार होता है वैसे गुणवाले भक्तोंको ही वे सच्चे भक्त समझते हैं, उन्हें छोड़ कर दूसरे भक्तोंकी निन्दा करते हैं। जैसे-

किसी भक्तमें त्याग बहुत होता है, वह त्यागियोका ही बखान करता है। अगर किसी भक्तमें त्याग कम हो और उसके बदले भजनका जोर ज्यादा हो तो भी वह उसको नहीं भाता। कोई भक्त ज्ञानी हांता है वह ज्ञानियोंको ही भक्त समझता है, कितने ही भक्त ज्ञानमें अंधूरे होत हैं और ध्यानमें बहुत आगे बढ़े हुए होते हैं। परन्तु ज्ञानी भक्त ध्यानियोंकी कीमत नहीं समझता। कितने ही भक्त तीर्थोंमें घूमा करते हैं तथा चार चार यात्रा करते हैं और जो इस तरह तीर्थयात्रा किया करते हैं उन्हीं भक्तोंको वे सच्चे भक्त समझते हैं और उन्हींपर प्रेम रखते हैं, परन्तु जो भक्त पकान्तमें रहते हैं और पकान्तकी मौज लूटते हैं उनको वे पूरा भक्त नहीं समझते। किन्तु ही भक्त खास देवता, खास गुरु, खास धर्म या खास शास्त्रको ही मानते हैं और जो उनके मतके अनुसार चलता है उसीको भक्त समझते हैं। जो उसको नहीं मानता उसे भक्त नहीं समझते। किन्तु उनको जानना चाहिये कि जो यह सब न मानता हो और कुछ दूसरा ही मानता हो वह भी भक्त हो सकता है। क्योंकि इस जगतमें धनेरे धर्म हैं; धनेरे शास्त्र हैं; धनेरे देवता हैं और धनेरे गुरु हैं। और वे सब अच्छे उद्देश्यसे ही हुए हैं; इसलिये उनको माननेसे भी भक्त हो सकते हैं।

यह खयाल बहुतेरे भक्तोंको नहीं होता, इससे वे अपनेसे भिन्न प्रकारके आचार विचारवाले सबे भक्तोंको भी भक्त नहीं मानते, इतना ही नहीं, उल्टे उनकी निन्दा करते हैं। कितने ही भक्त बड़े उद्योगी होते हैं। और दिन भर परमार्थके काममें ही लगे रहते हैं। उनको निवृत्तिपरायण भक्त ओछे लगते हैं; इससे वे कहते हैं कि गुफामें या कोठरीमें बैठ कर भाला फेरनेमें क्या मिलता है? इसमें तो एक किस्मका आनन्द आता है इसलिये यह सबका रुचता है; परन्तु अपना स्वार्थ त्याग कर जीवोका कल्याण करना ही भारी बात है। इस खयालके कारण वे निवृत्तिपरायण भक्तोका दरजा बहुत छोटा समझते हैं। जो मूर्तिपूजक भक्त हैं वे मूर्ति न पूजनेवाले भक्तको भक्त नहीं समझते और जो मूर्तिकी पूजा न करनेवाले भक्त हैं वे मूर्तिपूजकोको सबे भक्त नहीं समझते। परन्तु असलमें देखें तो जो भक्त मूर्ति पूजते हैं वे भी प्रभुको रिझानेके लिये पूजते हैं, कुछ मूर्ति पर प्रेम होनेसे उसको नहीं पूजते। और जो मूर्ति नहीं पूजते वे भी प्रभुको प्रसन्न रखनेके लिये मूर्ति पूजा नहीं करते, कुछ मूर्तिसे द्वेष होनेके कारण उसका तिरस्कार नहीं करते। इस तरह दोनों पक्षवाले भक्त प्रभुके लिये ही एक दूसरेसे उल्टे रास्ते चलते हैं। कितने ही भक्त जीवदयापर ही बहुत जोर देते हैं परन्तु ईश्वरपर बहुत जोर नहीं देते। कितने ही भक्त ईश्वरपर ही विशेष जोर देते हैं और जीव दयाको गौण मानते हैं। कितनेही भक्त अपने कर्मके बलपर ही भरोसा रखते हैं और कितनेही भक्त ईश्वर कृपापर ही अपने उद्धारका भरोसा रखते हैं। कितने भक्त यह समझते हैं कि प्रेमसे ही मुक्ति मिलती है और कितने भक्त ज्ञानसे मुक्ति मिलना मानते हैं।

इस तरह भिन्न भिन्न भक्तोंके भिन्न भिन्न अंग होते हैं

और सबके अङ्ग भिन्न भिन्न होना कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है । जिसका जो अंग बलवान हो उसको उस अङ्गके पालनेसे लाभ होना भी कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है । परन्तु अपनेमें जो मुख्य अङ्ग है उसी अङ्गवालेको सच्चा भक्त मानना और बाकी सब भक्तोंको अधूरा समझना मूल है । अपने जैसे आचार विचार न रखनेवाले भक्तोंकी निन्दा करना तो बहुत ही बुरा है । इसलिये जो भक्त हैं उनको तो खास करके यह विचार करना चाहिये कि—

जय वर्षा होती है तब जमीनमें जिस किस्मका बीज होता है उसी किस्मका पौधा जमता है। वैसे ही जब प्रभुकी कृपा उतरती है— प्रभुकी कृपारूपी वर्षा होती है तभी आदमी भक्त होता है । परन्तु इस कृपावृष्टिसे जिस भक्तमें जिस किस्मकी मुख्य रुचि होती है, मुख्य भावना होती है, मुख्य संस्कार होता है या मुख्य संयोग होता है उसीके अनुसार उसकी भक्तिका अंग खिलता है । इस कारण एक ही गुरु हो, एक ही शास्त्र पढ़ा हो, एक ही मन्दिरमें सब साथ जाते हो और एक ही सत्संगमें बैठते हो तो भी अलग अलग भक्तोंमें भक्तिके अलग अलग मुख्य अंग होते हैं । जैसे—

✓ किसी भक्तमें दया अधिक होती है, किसी भक्तमें ज्ञान अधिक होता है ; किसी भक्तमें त्याग अधिक होता है ; किसी भक्तमें परमार्थ अधिक होता है ; किसी भक्तमें दीनता अधिक होती है ; किसी भक्तमें प्रभुप्रेम अधिक होता है ; किसी भक्तमें शान्ति अधिक होती है ; किसी भक्तमें उपदेशक वृत्ति अधिक होती है ; किसी भक्तमें मौनभाव अधिक होता है ; किसी भक्तमें ध्यान अधिक होता है और किसी भक्तमें इन्द्रियनिग्रह अधिक होता है । इस प्रकार

एक ही गुरु, एक ही शास्त्र, एक ही मन्दिर तथा एक ही सत्संगमें अलग अलग भक्तोंके अलग अलग मुख्य अंग होते हैं । तब इस संसारमें तो अलग अलग देश हैं, अलग अलग गुरु हैं और अलग अलग शास्त्र हैं ; इसलिये अलग अलग भक्तोंका अलग अलग आचार विचार होना कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है । अगर संस्था भक्त होना हो तो यह मत सोचिये कि सभी भेदे जैसे ही भक्त हों । क्योंकि ऐसा कभी नहीं होनेका । अलग अलग भक्तोंमें अलग अलग गुण रहेंगे ही । इसलिये जो आपके ऐसे आचार विचारके न हो उन भक्तोंकी निन्दा करके आपमें मत पड़ना, बरंच उनकी ओर उदारतासे देखना और यह समझना कि भगवानने उनको वह अंग दिया है । सारांश यह कि आप अपना धर्म मत छोड़ना और दूसरोंके धर्मकी निन्दा मत करना ।

३९- हम अपनेसे काम पढ़नेवाले बहुत थोड़े ही भक्तोंको पहचानते हैं ; जितने भक्तोंको हम जानते हैं उनसे कहीं अधिकको नहीं जानते ।

मन्दिर बनानेवाले, सदावर्त चलानेवाले, धर्मशाला उठानेवाले, कृपा तालाब खुदवानेवाले, विद्यालय स्थापित करनेवाले, ब्राह्मणोंको भोजन करानेवाले, तीर्थ करनेवाले, कथा बोलनेवाले, गुरु बने हुए, देवताओंके सामने नाचनेवाले तथा गानेवाले और त्यागी बने हुए तथा बहुत प्रसिद्धि

पाये हुए सज्जनोंको ही हम भक्त समझते हैं । क्योंकि उनके कामोंको हम देखते हैं और उनके नाम हमारे कानमें पड़ते रहते हैं, वे मशहूर हो गये हैं इससे उनको हम बड़ा भक्त समझते हैं परन्तु याद रहे कि इनसे कहीं ऊंचे आचार विचार वाले भक्त इस जगतमें और भी बहुतेरे हैं तो भी वे गुप्त हैं । उनमें कितने तो हमारी नजर के सामने होते हैं तथा हमारे कुटुम्बमें और पड़ोसमें ही होते हैं परन्तु हम उनको भक्त नहीं समझते । जैसे—

जो आदमी मन्दिर बनाता है उसको हम भक्त कहते हैं परन्तु जो गरीब आदमी अपने घरमें शान्तिसे रहता है और सदा भजन किया करता है उसको भक्त नहीं समझते । जो आदमी मन्दिरों में कथा बाचता है उसको हम भक्त समझते हैं परन्तु जो आदमी झगड़ा मिटानेके लिये पंच चुना जाता है और मध्यस्थके तौरपर काम करके निवेटेरा करादेता है उसको हम भक्त नहीं मानते । जो स्त्रियां धर्मके विशेष विशेष नियम पालती हैं उनको हम भक्त समझते है परन्तु जो स्त्रियां बहुत गरीबीमें भी बड़ी शान्तिसे रहती हैं और अपने पति तथा बाल बच्चोंकी बहुत प्रेमसे सम्हाल रखती हैं तथा उन्हें सुधारती है उनको हम भक्त नहीं समझते । धर्मकी पुस्तकें लिखनेवाले या वक्तृता देनेवालेको हम भक्त मानते हैं परन्तु कुटुम्बके जो बड़े बूढ़े अपने हित नातोके घर जा जा कर विना मांगे अच्छी सलाह देते हैं तथा जवानोंको दाबमें रखते हैं और उन्हें सुधारते है उनको भक्त नहीं समझते । धर्मशाला उठवानेवालेको हम भक्त समझते है परन्तु धर्मशालामें पड़े हुए दूसरेका सदावर्त खानेवाले, शरीरसे दुखी बने हुए, विना साधनके, परन्तु भीतरसे प्रभुप्रेमकी धारा बहानेवाले

तथा आशीर्वादकी लहरें निकालनेवाले गरीबोको हम भक्त नहीं मानते । पबलिकमें धन देनेवाले तथा चन्देमें मोटी रकम लिखनेवाले भमीरोंको हम भक्त मानते हैं परन्तु जो गरीब अनेक झंझट हानेपर भी जिन्दगी भर रोज नियमसे मन्दिरमें जाते है उनके नाम अखवारोंमें नहीं छपते इससे लोग उनको बड़ा भक्त नहीं मानते । कथाके समय आगे बैठनेवाले और पुराणकी बातें करनेवाले बोलकड़ आदमीको हम भक्त समझते है परन्तु जो कथामें सबसे पहले जाता है, जगह साफ करता है, चिराग बत्ती जलाता है और श्रद्धासे कथा सुनता है उस गरीबको हम बड़ा भक्त नहीं समझते। जो गृहस्थ पबलिकमें विद्यार्थियोंको वृत्ति देता है उसका हम बखानते हैं परन्तु जो गृहस्थ संस्कृत पढ़नेवाले विद्यार्थियोंको चुपके चुपके मोजन तथा पुस्तकें देता है उसका नाम हम नहीं जानते । जो आदमी दवाखाना खोलता है उसकी हम इज्जत करते है परन्तु जो आदमी दूरके रिश्तेदारों या मित्रोंको अपने घर आश्रय देता है और उनकी पुणनी बीमारीमें धीरजसे सेवा किया करता है उसकी कीमत हम नहीं समझते और उसका नाम नहीं जानते, स्कूल खोलनेवालेको हम पहचानते है और उसका बखान करते हैं परन्तु अपने शुद्ध चरित्रसे, निस्पृहतासे और नेक सलाहसे आसपासके मनुष्योंको अजीब रीतिसे सुधार देता है उस देहाती सीधे सादे गरीब आदमीको हम नहीं पहचानते और न पहचाननेकी जरूरत समझते ।

धन्युओं ! जगतमें जितने प्रसिद्ध भक्त हैं उनसे कहीं अधिक इस तरह गुपचुप रहनेवाले भक्त है । इतना ही नहीं, उन अपरिचित भक्तोंमें कितने ही तो बहुत ही प्रसिद्धि पाये हुए भक्तोंसे भी बहुत ऊंचे दर्जेके होते है । इसलिये ऐसे आदमियोंकी भी

कीमत समझना तथा कदर करना सीखिये । और ऐसा होनेकी कोशिश कीजिये । यह याद रहे कि टीमटाम रख कर और थोड़ेको बहुत दिखा कर प्रसिद्ध होनेकी अपेक्षा शान्त रीतिपर चुपके चुपके यथाशक्ति भलाई करने और भीतरसे भक्त होनेका मूल्य कहीं अधिक है और यही प्रभुको प्रिय है ।

४०—भक्तोंपर सबको आपसे आप प्रेम होता है ; उसका वर्णन ।

अक्सर हम कितनेही भक्तोंकी निन्दा सुनते हैं तथा कहीं कहीं यह भी सुननेमें आता है कि भक्तिमें कुछ नहीं है यह सब ढोंग है । तो भी हमें भक्ति और भक्त रचते हैं ।

अपनी जान पहचानका पड़ोसमें कोई गरीब भक्त हो तो कितनेही आदमी उसकी दिल्लगी उड़ाते हैं तथा घेपसन्दकी बातें करते हैं । परन्तु उस समय भी आगे बढ़ा हुआ मनुष्य बहुत धीरज रखता है, कड़ुप वचन भी सहलेता है और कोई कुछ कह दे तो उल्टे हँस देता है । अन्तको परिणाम यह होता है कि जो लोग भक्तकी दिल्लगी उड़ाते हैं वे भी धेसे भक्तपर प्रेम रखते हैं और खाने पीने या धन सम्बन्धी लाभका प्रसङ्ग आनेपर उस भक्तको याद करते हैं तथा उसकी दिल्लगी उड़ाते हुए भी उसको माल दिलाते हैं ।

बन्धुओ ! ऐसा क्यों होता है यह आप जानने हैं ? इसका कारण यह है कि भक्तोंको यद्वा माथी मिला होता है इससे उनके आचरणमें अनेक प्रकारकी खुवियाँ आजाती हैं जिससे वे सयको

गते हैं। जैसे-दूसरे संसारी मनुष्योंसे भक्त अधिक शान्ति-
 लाले होते हैं; दूसरोंका अपराध क्षमा करनेका बल उनमें होता
 है, कोई कुछ कहजाय तो उसकी छोट अपने दिलपर न लगने
 का या उस बातको ऊपर ही ऊपर उड़ा देना उन्हें आता है।
 गेड़े खर्चमें चलालेने और जो मिले उसीमें सन्तुष्ट रहनेका
 गुण उनमें होता है। भक्ति सम्बन्धी कुछ अच्छी अच्छी बातें
 कहना उनको आता है। उनके विश्वासमें कुछ विशेष बल होता
 है। प्रभुके लिये वे शरीर तथा मनका कष्ट सह सकते हैं और दुःख
 तथा आफतके समय दूसरोंसे कहीं अधिक धीरज रख सकते
 हैं। यह सब देख कर उनके आसपास के मनुष्योंको उनके ऊपर
 आपसे आप स्नेह हुआ करता है। उसमें भी अगर वे भक्त
 बंदान हों, विवेकी हों, शान्त स्वभावके हों और सबसे उदार-
 ताका वर्ताव करते हों तो सब लोग उनके प्रति बहुत पूज्यभाव
 रखते हैं। ये सब गुण उनमें खिले न हों तो भी साधारण संसारी
 प्रादमियोंसे भक्तोंको लोग अच्छा समझते हैं और उनपर प्रेम
 रखते हैं कि उनके हृदयमें भगवान होता है। इससे वे सबको
 यादें लगते हैं। प्रभुप्रेममें और भक्तिमें ऐसी खूबी है।
 इसलिए भाइयो! भक्त होनेकी कोशिश कीजिये, भक्त होनेकी
 कोशिश कीजिये।

४१-बहुतेरे आदमी मण्डलीमें भक्त बने
फिरते हैं परन्तु घरमें झगड़ा करते हैं ।

उन्हें सच्चा भक्त मत समझना ।

भाइयो ! मन्दिरमें थोड़ी देर भक्त होना, समाजमें थोड़ी देर भक्त रहना और अपरिचित आदमियोंसे बातचीत करते समय जिससे कुछ सम्बन्ध न हो उस विषयमें अपनी भक्ति दिखाया करना कोई बड़ी बात नहीं है । क्योंकि यह तो थोड़ी देरका काम है, इससे उतनी देर अपने घरानके लिये या सम्यक्ताके कारण भक्ति दिखाना कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है परन्तु अपने घरमें अपने सगे सम्बन्धियोंसे बर्ताव करनेमें भक्ति रखना बहुत बड़ी बात है । जिन लोगोंसे विशेष काम नहीं है, जिनसे बार बार काम नहीं पड़ता, जिनसे स्वार्थका सम्बन्ध नहीं है और जिनसे सिर्फ दूरकी साहबसलामत है उन लोगोंसे अच्छा बर्ताव करना कोई बड़ी बात नहीं है, परन्तु जिन लोगोंसे अपना रात दिन काम है, जिनसे अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ है जिनके स्वभाव तथा आचार विचार अपनेसे भिन्न प्रकारके हैं उनके साथ निबाह लेजाना, उनको प्रसन्न रखना और अपने मनका धक्का न लगने देना ही खूबी की बात है और इसीका नाम सच्ची भक्ति है । भक्तिकी कसौटीकी जगह खुटुम्ब और सगे सम्बन्धी है । क्योंकि बाहरके लोग हमारी जितनी इज्जत करते हैं उतनी इज्जत घरके आदमी बहुधा नहीं कर सकते । उनको कमी कमी किसी किसी बातमें हमारे दोष दिखाई देते हैं । इसके सिवा उनसे बार बार हमारा काम पड़ता है और उनमें कितनेही आदमी ऐसे हठीले होते हैं, ऐसे अज्ञानी होते हैं, ऐसे कठोर हांते हैं और ऐसे कड़े शब्द

धोलनेवाले होते हैं कि उनपर प्रेम रखना बहुत आदमियोंके लिये बहुत कठिन हो जाता है। इससे बाहर भक्त मानेजानेवाले मनुष्योंके घरमें भी झगड़ा होता है। फिर भी इस विषय पर बहुतेरे हरिजनोंका ध्यान नहीं जाता। इसका कारण यह है कि इसको वे भारी बात नहीं समझते और कितने यही समझते हैं कि घरमें तो ऐसा होता ही है। ऐसे ऐसे कारणोंसे मन्दिरोंमें और मण्डलियोंमें भक्त बननेवाले मनुष्य अपने घरके अन्दर भक्त नहीं रह सकते। परन्तु जब विचार तां कीजिये कि यह क्या उचित है ? निकटके सगे सम्बन्धियोंसे ऐसा वर्ताव करके तथा घरमें कलह रखकर क्या सच्चे भक्त हो सकते हैं ? बेशक यह सच है कि बहुतेरे भक्तोंको बहुत ही विरुद्ध प्रकृतिके मनुष्योंमें रहना पड़ता है ; बहुतेरे भक्तोंको किसी किसी घातमें बड़े हठी सम्बन्धियोंसे काम पड़ता है और कितने ही समय धर्म सम्बन्धी एक दूसरेसे उन्डा विचार रखनेवाले अपनायतोंमें रहना पड़ता है। इससे बहुत इच्छा होनेपर भी कई तरहका विरोध मिट ही नहीं सकता। परन्तु ऐसे समय भी जो सच्चे भक्त हैं वे अपने सगे सम्बन्धियोंके ऊपरसे प्रेम नहीं घटाते या न उनके प्रति अपना कर्त्तव्य पालनेमें मूलते। दूसरे लोग उनके साथ देवा वर्ताव करें तो भी वे उनकी भलाई ही करते हैं। दूसरे नातेदार कहुए वचन कहजाय तो भी भक्त उन्हें सह लेंते हैं और दूसरे हलकी घातें फह कर भक्तकी इज्जतपर धक्का लगावें तो भी सच्चे भक्त उनके गुणोंका पखान ही किया करते हैं। वे यह समझते हैं कि हम जब सचपर स्नेह प्रीति रखें तभी हमारी भक्ति सफल हो सकती है। और वसमें भी हमारे सगोंका तो हमारे ऊपर अधिक दृक है, इसलिये उन्हें सुखी रखनेके लिये हमसे जहाँतक धने परिभ्रम

करना चाहिये और उनके लिये जितना सहते बने उतना सहना चाहिये, यह समझ कर वे अपने घरके तथा निकटके नातेदारोंसे बहुत अच्छा वर्ताव करते हैं। वे खूब समझते हैं कि अगर घरमें गेज कलह हो तो भक्ति टिक ही न सके। कलहके कारण मनमें विक्षेप हुआ करता है और जो झल्ला उठता है। अधिक समय घरमें ही रहना पड़ता है तथा सगे सम्बन्धियोंसे ही अधिक काम पड़ता है; इसलिये उनको प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। उन लोगोंके अनुकूल होनेसे हमारी भक्तिको बहुत पुष्टि मिलजाती है और विरुद्ध होनेसे घक्का लगता है इससे भक्ति ढीली हो जाती है। इसलिये भाइयो! आप मन्दिरोंमें और मंडलियोंमें ही भक्त न रहिये वरन् घरमें तथा सगे सम्बन्धियोंमें भी भक्त बने रहनेका उद्योग कीजिये। अगर ऐसा नहीं करेंगे और कुटुम्बमें कलह रख छोड़ेंगे तो आपकी भक्ति ढीली पड़ जायगी। याद रहे कि जरा गम न खानेके कारण ही भक्तिका उड़ जाना ठीक नहीं है। जैसे बाहर भक्त रहते हैं वैसे कुटुम्बके शामिल भी भक्त बने रहिये और ऐसा कीजिये कि वहां भी भक्ति टिके। यही हमारी सलाह है।

४१—भक्तिके बाहरी साधन रखना और बात है और भीतरसे प्रभुसे परिचय कर लेना और बात है।

बहुत आदमी ईश्वरको सधसे अच्छा, बड़ा और पवित्र मान कर उसकी कथा कहते हैं, उसका कीर्तन करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसका गुण दूसरोंको सुनाते हैं और हमेशा नियमसे मन्दिरमें दर्शन करने या प्रार्थना करने जाते हैं; तो

भी ऐसा नहीं मान्दम होता कि उन्होंने प्रभुको पहचाना है । कितने ही भक्त बहुत माला पहनते हैं तिलक करते हैं, मस्म लगाते हैं, मंगवा वल्ल पहनते हैं, जटा रखते हैं या मूँड़ मुड़ाते हैं, अग्नि रखते हैं और अनेक प्रकारका बाहरी टीमटाम रखते हैं तथा यह करके जगतको जनाना चाहते हैं कि हम प्रभुके हैं और प्रभु हमारा है, परन्तु असलमें वे वैसे नहीं होते । बाहरका बहुत ठाट धाट होनेपर भी हृदयमें वे प्रभुसे बहुत दूर होते हैं । कितनेही आदमी भगवानके लिये अनेक प्रकारके परमार्थके काम करते हैं, जैसे कोई सदावर्त चलाता है, कोई पाठशाला खोलता है, कोई कुआ तालाब खुदवाता है, कोई ग्रंथ रचवाता है, कोई विद्यार्थियोंको स्कालरशिप देता है; कोई गरीब आदमियोंको मदद देता है, कोई अन्नक्षेत्र चलाता है, और कोई पीजरापोलमें मदद करता है । इस तरह वे परमार्थके काम करते हैं और लोगोंको यह दिखाते हैं कि हम ऐसे ऐसे परमार्थके काम करते हैं इसलिये भक्त हैं । परन्तु परमार्थके ऐसे काम करने पर भी बहुतेरे आदमी भीतरसे भक्त नहीं होते क्योंकि प्रभुसे उनका परिचय नहीं होता । याद रहे कि जब तक प्रभुसे पुरी पुरी जानपहचान न होजाय तबतक कोई आदमी सच्चा भक्त नहीं हो सकता । कितनेही भक्त लोगोंमें ज्ञान फैलानेके लिये धर्मका उपदेश करते हैं और धर्मके दुस्तरे आदमियोंसे धर्म सम्बन्धी बड़ी बहल करते हैं तथा जहां जाते हैं वहां धर्मकी ही चर्चा करते हैं तो भी वे प्रभुको नहीं पहचानते । बाहर ही बाहर रह कर भी प्रभुसे दूर ही दूर रह कर भी ऐसी बातें बहुत आदमियोंको कहना आ सकता है । इसलिये ईश्वर सम्बन्धी वाद-विवाद करनेसे भी यह न समझना कि भगवानको पहचान लिया । भगवानको पहचाननेके लिये

उसका मित्र या सच्चा सेवक बनना कुछ और ही बात है।

बहुत आदमी भगवानके निमित्त व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तीर्थ करते हैं और देहको फट देनेवाले अनेक प्रकारके तप करते हैं तो भी यह नहीं जान पड़ता कि वे भगवानको पहचानते हैं। कितने ही आदमी ईश्वरके लिये घर छोड़ते हैं, बालबच्चोंको छोड़ते हैं, धन दौलत छोड़देते हैं और त्यागी होकर जंगलमें चले जाते हैं या संन्यास ले लेते हैं और बड़ी कठिनाईसे वैराग्यके कड़े नियम पालते हैं; तो भी ऐसा नहीं मालूम होता कि वे भगवानको पहचानते हैं। जो भगवानको पहचानते हैं। उनका रंग हंग कुछ और ही होता है।

बन्धुओ ! यह सब सुनकर आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों कर होसकता है ? इतना करनेपर भी भगवान न चिन्हाय तो फिर भगवानको चीन्हनेके लिये क्या करना चाहिये ? और उसको कैसे पहचानना चाहिये ? इसके उत्तरमें संत कहते हैं कि—

जिस गरीब आदमीको कोई बड़ा सेठ साथी मिलजाय उसकी स्थिति थोड़े समयमें बदल जाती है। बड़े सेठका मुनीब होनेके बाद उसके आचार विचार और रीति भाँतिमें बहुत फेर बदल होजाता है। और जो आदमी गजाका मुसाहिव बन जाता है उसमें भी दूसरे साधारण मनुष्योंसे बहुत विशेषता आजाती है। वैसे ही जो आदमी अपने भीतरसे सच्चा भक्त हो जाता है और जिसका प्रभुसे ठीक ठीक परिचय हो जाता है उस भक्तकी रहन सहन भी, बदल जाती है। जिससे हररोग भगवानसे काम पड़ता है उस भक्तकी तेजी ही कुछ और प्रकारकी होती है। जिसकी प्रभुसे जान पहचान हो जाती है। उस भक्तमें एक प्रकारकी स्वाभाविक खुमारी आजाती है। इससे वह व्यवहारकी छोटी छोटी कितनी ही बातोंमें लापरवाही दिखा सकता

है। जिस भक्तसे प्रभुका परिचय हो जाता है और जो अपने हृदयमें प्रभुको पधराता है तथा आप प्रभुके हृदयमें चला जाता है उसमें अनेक प्रकारकी तृप्ति आजाती है; उसका प्रपंच जाता रहता है; उसका मन स्थिर होजाता है, उसमें दीनता आजाती है, जगतकी झुठाई उसको समझमें आजाती है। जिससे उसका सब प्रकारका मोह मिट जाता है; उसमें स्वामाविक्र शान्ति आजाती है; उसके हृदयमें प्रभुका प्रेम द्वारा करता है, उसके चेहरेपर प्रभुका तेज छाया रहता है और उसकी आंखोंसे ऐसा मालूम होता है कि वह प्रभुकी महिमा देख रहा है। प्रभुसे परिचय किये हुए ऐसे भक्तोंकी वशा कुछ और ही होती है। वे सदा आनन्दी होते हैं, उनके हर एक काममें तत्व होता है, उनकी बातोंमें अद्भुत मिठास होती है। उनपर लोगोज्ञा बहुत अच्छा भाव होना है। उन्हें किसी प्रकारकी इच्छा न होती भी अनेक प्रकारके वैभव उनके पैरोंमें आ पड़ते हैं। वे बहुत ज्ञानी न हों तो भी उनके वचनसे शास्त्रोंका सिद्धान्त मालूम होता है और उनके आसपासका वायुमण्डल ही विशेष असर करनेवाला बन जाता है तथा जिन आदमियोंका उनसे काम पड़ता है उन सबको कुछ न कुछ लाभ हुआ ही करता है। ऐसी स्थिति दिखाई दे तब समझना कि यह भक्त प्रभुको पहचानता है। जब तक यह सब न हो और सिर्फ भक्तिके बाहरी साधन हों तब तक ऐसे भक्तोंको कच्चा समझना। इसलिये बन्धुओं! झूठी भक्तिमें न रह जाना और प्रभुप्रेमवाला तथा प्रभुको पहचाननेवाले सच्चा भक्त होना। प्रभुको पहचाननेवाला सच्चा भक्त होना।

४२- दुखी भक्त प्रभुको नहीं भाते, उपकार माननेवाले भक्त ही प्रभुको भाते हैं ।

एक महात्मा कहते थे कि दुखी भक्त प्रभुको नहीं रुचते । भक्त माने क्या और दुःख माने क्या यह तुम जानते हो ? अनन्त ब्रह्माण्डके नाथसे जिसका स्नेह हो सकता नाम भक्त है ; जिसका अनेक जन्मका पाप कट गया हो उसका नाम भक्त है ; जिसपर प्रभुकी कृपा बरस रही हो उसका नाम भक्त है ; जिसका हृदय पिघल गया—हो द्रवीभूत हो गया हो उसका नाम भक्त है ; जिसके हृदयमें प्रभुप्रेमकी धारा बहती हो उसका नाम भक्त है ; जिसमें सच्ची समझ आगयी हो और जिसका ज्ञान जम गया हो उसका नाम भक्त है ; जिसके विचार खिलगये हो और जिसके हृदयमें प्राकृतिकशान्ति आगयी हो, उसका नाम भक्त है, जिसकी वाणियोंमें मिठास आगयी हो, जिसके चेहरे पर एक प्रकारका स्वाभाविक तेज छाया हुआ हो और जिसके नेत्र नीचे ढल गये हों उसका नाम भक्त है, जिसके मनसे शंकाएं मिट गयी हों और जिसके संकल्प विकल्प वश में आगये हो उसका नाम भक्त है ; जिसकी सहना आता हो उसका नाम भक्त है, जिसके हृदयके बगीचेमें अनेक प्रकारके सहुणोंके फूल खिले हों उसका नाम भक्त है ; जो सुख दुःखमें समता रख सके उसका नाम भक्त है । जिसके आस पासकी हवा भी शुद्ध हो गयी हो और जिसके अन्दर कुछ विशेष प्रकारका आकर्षण आगया हो उसका नाम भक्त है और प्रभुप्रेममें जो शराबोर हो गया हो तथा उसमें गोता लगा चुका हो और फिर उसमेंसे निकलना न चाहता हो उसका नाम भक्त है । अब मुझे बताओ कि ऐसे भक्तोंमें दुःख कहाँ रह सकता है ? दुःख क्या है यह तुम जानते हो ? इसके लिये सन्त कहते हैं कि—

दुःख माने अज्ञान, दुःख माने पाप, दुःख माने हृदयसे ज्यादा स्वार्थ, दुःख माने इच्छाओंकी गुलामी, दुःख माने एक प्रकारका अंधकार, दुःख माने झूठा मोह, दुःख माने प्रभुकी पहचान विना स्थिति, दुःख माने मैरजकी बढ़ी हुई भावना, दुःख माने विचारों तथा वासनाओंका जोर, दुःख माने आत्माका अज्ञान, दुःख माने मानसिक दुर्बलता, दुःख माने पराधीनता और दुःख माने ईश्वरसे विमुखता। जीवकी ऐसी स्थिति को हम दुःख कहते हैं। यह क्या भक्तोंमें हो सकता है? कहो कि नहीं। और जिसमें यह सब या इसमें से कुछ भी हो वह आदमी क्या बड़ा भक्त कहला सकता है? नहीं। क्योंकि भक्तसे दुःखकी दुश्मनी है। इससे भक्तके पास दुःख नहीं रह सकता और दुःखमें भक्त नहीं रहसकता। यह महानियम होनेसे महात्मा कहते हैं कि दुःखी भक्त प्रभुको नहीं भाते, बरंच उपकार माननेवाले भक्त ही प्रभुको भाते हैं। इसलिये जरा अपने सामने तो देखिये कि हम किस किसके भक्त हैं।

हमें तो अभी बात बातमें दुःख लगजाता है। जैसे-खाने पीनेमें दुःख, सोने बैठनेमें दुःख, पहनने ओढ़नेमें दुःख, बात चीतमें दुःख, मिलने जुलनेमें दुःख और ऐसे ही ऐसे दूसरे छोटे बड़े अनेक प्रकारके दुःख हमको बाधा देते रहते हैं। इतना ही नहीं, जिनकी परवा करनेकी जरूरत नहीं उन छोटे छोटे दुःखोंको भी बड़ा बड़ा बनाकर हम बड़ा चढ़ा कर दुःखकी बातें किया करते हैं। तिसपर भी मनमें समझते हैं कि हम भक्त हैं। परन्तु जरा ख्याल तो कीजिये कि यह कितनी बड़ी भूल है। भाइयो, ऐसी भूलमें न पड़े रहकर दुःखका तथा भक्तका असली स्वरूप समझ कर जैसे बने वैसे सर्वशक्तिमान महान परमात्माका उपकार मानना सीखिये, महान परमात्माका उपकार मानना

सीखिये, जो सच्चे भक्त है वे हर जगह और हर प्रसङ्गमें प्रभुकी कृपा तथा प्रभुकी महिमा समझा ही करते है । पेड़ में फूल लगा देख कर भक्तोंकी प्रभुका उपकार माननेका मन होजाता है । छोटे बालकोंको हंसते खेलते देख कर उनपर उतरा हुआ ईश्वरका आशीर्वाद भक्तोंको दिखाई देता है जिससे उन्हें ईश्वरका उपकार माननेका मन कर जाता है । जगतमें कुछ अच्छा काम हो तो सुन कर वे प्रसन्न हो कर प्रभुका उपकार माना करते हैं । अपनेको जब कुछ फायदा हो तब वे प्रभुका उपकार मानते हैं और जब कुछ नुकसान होता है तब भी प्रभुका उपकार मानते हैं इस डरसे कि इतने ही नुकसानसे छुटकारा हुआ अगर इससे अधिक नुकसान हुआ होता तो हम क्या कर सकते ? हमारे प्यारेने इतने ही नुकसानसे हमें बचा लिया यह समझ कर नुकसान होनेपर भी सच्चे भक्त तो प्रभुका उपकार ही मानते हैं । इस तरह हर एक विषयमें भक्तोंको तो उपकार ही मानना होता है । असली दुःखकी बात तो कहीं दिखाई ही नहीं देती । भक्तोंका जीवन ऐसा होता है । इसलिये संत कहते है कि जो दुःखमें पड़ा हुआ हो और उसीमें हैपन होता हो वह सच्चा भक्त नहीं है और ऐसा दुःखी भक्त प्रभुको नहीं भाता । जो ईश्वरका उपकार माननेवाला भक्त है वही प्रभुको प्यारा लगता है । इसलिये अगर सच्चा भक्त होना हो तो जैसे वने दुःख दूर करे और जिसकी कृपा हर घड़ी हर जगह बरस रही है उस परम कृपालु परमात्माका उपकार मानना सीखो । परम कृपालु परमात्माका उपकार मानना सीखो ।

४३—भक्त लोग अन्दरसे आनन्द लेते हैं और
व्यवहारी लोग बाहरसे आनन्द लेते हैं ।

व्यवहारी लोगोंके बीचमें ही भक्त रहते हैं तोभी व्यवहारी लोगोंकी रीति भांतिमें तथा भक्तोंकी रीति भांतिमें बहुत अन्तर होता है। इसका कारण यह है कि साथ रहनेपर भी उनके आचार विचार एक दूसरेसे अलग होते हैं। जैसे—व्यवहारी आदमियोंको भी आनन्द दरकार है और भक्तोंको भी आनन्द दरकार है। परन्तु दोनोंके आनन्दमें अन्तर है और आनन्द पानेकी रीतिमें भी अन्तर है। जैसे—

व्यवहारी लोगोंको खाने पीनेमें आनन्द चाहिये; उनको सोने बैठनेमें आनन्द चाहिये; उनको नाटक, सरकस, वायस्कोप, गाना वजाना आदि गमनके तथा मौज शौकके साधनोंमें आनन्द चाहिये, उनको गहनेमें और कपड़ेमें आनन्द चाहिये; उनको मकान, बंगले और घागीचेमें आनन्द चाहिये; उनको गाड़ी घोड़े, मोटर और वाइसिकिलमें आनन्द चाहिये; उनको कुत्ते बिल्ली तोते और बंदरमें आनन्द चाहिये, उनको सुन्दर फरशी-चर और पलंग विलौनेका आनन्द चाहिये, उनको चाँदी सोनेके बर्तनोंसे आनन्द चाहिये, उनको मिठाई फल और शरबतसे आनन्द चाहिये और उनको दूसरे मनुष्योंसे आनन्द चाहिये। इस प्रकार व्यवहारी लोगोंका आनन्द बाहरी वस्तुओंमें होता है इससे उनको आनन्द मिलनेमें विलम्ब लगता है और वह आनन्द थोड़ी देरमें दुःस्वरूप हो जाता है। यह बाहरका आनन्द लेनेमें बहुत समय लगता है, बहुत पैसा खर्चना पड़ता है और बहुत मिहनत करनी पड़ती है, तो भी यह आनन्द पराधीन है इसलिये यह हलके दरजेका आनन्द कहलाता है।

है ; मनुष्यके अन्दर जो ज्ञान है वह अनुपम ज्योति है और मनुष्यके अन्दर जो सद्गुण है वह दीपक है । इस प्रभुप्रेमके चिरागको जब पापके पवनका झकोरा लगता है तब वह बुझ जाता है और उसको पवन लगना कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है । क्योंकि एक तो मनुष्यका मन विगडैल है, दूसरे विरुद्ध प्रकारकी दुनियामें उसे रहना पड़ता है और उसके अन्दर प्रभुप्रेमकी जो ज्योति होती है वह अभी आरम्भकी होती है, बचपनमें होती है और सहजमें बुझ जानेवाली होती है । पापके पवनका झकोरा बहुत जोर पर होता है तोभी उस छोटे दीपकको बचावें तो वह जिन्दगी बचा देता है । अगर वह छोटासा दीया बुझजाय तो फिर अंधकार हो जाता है और चारों आरसे जंगली भयंकर प्राणी डराने लगते हैं । इसलिये इस संसारमें यात्रा करने वाले हरिजनोंको इस बातका पूरा ख्याल रखना चाहिये कि अन्दरका प्रभुप्रेमका दीया पापके पवनसे बुझ न जाय । वह दीया बना रहेगा तो यह संसार सुखरूप हो जायगा , अगर प्रभुप्रेमका दीया बना रहेगा तो जिन्दगीमें मिठास आवेगी और प्रभुप्रेमका दीया हृदयमें घना रहेगा तो अंतको मोक्षधाम मिल सकेगा । इसलिये यह ख्याल रखना कि पापके पवनसे प्रभुप्रेमका दीया बुझ न जाय ।

४५-आलसी तथा ढोंगी भक्तोंके विषयमें ।

बहुत आश्चर्योंको काम करना नहीं रुचता सब कुछ आसानीसे मिलजाना चाहिये और तिलपर भी न्यूँ लाल होना चाहिये । परन्तु याद रखना कि भक्तिमें ऐसी पोल नहीं चलती ।

बहुत आदमी ऐसे होते है कि उन्हें खेत जोत कर उसमें भन्न बोलनेकी मिहनत करना पसन्द नहीं तिसपर फसल काटनेका मन करता है। बहुत आदमी खाने पीनेमें बड़े चटोर होते है परन्तु उनको राधना नहीं सुहाता। कितने ही बीमारोको भला खंगा होजानेका बड़ा शौक है परन्तु उन्हें परहेज नहीं सुहाता। ऐसे बहुतेरे विद्यार्थी हैं जो पण्डित होना चाहते हैं परन्तु पढ़ना नहीं पसंद करते। बहुत लोगोको मालदार होना पसन्द है मगर धन कमानेके लिये जां लियाकत चाहिये उसे हासिल करनेकी मिहनत वे नहीं करते। ऐसे लोगोको विना खान खांदि सोनेकी सिछी चाहिये; ऐसे आदमियोको समुद्रमें गोता लगाये विना मोती चाहिये, ऐसे आदमी नीब दिये विना मकान बनानेकी इच्छा रखते हैं; ऐसे आदमियोको जाति विरादरीका कोई बड़ा काम किये विना सरपंच बनना पसन्द है, ऐसे आदमी परमार्थका काम किये विना सरकारी खिताब लेनेको ललचते हैं; ऐसे कायर आदमी लड़ाईमें गये विना सिर्फ हथियार बांध कर बहादुर कहलाना चाहते हैं, ऐसे निर्बल आदमियोको विना परीक्षा दिये इनाम लेनेका मन करता है और ऐसे आदमियोको भक्ति किये विना भक्त कहलाना बहुत अच्छा लगता है। परन्तु याद रखना कि इस दुनियामें थोड़ी पोल चलती है इससे विना तपकिये कितने ही आदमी तपसी कहलाते हैं, विना त्यागकिये कितने ही आदमियोको लोग त्यागी समझा करते हैं। धन दिये विना कितने आदमी उदार कहलाते है, अन्दरसे पवित्रता रखे विना कितने आदमी बाहरसे पवित्र होनेका ढोंग करते है; सच्ची विद्या जाने विना कितने आदमी विद्वान बननेका हौसला रखते है; वैद्यकके ज्ञान विना कितने आदमी वैद्य कहलाते है; भाकिसे वास्ता न

होनेपर भी कितने आदमी भक्त कहलाया करते है ; मन अति-शय खंचल हो और प्रपंचमें पड़ा रहता हो तोमी कितने आदमी अपनेको ब्रह्मनिष्ठ और निवृत्तिपगयण कहतेहैं और अपने पास किसी किस्मका सच्चा साधन न हो तोमी बहुत आदमी भोले भाले लोगोंको यह दिखाया करते है कि हमें कुछ सिद्धि हो गयो है । भाइयो ! इस प्रकारकी पोल इस दुनियामें थोड़े समय-तक थोड़े आदमियोंमें चल सकती है परन्तु प्रभुके घर यह पोल किसी काम नहीं आनेकी । वहां तो जो सिर देगा वह माल लेगा । अपने तनकी धनकी और मनकी सब्बी मिह्नत विना ईश्वरी रास्तेमें कमी आगे नहीं बढ़ सकते । जब भोतर सदा भगवानका स्मरण हुआ करे, भगवद् इच्छासे आपढ़ें हुए सुख दुःखके समय शान्ति रहा करे, किसी किस्मका बड़ा पाप हृदयमें घर घनाकर न रहे, जो कुछ करे सब केवल भगवतके लिये कियाकरे और सब तरहसे निष्कपट हांकर पूर्ण पवित्रतासे बरता जाय तब सच्चे भक्त हो सकते है । इसके विना कोई भक्त नहीं हो सकता । मन मारे विना, इन्द्रियोको वशमें किये विना, धन तथा मनकी वासनाओंको त्याग विना और सर्वशक्तमान महान ईश्वरपर प्रेम रखे विना कोई आदमी भक्त नहीं हो सकता । इसलिये अगर सच्चा भक्त होना हो और भीतरसे भक्त होना हो तो प्रभुके लिये और अपनी आत्माके कल्याणके लिये सीधे रास्ते जितनी बने उतनी मिह्नत कीजिये और खूब पुरुषार्थ कीजिये । ढील मसील रह कर कोई महान भक्त नहीं हो सकता ।

४६-दुःखसे दब कर रोया मत कीजिये बल्कि यह
समझना सीखिये कि दुःखसे भी बहुत
लाभ होना है ।

सब जीव प्राकृतिक तौरपर ही सुख चाहते हैं । आत्मा और परमात्मा आनन्द स्वरूप है । इससे सब जीव आनन्दको ढूँढ़ते रहते हैं । किसी जीवको दुःख नहीं भाता । तिसपर भी प्राणियोंके स्वभावकी रचना ही इस प्रकारकी है तथा सृष्टिकी रचना ही इस प्रकारकी है कि प्रसंग वश उनको दुःख हुए बिना नहीं रहता । बहुत सावधानीसे रहिये ; बहुत धीरज रखिये, बहुत गम खाइये और बहुत विचार विचार कर चलिये तो भी कुछ न कुछ दुःख हो ही जाता है । क्योंकि दुःख अपनी हालकी भूलोंसे ही नहीं होता, उसके होनेके कितने ही कारण हैं । जैसे -

(१) कितने ही दुःख प्रारब्धके कारण होते हैं ।

(२) कितने ही दुःख, विजली, भूडोल आदि दुर्घटनाओंसे होते हैं ।

(३) कितने ही दुःख वंशपरम्परासे होते आते हैं ।

(४) कितने ही दुःख अपनेको पसन्द न आनेवाले कानूनके कारण होते हैं ।

(५) कितने ही दुःख समाजके बंधन तथा विद्यदरीके रिवाजके कारण होते हैं ।

(६) कितने ही दुःख मा घाप, लड़के तथा दूसरे सगे सम्बन्धियोंके दबावके कारण या उन्हें खुश रखनेके लिये होते हैं ।

(७) कितने ही दुःख न पढ़नेके कारण होते है तथा कितने दुःख बहुत ज्यादा पढ़नेके कारण होते हैं ।

(८) कितने ही दुःख देहके साथ भाये होते हैं ।

(९) कितने ही दुःख मनसे लगे रहते हैं ।

(१०) कितने ही दुःख ऋतुओंके फेर बदलसे सम्बन्ध रखते है ।

(११) कितने ही दुःख विना विचारे अपनी स्थितिके विरुद्ध घर्म पालनेसे होते हैं ।

(१२) कितने ही दुःख खराब शब्द बोलने या सुननेके कारण होते हैं ।

(१३) कितने ही दुःख गाढ़ी, घोड़े, रेलवे, स्टीमर वगैरहकी दुर्घटनाके कारण होते है ।

(१४) कितने ही दुःख नौकरी चाकरी या रोजगार धंधेके कारण होते है ।

(१५) कितने ही दुःख अकालके कारण होते हैं ।

(१६) कितने ही दुःख आस पासके रोगियोंकी छूत लगनेसे होते है ।

(१७) कितने ही दुःख भयसे होते है ।

(१८) कितने ही दुःख जैसे होते है उससे अधिक बड़ा और ज्यादा खराब मान लेनेसे होते है ।

(१९) कितने ही दुःख जगतमें हांते ही नहीं परन्तु हम अपने संकल्प विरुद्धसे खड़ा किया करते है ।

(२०) कितने ही दुःख समझम न माने योग्य अदृश्य कारणोंसे होते है ।

(२१) कितने ही दुःख सगे सम्बन्धियोंकी मृत्युके कारण होते है ।

(२२) कितने ही दुःख अपना कर्त्तव्य पालनेमें प्रवीणता न रहनेसे होते हैं ।

(२३) कितने ही दुःख वृद्धावस्थाके कारण होते हैं ।

इन सब दुःखोंको सब आदमी पूरा पूरा रोक नहीं सकते ; चाहे जितनी सावधानी रखें तोभी किसी न किसी प्रकारका दुःख आपड़ता है । ऐसे समय दुःखमें दब न जाने और हंरान न होनेके लिये दुःखका दूसरा पहलू भी देखना चाहिये और दुःखका लाभ समझनेकी भी कोशिश करनी चाहिये क्योंकि दुनियासे दुःखको घटाना धर्मका मुख्य काम है और यह हरि-जनोंका मुख्य कर्त्तव्य है । इसलिये दुःखसे होनेवाला लाभ हमें जान लेना चाहिये कि जिससं ऐसे समय घीरज रह सके और शान्तिमें रहा जासके । इसके लिये भक्त कहते हैं कि दुःखने जगतको जितना सुधारा है उतना सुखने नहीं । दुःखमें प्रसुका जितना गुण गम्या गया है उतना सुखमें नहीं । दुःखियोने जितना आविष्कार किया है उतना सुखियोने नहीं और भगवानके धाममें भी जितने दुःखिया गये हैं उतने सुखिया नहीं । इसलिये बंधुओ ! दुःखसं रोया मत करना, बल्कि यह समझना कि हमें भागे बढ़ानेके लिये और ऊंचे चढ़ानेके लिये ही थोड़ा दुःख आता है । दुःखमें एक ऐसी सूची है कि सुखकी अपेक्षा वह बहुत तेजीसे भागे बढ़ा सकता है । इसका कारण यह है कि सुखसे धक्का नहीं लगता परन्तु दुःखसे बहुत बड़ा धक्का लगता है इससं बहुत जल्द अदमी भागे बढ़ जाता है । इसलिये दुःखसे कायर मत हो जाना और हिम्मत मत हारना धरंच लाभ लेना भावे तो यह समझना कि हमारी मदद करनेके लिये ही दुःख आया है । क्योंकि दुःखके साथ और दुःखके पीछे सुख ही है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । इसके सिवा कितने ही किस्मके दुःख तो दुनियामें रहेंगे ही इस-

लिये मनको मजबूत रख कर दुःख सहलेने का अभ्यास करना चाहिये और ऐसा करना चाहिये कि दुःखमें डारस रहे तथा दुःखसे भी कुछ लाभ लिया जा सके। ऐसा करनेमें ही सूधी है और यह हरिजनोसे ही हो सकता है। इसलिये अगर सच्चा भक्त होना हो तो दुःखके समय धीरज रखना सीखिये तथा दुःखका फायदा समझ कर उससे लाभ उठाना सीखिये। तब अनेक प्रकारके दुःख भी सुखरूप हो जायेंगे।

४७—सब भक्तोंके अन्दर कभी कभी विना बुलाये भगवान आपसे आप पधारता है।

धन्धुभो ! अनन्त ब्रह्माण्डका नाथ सर्वशक्तिमान पवित्र पिता परमात्मा ऐसा दयालु है कि उसको सब भक्तोंके पास वारंवार जाना पड़ता है। वह ऐसा कृपालु है कि हमारे न्योतेकी भी बाट नहीं देखता और हम न बुलावें तब भी कभी कभी वह हमारे हृदयमें आ बैठता है। उस समयकी हालत जानने योग्य होती है और उसके जाननेसे गहरे उतरे हुए भक्तोंको बड़ा आनन्द होता है। इसलिये आज यह विषय तुमलोगोंसे कहता हूँ। यह कह कर एक भक्तराज महाराजने अपना मंडलीके हरिजनोसे कहा—

जिस घमंशालामें गरीबोंकी बड़ी भीड़ लगजाती है वहाँ बड़े आठमियोंको उतरनेकी जगह नहीं मिलती। इसी तरह परम कृपालु परमात्मा हमारे हृदयमें आनेको सदा तय्यार ही है परन्तु हमारे हृदयमें दुनियादारीके जञ्जालकी बड़ी भीड़ लगी होती है इससे वहाँ उसे उतरनेकी जगह नहीं मिलती। हमारी

पेसी भूलके कारण ही वह हमारे हृदयमें नहीं आता ।

प्रभु तो हमारे पास आनेको तय्यार है परन्तु जैसे हम किसी नये अपरिचित आदमीको अपने घरके दरवाजेसे ही बातचीत करके विदा कर देते हैं उसको भीतर नहीं लेजाते वैसे प्रभुको भी हम अलग अलग रख कर उससे थोड़ी देर बात करलेते हैं, उसका अपने हृदयमन्दिरमें पैठने नहीं देते । यद्यपि वह हमको पसन्द है तथापि हम दुनियादारीकी मोहवादी वस्तुओंमें इतने अधिक फंलगये है कि नये आदमीकी तरह प्रभुको वाहर ही रखते हैं, उसकी इच्छा है तोभी हम उसे अपने हृदयरूपी घरके अन्दर नहीं आने देते ।

हमलोग अपनी अज्ञानताके कारण तथा अपने मनकी कम-जोरीके कारण पेसी भूल करने हैं तिसपर भी हमारे नाथमें इतनी अधिक दया है कि जैसे कोई नेक मालिक या अच्छा राजा किसी समय अपने नौकरके घर बिना बुलाये अचानक चला जाय वैसे कितनी ही बार प्रभु बिना बुलाये भक्तोंके हृदयमें अचानक पधारता है । उस समय जैसे गरीब मुसाहिरके चित्तमें अपने घर पधारे हुए महागजाधिराजको देख कर आनन्द होता है वैसे प्रभुको अपने हृदयमें पधारा देख कर सब्हे भक्तोंको महा आनन्द होता है । बिना प्रभुके पधारे हम जो भक्ति करते हैं उसमें और प्रभुके पधारनेपर जो भक्ति होती है उसमें बहुत फर्क है । इसके लिये सन्त कहते हैं कि किरी प्यारे आदमीका अपने नेक मालिकका या न्यायी राजाका चित्र देखकर जितना आनन्द होता है उससे कहीं अधिक आनन्द अपने प्यारेका, मालिकको या राजाको स्नेह देखनेपर होता है । इसीतरह प्रभुके पधारे बिना जो भक्ति है वह प्रभुका फोटो देखनेके समान है परन्तु जिस समय प्रभु अपनी खुशीसे भक्तोंके हृदयमें पधारता है उस समय भक्तोंको

ऐसा जान पड़ता है कि अभी ईश्वरका साक्षात्कार हुआ है। ऐसा अनुभव होनेसे उनके आनन्दकी सीमा नहीं रहती। उस समय ऐसे भक्तोंमें बहुत फेर बदल होजाता है और उनकी स्थिति बदल जाती है। कोई भला आदमी घरमें आता है तो वह भी भाड़ा दिये बिना नहीं जाना तब स्वयं प्रभु हृदयमें पधार कर बिना हमारा कल्याण किये कैसे रह सकता है! वह भवश्य कल्याण करेगा। जब प्रभु आपसे पधारता है तब उस भक्तकी सब कल्पनाएँ बन्द होजाती है। जैसे महलमें राजाके आनेसे नौकर चुप मार जाते हैं वैसे प्रभुके पधारनेपर हमारी मनोवृत्ति ठहर जाती है। उस समय क्रोध, डाह, लोभ, स्वार्थ आदि सब दुर्गुण जाते रहते हैं और जैसे समुद्रमें नदी गुप्त होजाती है वैसे हमारी अहंभाववाली वृत्ति ईश्वरमें गुप्त होजाती है। उस समय ऐसे भक्तको अवर्णनीय आनन्द होता है। यह आनन्द ऐसा है कि इसका वर्णन करना हमें नहीं आता। बन्धुओं! जब ईश्वर कृपा करके बिना बुलाये आपके हृदयमें पधारे तब आप लापरवाही न दिखावें और उस अनमोल अवसरका न गंवावें बरन्व ऐसी चेष्टा करें कि ऐसा अवसर आपको बार बार मिले। ऐसा अवसर बार बार पानेके लिये उन महान भक्तोंके सत्संगमें रहना। जिनके अंदर प्रभु आपसे आप बार बार पधारता हो। उनके संगसे आपपर भी नया रंग चढ़ेगा। जिन महान भक्तोंके हृदयमें बारंबार प्रभु पधारता है वे भगवानके आस पास इस तरह फिरते हैं जिस तरह कमलका रसिक मौरा कमलके आस पास गूजता फिरता है। भक्त उसके प्रेममें शराबोर रहते हैं। इससे गरीबी, दुःख, लोकलाज आदि उन्हें बाधा नहीं देती। वे हमेशा आनन्दमें रहते हैं और ऐसे आनन्दी महात्माओंके सत्संगसे आनन्द मिलना आश्चर्यकी बात नहीं है।

अगर अपने हृदयमें चारंवार प्रभुको आपसे आप पधरवानेकी इच्छा हो तो जिसके हृदयमें प्रभु पधारता हो उस भक्तके सत्सगमें रहना और जब आपके हृदयमें प्रभु पधारे तब जैसे बने वैसे उससे भली भांति लाभ उठाना । यही हमारी विनती है ।

४८—ईश्वरका भजन करनेमें कभी बहुत आनन्द आता है और कभी बड़ी कुफ्त मालूम होती है ; इसका समाधान ।

हरिजन सदा अपनी अपनी सम्प्रदायके रीति रिवाजपर तथा अपने नियमसे पाठ, पूजा, दर्शन, जप, ध्यान इत्यादि करते हैं । उस समय ऐसा होता है कि किसी दिन भक्ति करनेमें बड़ा आनन्द आता है और अधिक देर बैठे रहनेकी इच्छा होती है । इतना ही नहीं, अपने नियमके अनुसार पाठ पूजा जप इत्यादि होती रहती है तब ऐसी स्थिति होती है मानो हृदय हलके फूलसा होगया हो, मानो मनमें बहुत पवित्रता आगयी हो और मानो कोई मद्दा आनन्द पालिया हो । इससे उस समय भजन करना बहुत रुचता है । परन्तु किसी किसी दिन इससे उल्टी ही दशा होजाती है । जैसे भजन करने बैठनेपर भी उसमें मन नहीं लगता, मनमें अनेक प्रकारके तर्क वितर्क हुआ करते हैं । ऐसा जी चाहता है कि जल्द उठजायें तो ठीक । अन्दरसे मन घबराता है और बहुत कुफ्त मालूम होती है । ऐसी स्थिति शुरूमें सब मत्तोंकी चारंवार हुआ करती है और जब ऐसी कुफ्त भरी दशा होती है तब बहुतेरे भक्त अपने मनमें बहुत अफसोस किया करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ऐसी कुफ्तकी

हालतमें अच्छी तरह भजन नहीं हो सकता, इससे वे भजन अधूरा छोड़ कर बठ जाते हैं। कितने ही भक्त अपने नियमके अनुसार रोज ठीक समयपर भजन करते हैं तोभी मनमें यह समझते हैं कि हमारी आजकी भक्ति प्रभुकी सेवामें मंजूर नहीं हुई क्योंकि हम आज अच्छी तरह भजन नहीं कर सके। और इन बातोंमें आज हमारा मन नहीं लगा। इसलिये इस भक्तिये भगवान प्रसन्न नहीं होता। यह सोच कर वे दिलगीर होते हैं और कितने तो ऐसी दशासे चार मान कर भजन छोड़देते हैं। ऐसी स्थितिमें आ पड़े हुए भक्तोंको समझानेके निमित्त अनुभवी संत कहते हैं कि-

बन्धुओ ! भजन करते समय तुम्हे कुपत जान पड़ती हो और फिर भी जबरन तुम भजन करते हो तो तुम्हारा वह भजन व्यर्थ नहीं जाता, चरख उस समयक भजनकी कीमत प्रभुकी सेवामें और अधिक होती है। जिस काममें आनन्द आता है उसको तो सभी करते हैं उसमें नयी बात क्या है ? जिस समय भजनमें मन नहीं लगता, जिस समय मन डांवाडोल रहता है, जिस समय हृदयमें अनेक प्रकारके संकल्प विकल्प होते हैं और जिस समय मायाका जबरवस्त हमला होता है और वह कहती है कि भजन छोड़दे, छोड़दे, उस समय इन सब प्रतिकूलताओंका सामना करना, उसमें ठहरना और भजन करते रहना ही बहुत भारी बात है। वही असली परीक्षाका समय है और वही यद्वाङ्मुरीका समय है, इसमें जिसको ठहरना आता है उस भक्तका काम हो जाता है। इसलिये जब भजन करते समय ऐसी कुपतकी दशा आवे तब दिलगीर होकर भजन मत छोड़देना बल्कि भजनमें लगे रहना। इससे आगे जाकर अमूल्य काम होगा।

यह विषय बहुत अच्छी तौरपर समझानेके लिये महान भक्त यह भी कहते हैं कि दूधको जब गर्म करते हैं तब बाहरकी गर्मीके कारण उसमें उफान आता है, उस समय दूध ज्यादा मालूम होता है परन्तु असलमें वह बढ़ नहीं जाता, जितनेका तितना ही रहता है। वैसे ही भक्ति करते समय आनन्दका उफान आजाय तो बहुत अच्छी और ज्यादा भक्ति दिखाई देती है परन्तु उस आनन्दके उफानसे भक्ति जितनी रहती है उससे बढ़ नहीं जाती। इसलिये यह मत मान लेना कि भक्तिमें बहुत आनन्द आजाय तभी सच्ची भक्ति होती है। क्योंकि कितनेही समय कितनेही भक्तोंको भक्तिमें आनन्द मिलनेसे लाभ होता है और कितनेही समय कितनेही भक्तोंको भक्ति करनेमें कुपत होती है तोभी वे भक्तिमें लगे रहें तो उससे उन्हें और अधिक लाभ होता है।

आरम्भके कबे भक्तोंको भक्ति करनेका मन हो और भक्तिमें मन लगे तो इसके लिये भगवान उन्हें पाठ, पूजा, जप, ध्यान तथा कीर्तन इत्यादि विषयोंमें आनन्द देता है। परन्तु याद रहे कि सच्चे भक्त कुछ आनन्दके गुलाम नहीं होते और आनन्द लेनेके लिये ही भक्ति नहीं करते बरंच भक्तिकी खातिर भक्ति करते हैं, प्रसन्नी खातिर भक्ति करते हैं और भक्तिसे आनन्द मिले या कुपत हो इसकी कुछ परवा नहीं करते वे तो अपना कर्त्तव्य समझ कर तथा अपनी जिन्दगीकी सार्थकता समझ कर भक्तिमें लगे रहते हैं। इस प्रकार किसी किस्मके स्वार्थकी इच्छा न रख कर भक्ति करनेका नाम सच्ची भक्ति है।

धन्वुजो ! याद रखना कि भक्ति किसी किस्मकी थोड़ी देरकी खूबि नहीं है, यह तो एक सच्चा व्यसन है। जैसे कितने ही नशेबाजोंको बिना किसी नशेके नहीं चलता और नशा न

मिले तो उन्हें बेकली पड़जाती है जैसे व्यसन दशावाले भक्त विना भक्ति किये रही नहीं सकते। किसी कारणसे किसी दिन भक्ति न होसके या रोजके नियमसे कम भक्ति हो तो उनका जी दुखी होता है, मन अकुलाता है और उन्हें ऐसा जान पड़ता है कि आजका दिन जिन्दगीमें व्यर्थ गया। ऐसी व्यसनदशाका नाम सच्ची भक्ति है। सिर्फ थोड़ी देर भजन गालेने, नाच कूद लेने, प्रसाद पालेने, किसी जगह हों आने, कोई तीर्थ नहावाने या कुछ छोटा मोटा काम करके थोड़ी देर खुश हो जाने ही का नाम सच्ची भक्ति नहीं है। हमेशा जीवकों ईश्वरके साथ प्रेमपूर्वक जोड़ रखनेका नाम ही सच्ची भक्ति है। इसलिये याद रखना कि आनन्द या कुपत्तसे भक्तिका सम्बन्ध नहीं है चरंच प्रभुसे जुड़े रहनेसे भक्तिका सम्बन्ध है।

यह सब जान कर आप समझ गये होंगे कि भक्तिके किसी प्रकारके साधनसे थोड़ी देर मजा ले लेनेका नाम सच्ची भक्ति नहीं है। यह फ्या आप जानते हैं? इसके लिये संत कहते हैं कि बड़े तालाबसे चोच भरमें पानी लेकर चकवा जैसे फूला करे और यह समझा करे कि मैंने बहुत पानी पीलिया वैसी ही यह दशा है। प्रभुके आनन्दकी कोई सीमा नहीं है और भक्तिकी व्यसन-दशाका सुख कहने योग्य नहीं है। परन्तु यह सब विना देखे और बर्हातक विना पहुंचे सिर्फ किसी किस्मके साधनसे थोड़ी देर प्रसन्न हो जाना और उसीमें फूला करना कोई बड़ी बात नहीं है यह तो बहुत मामूली बात है। भक्तिके हर एक अंगमें आनन्द है और प्रभु दया करके अपनी कृपा उतारता है इससे आरम्भमें जिसको जो अंग पसन्द आया हो उसमें कुछन कुछ आनन्द मिलता ही है। उस आनन्दके आवेशमें ही जो भक्ति होती है उसको कुछ बहुत कीमत नहीं है। इसलिये अगर सच्चा भक्त

होना हो तो भक्तिके एकाध साधनके क्षणिक आनन्दमें मत रह जाइये और न कुफ्तमें पड़ कर भक्तिको छोड़िये, जैसे वने वैसे इस किस्मकी भक्ति कीजिये कि प्रभुसे एकताका अनुभव हो। तभी असली सार्थकता होगी।

—:०:—

४९—ईश्वरका भजन करते समय कभी बड़ा
आनन्द आता है और कभी बड़ी कुफ्त
मालूम होती है इसका समाधान। (२)

इस प्रसङ्ग पर यह बात भी समझ लेना कि जब भक्ति करनेमें कुफ्त मालूम हो और फिर भी उसमें लगे रहें तो प्रभुकी ओरसे उसका बहुत बड़ा इनाम मिलता है; इसमें कुछ सन्देह नहीं है। परन्तु बात यह है कि किसी समय किसी भक्तको वह नगद इनाम देदेता है और किसी समय किसी भक्तको पीछेसे इनाम देता है। जो इनाम पीछेसे मिलता है वह अक्सर ज्यादा होता है। इसलिये याद रखना कि भजन करते समय ही जो आनन्द आवे वह नगद इनाम है, उतना ही धस होजाता है। भक्ति करनेमें कुफ्त होने पर भी जो भजन करे उसको प्रभुकी ओरसे पीछे इनाम मिलता है और वह इनाम बहुत बड़ा होता है। इसलिये भजन करनेमें कुफ्त हो तब दुखी मत होना और यह मत समझना कि प्रभुकी हमपर कम कृपा है बल्कि यह समझना कि हमको बहुत बड़ा इनाम मिलनेवाला है ऐसा ही भरोसा रखना। हे हरिजनो ! जरा विचार तो कीजिये कि भजनसे आनन्द मिलनेपर ही भक्ति करनेमें बढ़ाई है या भजनमें कुफ्त मालूम

होनेपर भी भजन करते जाना बड़ाईकी बात है ? इन दोनोंमें खूबीकी बात कौन है ? इसका जरा ख्याल तो कीजिये । सच्ची खूबीकी बात यह है कि भजनमें आनन्द न आता हो तोभी भजन करनेका नियम न छोड़े और चाहे जितनी कुपत मालूम हो, मनमें चाहे जितने संकल्प विकल्प हों और भजन छोड़ देनेकी बड़ी प्रबल इच्छा हो तोभी यह समझ कर भजनमें लगा रहे कि यह सब हमारी परीक्षा है और इसका इनाम बहुत बड़ा है । यह बहुत बड़ी और ऊँची बात है ।

भजन करना बहुत अच्छा काम है और भक्तिके अंगोंमें आनन्द होता है तोभी कितनीही बार भजन करनेमें बड़ी कुपत मालूम होती है । इसका कारण क्या है ? यह जाननेकी बहुततेरे हरिजनोको इच्छा होती है । उसका समाधान करते हुए सन्त कहते हैं कि—

हमलोग आठोपहर मायाके घेरेमें रहते हैं और भजन बहुत थोड़ी देर करते हैं । इससे जब मायाको छोड़कर ईश्वरसे जीवको जोड़ना चाहते हैं तब माया हुने जोरसे हमपर हमला करती है । मायाको यह नहीं रुचता कि हम उसे छोड़ दें । इससे वह बड़े जोरसे हमपर हमला करती है और हमारे कल्याणके मार्गमें अड़चल डालती है । इतनाही नहीं, कितनीही धार माया पेसी हठीली बनजाती है कि कितनेही भक्तोंको इस दृशमें बहुत हैरान कर डालती है । जैसे हठीली मक्खीको मुँहपरसे उड़ाते हैं तोभी वह बारबार आकर बैठती है वैसे कितनेही हलके विचारोंको मनसे निकाल डालें तोभी वे विचार बार बार भजन करते समय मनमें आया करते हैं । परन्तु इससे दुखी मत होना, इससे हिम्मत मत हारना और भजन मत छोड़ना वल्कि यह समझना कि पेसी लड़ाई करनेसे भागे जा कर बहुत लाभ होगा ।

उस समय भी समझमें न आने योग्य कुछ कुछ लाभ हुआ ही करता है। ऐसा समझ कर भजनमें लगे रहनेमें ही असली खूबी है। इसलिये हमारी यह सलाह है कि कभी कभी आपकी ऐसी दशा होजाय तोभी भजन मत छोड़ देना वरंच उस समय माया और मनमें लड़ाई करते रहना। तब परमरूपालु परमात्मा आपको आगे जा कर अवश्य आनन्द और विजय देगा।

बन्धुओ! भजनमें कुफ्त मालूम होनेका एक कारण महात्मा लोग यह भी कहते हैं कि जब छोटे लड़केके साथ घाप खेलता है तब घाप कभी कभी छिप जाता है और कभी कभी सामने आजाता है। इसी तरह प्रभु भी कभी अपने भक्तोंको आनन्द देनेके लिये दर्शन देता है और कभी अपने भक्तोंमें छटपटी डालनेके लिये छिपजाता है। इससे भजनमें कुफ्त मालूम होती है। परन्तु बाप अपने घेरेको खेलानेके लिये ही छिपता है, वैसे विश्वास रखना कि प्रभु अपने भक्तोंको ऊँचे चढ़ानेके लिये, पवित्र बनानेके लिये तथा उनको बहुत ऊँचे दरजेका महाआनन्द देनेके लिये ही भजनमें कुछ कुछ विघ्न होनेदेता है। इसलिये भजन करनेमें कुफ्त मालूम होनेपर हिम्मत मत हारना और भजन मत छोड़ देना, वरंच ऐसी स्थितिमें जो भजन होता है उसका मोल ईश्वरके दरबारमें कहीं अधिक है यह समझ कर जप, ध्यान, पाठ, पूजा, कीर्तन नामस्मरण आदि साधनोंमें लगे रहना, यही हमारी चिन्ता है।

५०-इस जगतमें अनेक प्रकारके अच्छे अच्छे काम हैं परन्तु वे सब हमसे नहीं हो सकते हमें तो अपनी हैसियतके अनुसार करना चाहिये ।

बन्धुओ ! हलवाईकी दुकानपर अनेक प्रकारकी मिठाई होती है और सबका स्वाद तथा गुण अलग अलग होता है । उसमें बहुतसी मिठाई हमें रुचती है परन्तु वह सब हम नहीं ले सकते; जिस किस्मकी मिठाईकी ख़ास कर जरूरत होती है वही जरूरत भर लेते है । उसी तरह धर्मके भी बहुतसे काम हैं और वे सब काम बहुत सुन्दर तथा बहुत कीमती लगते हैं परन्तु परु आदमीसे सब काम नहीं हो सकते । इसलिये हमें अपनी हैसियतके अनुसार जिसकी ख़ास जरूरत हो वह काम करना चाहिये ।

बजाजमें जाते है तो वहाँ हर दुकानमें अनेक प्रकारके कपड़े रखे पाते हैं; वे सब कपड़े बहुत अच्छे होते हैं और कितनेही कपड़े हमारी पसंद लायक होते है; उनमें सूती, ऊनी, रेशमी वगैरह कई भेद होते है । परन्तु उन सबको हम नहीं लेते ; जिस किस्मका कपड़ा पहननेकी जरूरत है वही ऋतुके अनुसार जरूरन लायक लेते हैं । वैसे ही परमार्थके भी अनेक काम है और उनसब कामोंको करनेके लिये शास्त्रमें कहा है । किसी किसी महात्माको उनमेंसे कोई कोई काम हम करते भी देखते हैं इससे वैसे काम करनेकी हमारी इच्छा भी होती है । परन्तु जब ऐसी इच्छा हो तब हमे अपनी हैसियतका विचार करना चाहिये और जो काम अपनेसे आसानीसे होसके तथा प्रभुकी इच्छाके अनुसार हो वह काम हमें करना चाहिये । अगर हैसियतसे बाहरका

काम करने जायें तो उल्टे धर्ममें अधर्म होता है और कठिनाईमें गिरना पड़ता है। जैसे—कितने आदमी देवदर्शनमें, नहाने धोनेमें, व्रत उपवासमें, तीर्थयात्रामें और तिलकमालामें बहुत ध्यान देते हैं और इसमें इतना अधिक समय लगाते हैं कि अपने रोजगार धंधेमें भी उचित ध्यान नहीं देसकते। इसका फल यह होता है कि आगे जा कर उन्हें बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ता है। इससे देवदर्शन और तीर्थयात्राका काम भी बसक जाता है और अपनी भी वे शज्जती हो जाती है तथा कुटुम्ब दुखी होता है। इन सबका कारण यही है कि वे लोग हैसियतका धर्म नहीं समझते। प्रभुकी इच्छा कुछ और करनेकी होती है और वे इससे उल्टा कुछ औरही किया करते हैं। इस कारण ऐसा बुरा परिणाम होता है और ऐसा बुरा परिणाम देख कर कितने आदमी धर्मकी निन्दा किया करते हैं तथा ऐसे आदमियोंका दृष्टान्त देकर कहते हैं “जो बहुत धर्म करता है उसका तो दीवाला निकल जाता है।” परन्तु यह बात झूठ है। सच्चा धर्म पालनेसे कभी किसी आदमीको कुछ भी नुकसान होता ही नहीं। जब अपनी हैसियतके विरुद्ध तथा भगवद् इच्छाके विरुद्ध धर्म किया जाता है तभी खराबी होती है। इसलिये भगवद् इच्छा तथा अपनी हैसियतके विरुद्धके धर्ममें न फंस जाना।

कोई वैद्य या डाक्टर कया सुनने बैठा हो, वहां खूब आनन्द जमा हो और भगवान ही की कथा होती हो उस समय किसी बीमार आदमीको वैद्यकी बहुत ज़रूरत हो और तुरतकी सहायता दरकार हो तथा बीमारी बड़ी मारी हो तोभी अगर वह वैद्य कथामें बैठा रहे और अपने रोगीके घर ठीक वक्तपर न जाय तो उसको पाप लगता है। यद्यपि कया सुनना बहुत अच्छी बात है और कथासे उठ जाना बहुत बुरा है तोभी ऐसे ज़रूरी

मौकेपर अगर वह वैद्य कथासे न उठे तो समझना कि वह भारी भूल करता है और अपनी स्थितिको नहीं समझता। आदमीकी जिन्दगीके प्रश्नके सामने उसे अपने कथाके आनन्दका त्याग देना चाहिये। परन्तु बहुत आदमी ऐसी बातें नहीं समझते; इससे इस किसकी भूल करते हैं। उसका बुरा फल होता है।

कोई आदमी एकान्तमें पाठ पूजा या प्रार्थना करते बैठा हो और उसने मनमें यह सोचा हो कि एक घंटे तक यहासे नहीं उठूंगा; परन्तु इतनेमें कोई नन्हासा बच्चा खेलते खेलते कहींसे अचानक नीचे गिरजाय और दूसरा कोई आदमी वहां मौजूद न हो तो उस आदमीको चाहिये कि उस लड़केको उठाले और उसकी झाड़फूंक करे। ऐसा न करके अगर वह आदमी पूजामें ही बैठा रहे और बालकके गिर पड़नेपर भी न उठे तो यह उसकी बड़ी भारी भूल है। ऐसी भूल समय समयका धर्म न समझनेके कारण चूँती है। इसलिये अगर सच्चा धर्म पालना हो और प्रभुको प्रसन्न करना हो तो हमें अपनी स्थितिका धर्म समझ लेना चाहिये।

यन्त्रुमो! याद रखना कि हम अपनी हैसियतका धर्म पालनेको चाख्य हैं, परन्तु हैसियतसे बाहर अनेक अच्छे काम होते हैं उन्हें करनेको हम चाख्य नहीं हैं। इसलिये भलीभाँति समझ लेना चाहिये कि हमारी हैसियतका धर्म क्या है। अगर यह न समझे तो बहुत घड़ी गड़बड़ होजाती है। अगर सच्चा भक्त होना हो तो इन सब विषयोंका विचार करना और अपनी स्थितिका धर्म भूल कर दूसरोंकी हैसियतके बड़े बड़े कामोंका विचार करनेमें व्यर्थ समय मत गंवाना। दूसरोंकी हैसियत लायक बड़े कामोंसे आपका उद्धार नहीं होनेका; वरंच अपनी हैसियतके अनुसार ईश्वर इच्छासे आप जो छोटे छोटे काम करेंगे उन्हींसे आपका कल्याण

होगा। क्योंकि उन कामोंको प्रभुने आपको सौंपा है और आपसे छोटे छोटे काम करानेकी उसकी इच्छा है, इसीसे उसने छोटे काम आपकी हैसियत लायक कर दिये हैं। भाइयो! स्थितिका धर्म छोड़ कर बहुत बड़े काममें पड़नेका लोभ मत करना नहीं तो अंतोम्रष्ट ततोम्रष्ट होजाओगे और "घोषीका कुत्ता न घरका न घाटका," वाला हाल हो जायगा। अपनी हैसियतके कामोंको छोटा समझ कर आप नहीं करेंगे तो वे काम भी रह जायेंगे और आपकी हैसियतके बाहरका काम भी पूरा पूरा नहीं होसकेगा। तब दोनोंसे चूकियेगा और हाथ मलते रह जाइयेगा। पैसा न होने देनेके लिये दूसरोंकी हैसियतके अच्छे अच्छे कामोंको देखनेमें ही मत रह जाइये वरंच भगवद्इच्छासे जो अपनी हैसियत हो उसके अनुसार काम कीजिये। यही बात श्रीकृष्ण भगवानने श्रीमद्भगवद्गीतामें अर्जुनसे कही है। इसलिये उसका रहस्य समझ कर अपनी हैसियतका धर्म कीजिये। अपनी हैसियतका धर्म कीजिये।

११-हर एक धर्मके गुरु अपने मनमें डरते रहते हैं कि हमारे चेले कहीं हमें छोड़ न दें। इस डरके मारे वे अपने चेलोंसे कहते हैं कि तुम दूसरे धर्मगुरुओंके पास मत जाना, परन्तु उनका यह डर झूठा है।

जंगलमें कुएँ तालाब, नदी या धावलीके किनारे जहाँ पानी पीनेकी जगह होती है वहाँ दांपहरको बहुतसे चरवाहे अपनी

गाय भैंस और भेड़ धकरी लेकर जमा होते हैं। उस समय वहाँ हजारों पशु रहते हैं। यह देख कर अनजान आदमी सोचते हैं कि ये सब पशु अपने मालिकको कैसे पहचानेंगे ? और चरवाहे अपने गाय भैंस और भेड़ धकरियोंको कैसे पहचानेंगे ? क्योंकि उनमें ऊपरसे देखनेपर कुछ बहुत फर्क नहीं जान पड़ता।

घन्धुओ ! पशुओंको ऊपरसे देखनेपर पहली नजरमें कुछ फर्क नहीं जान पड़ता तोभी उन सबको उनके रखवार पहचानते हैं और वे पशु भी अपने मालिकको पहचानते हैं। वे नजरसे देख कर ही नहीं वरंच आवाजसे भी पहचानते हैं। अघेरी रातको रखवारोंकी आवाजपर उनकी भेड़ धकरियाँ, गाय भैंस, घोड़े कुत्ते और गधे चले जाते हैं। उनमें आवाज पहचाननेकी ऐसी तीक्ष्ण शक्ति होती है कि उसे देख कर आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। विचार कीजिये कि जब इस किस्मके पशु भी अपने मालिक और अपने रखवारको पहचानते हैं तब क्या लायक चेले अपने सब्बे गुरुको नहीं पहचान सकते ?

पशुओंको धोखा देनेके लिये अगर कोई आदमी उनके रखवारकीसी आवाज निकाले तोभी पशु धोखा नहीं खाते वे नकली आवाजको तुरत ताड़जाते हैं। वैसे ही कोई दूसरा गुरु दूसरोंके चेलोंको अपनी ओर खींचनेके लिये चाहे जैसी युक्ति करे परन्तु सब्बे चेले उनकी उस युक्तिसे नहीं भूलते और अपने सब्बे गुरुको नहीं छोड़ते।

जो संगीतके रसिक होते हैं और जो इस विद्यामें आगे बढ़े होते हैं वे उस्ताद गवैयेके रागको तुरत पहचान लेते हैं। वैसे ही सब्बे गुरुके पक्के चेले अपने सहुरुके उपदेशको पहचान लेते हैं।

कोई स्त्री किसी लड़केकी माताकीसी साड़ी पहने या

कोई आदमी किसी लड़केके बापको पेसी पगड़ी बांधे तो इससे लड़का अपने असली मा बापको भूल नहीं जाता। अपनी माकी आंखमें जो प्रेम होता है उस प्रेमकी झलक बालकको और किसी स्त्रीकी आंखमें नहीं दिखाई देती। वैसे ही जो सब्बे गुरु हैं उनको उनके पक्के चेले कभी नहीं भूलते या न छोड़ते। इसलिये सब्बे गुरुओंको इस किस्मका डर रखनेकी जरूरत नहीं है। परन्तु जिसका घर कमजोर है, गिरने पर है और जो आप डर-पोक है उसे अपने पुराने घरको थूनी देनी पड़ती है। वैसे ही जो बेचारे धर्मगुरु मोले छोटे हैं, अछूरी समझवाले होते हैं और लस्टम पस्टमवाले होते हैं वे अपने मनमें डरते रहते हैं। इससे अपने चेलोंसे कहते हैं कि तुम दूसरे किसी गुरुका ज्ञान सुनने मत जाना, दूसरोंकी कथा सुनने मत जाना, दूसरे धर्मवालोंके साथ धर्मचर्चा मत करना नहीं तो तुम्हें बहुत पाप लगेगा। ऐसा कह कर डराया करते हैं। परन्तु उन्हें जान लेना चाहिये कि असली सोनेको अगर हजारो आदमी मिलकर कहें कि यह खोटा सोना है तो खरा सोना खोटा नहीं होजाता। इसलिये हे पवित्र गुरुओ ! आप न्यर्थ दूसरे धर्म-गुरुओसे मत डरिये, मत डरिये, आप जहांतक बने अपने धर्ममें मस्त रहिये और अपने चेलोंको भी सच्चा प्याला पिला दीजिये। फिर निश्चय जानिये कि वे आपको छोड़ कर और कहीं नहीं जा सकते। झूठे डरमें मत रहिये वरंच अपने चेलोंको सत्यज्ञानका प्याला पिलाइये और सत्यप्रेमका प्याला पिलाइये। फिर तो वे आपके ही हैं और आप उन्हींके हैं।

५२-भगवानका यश बढ़ानेके लिये हम इस जगतमें जन्मे हैं, इसलिये अपने शुभ-कर्मोंका यश आप न ले कर प्रभुको देना चाहिये ।

वन्धुओ ! एक दुकानमें दो साझेदार हों एकका धन लगा हो और दूसरा मिहनत करता हो तो उनमें जो बड़ा हिस्सेदार होता है और जिसकी पूजी होती है उसीका दुकानमें नाम चलता है, कुछ मिहनत करनेवाले छोटे हिस्सेदारका नाम प्रसिद्ध नहीं होता । याद रखना कि परमकृपालु परमात्मा हमारा बड़ा साक्षी-दार है, हम तो उसके पास काम करनेवाले निमित्तमात्र हैं । हम तो उसके हथियार समान हैं । इसलिये अपने धन, मन और शरीरसे जो कुछ शुभ काम हो उन सब कामोंका यश सर्वशक्तिमान परम कृपालु पिता परमात्मा को देना चाहिये । ऐसा न करें और अपने कामोंका सब यश आप ही लेलें तो उससे क्या परिणाम होता है यह आपको मालूम है ? इसके लिये एक महात्मा कहते थे कि

एक अंधा मिखारी था । वह रास्ते पर बैठा बैठा भील मांगता था । दयालु आदमी कुछ पैसे देदेते थे । मिखमंगा पैसे जेबमें रखता जाता था । इस तरह उसने बहुत पैसे जेबमें रखे । इसके बाद वह मिखारी अपने घर गया और वहाँ पैसे निकालनेके लिये जेबमें हाथ डाला परन्तु देखता क्या है कि एक भी पैसा जेबमें नहीं है । इसका कारण यह है कि जेबमें छेद था उसमेंसे सब पैसे रास्तेमें गिर गये थे और मिखारीको इसकी कुछ खबर नहीं थी । इससे बहुत पैसे कमानेपर भी

जब घर आकर जेबमें पैसा न देखा तब वह बहुत अफसोस करने लगा ।

भाइयो ! उसी तरह, अंधे भिलारीकी तरह आप अगर पैसा जेबमें रहने देंगे अर्थात् अपने शुभ कामोंका यश आप अभी लेलेंगे और लोगोंकी वाहवाहीसे ही खुश हो कर मनमें फूलाकरेंगे, उस सर्वशक्तिमान परम रूपालु ईश्वरको बिसार देंगे तो आपके कामोंकी कीमत ईश्वरके दरबारमें कुछ भी नहीं होगी और बहुत कमानेपर भी आप घर पहुंचेंगे तो जेबको खाली पावेंगे । पैसा न होने देनेके लिये हे भाइयो ! जो जो सत्कर्म कीजिये उसका यश प्रभुको दीजिये और वे कर्म प्रभुको अर्पण कीजिये । तब वह टिकेगा और बड़ा लाभ देसकेगा ।

इस जगतमें आप चाहे जितना बड़ा काम करें और सारी दुनियाका कल्याण करनेवाला सत्कर्म करें परन्तु सिर्फ अपने नामके लिये तथा कीर्तिके लिये करें ईश्वरके लिये न करें तो उसका कुछ भी मोल नहीं है । प्रभुको बिना साथ रखे और बिना अर्पण किये जो काम करते हैं वह इस समय आपको चाहे जितना बड़ा और चाहे जितना अच्छा लगता हो परन्तु अन्तको वह बिना इकाईके शून्य बराबर है । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । इसलिये सब कर्म ब्रह्मार्पण विधिसे करना सीखना चाहिये ।

काम चाहे छोटेसे छोटा हो परन्तु सर्वशक्तिमान अनन्त ब्रह्माण्डके नाथके लिये क्रिया हो तो वह काम उसे बहुत प्रिय लगता है । अपने नामके लिये क्रिये हुए बड़े यज्ञ, बड़ा दान और दूसरे पुण्यके काम उसको उतने प्यारे नहीं लगते । यह भलीभांति याद रखना ।

बन्धुओ ! जैसे पारसके स्पर्शसे लोहा भी सोना हो जाता है

वैसे भगवानके लिये करनेसे घर गृहस्थीके और देहके काम भी बड़े यज्ञके समान हो जाते हैं। शरीरके तथा घरके छोटे छोटे कामोंको भी परम कृपालु प्रभु अपना काम मान लेता है और प्रभु जिसको अपना मान ले उस कामसे कितना बड़ा लाभ है यह समझना कुछ मुश्किल नहीं है। इसलिये जैसे घने वैसे अपने नामका ख्याल छोड़ कर ऐसा कीजिये कि प्रभुका यश बढ़े। ऐसा कीजिये कि प्रभुका यश बढ़े।

५३ — बहुत आदमियोंमें एक दूसरेसे नहीं पटती ; इससे कलह होता है। ऐसे समय शान्तिसे रहनेका उपाय।

हम देखते हैं कि कितनी बहुओंकी अपनी साससे नहीं पटती ; कितने नौकरोंकी अपने मालिकसे नहीं बनती ; कितने आदमियोंकी अपने पड़ोसियोंसे नहीं पटती ; कितने आवभियोंकी अपने हितनातोंसे नहीं बनती , कितने आदमियोंकी विराद्रीघालोंसे नहीं पटती , कितने विद्यार्थियोंकी अपने मास्ट्रोसे नहीं पटती और कितने शिष्योंकी अपने गुरुसे नहीं बनती । इससे सब एक दूसरेकी निन्दा करते हैं और कहते हैं कि ये हमें बेकारण बहुत दुःख देते हैं , हमारा कुछ दोष नहीं है तोभी हमको धारंवार सताते हैं। यह सोच कर वे अपने मनमें बहुत झीझते हैं और दुखी हुआ करते हैं। ऐसे आदमी लाखो करोड़ों हैं। इसलिये ऐसा उपाय बतानेकी जरूरत है जिससे उनका दुःख घटे। इसके लिये सन्त कहते हैं कि—

भाइयो ! आप दूसरोंके दोष ढूंढते हैं और उनकी भूलें देखते है । इससे पहले जरा विचार करना कि इसमें कुछ आपकी भूल तो नहीं है ? ऐसा तो नहीं है कि आप अपने स्वभावमें ही कुछ सुधार न करते हों ? आपके बारेमें कोई कुछ सच्ची बात कहे तो ऐसा तो नहीं है कि आप सुन न सकते हों ? ऐसा तो नहीं है कि कोई अदनीसी बात हो उसमें आप तिलका तोड़ कर बैठते हों और व्यर्थ मनमें कुड़ते हों ? ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरेकी बात होती ही और आप अपने ऊपर ओढ़ लेते हों ? आपकी प्रकृति लज्जौनीघासकीसी तो नहीं है कि जरा हाथ लगाते ही सिकुड़ जाती हो ? ऐसा तो नहीं है कि आपकी मनमानी न हो तो आप जलकर खाक हो जाते हो ? ऐसा तो नहीं है कि दूसरेके अधीन रहना न रुचता हो इससे दाने हुए सांडकी तरह अपनी गर्दन पर किसीको हाथ रखने ही न देते हों और ऐसा तो नहीं है कि आपको काम काज करना न आता हो और आप अपना कर्त्तव्य पालनेमें चूकते हों ? भाइयो और वहनों ! जरा सोचिये तो सही । हम तो समझते हैं कि इनमेंसे कोई न कोई अवगुण आपमें है और इसीसे आपकी दूसरोंसे नहीं पटती सदा दोष ढूंढनेसे पहले जरा अपनी प्रकृति तो देखिये ; दूसरोंका दोष निकालनेसे पहले जरा अपने स्वभावकी ओर तो देखिये, दूसरोंका पेश निकालनेसे पहले जरा अपनी काम करनेकी रीति तो देखिये । यह सब देखियेगा तो आपकी समझमें आजायगा कि दूसरोंकी भूल निकालनेमें आधी भूल अपनी ही है और आधी भूल सामनेके आदमीकी है । उससे बचनेके लिये थोड़ी उपयोगी सूचनाएं याद कर लेना चाहिये और उनके अनुसार बर्ताव करनेकी कोशिश करना चाहिये । जैसे - आपके विरोधी जो बात कहें

उसको आप अपने ऊपर मत मान लेना और आनफें माये होने-वाली बातकी, दूसरोंसे सुनी बातकी और किसी कारणसे नमक मिर्च लगायी हुई बातकी परवा मत करना। इतनी मजबूती रखना आवे तो अनेक प्रकारका कलह घट जाता है और मनकी बहुत कुछ उलझन मिट जाती है।

दूसरे यह विचार करना कि इस संसारमें अनेक प्रकृतिके मनुष्य होते हैं। उन सब मनुष्योंका स्वभाव जुदा जुदा होता है, उनके आसपासके संयोग भिन्न भिन्न होते हैं, उनकी शिक्षा जुदा जुदा क्रिस्मकी होती है और आदमी आदमीके आचार विचारमें भी कुछ कुछ भिन्नता होती है। विभिन्नता और विचित्रता मनुष्यके स्वभावमें और प्रकृतिमें रहती ही है। अगर आप अपने मनमें यह सोचें कि सभी हमारे जैसे विचारवाले हो जायें तो पेसा कमी होनेका नहीं। हमारी खातिर कोई दूसरा आदमी अपना आचार विचार, अपनी रीतियां और अपनी आदत नहीं बदलनेका, वह जिस रास्ते जाता होगा उसी रास्ते जायगा और जैसा करता होगा वैसा ही करता रहेगा। इसलिये अगर मेल जोल रखना हो और भीतरसे शान्ति भोगनी हो तो हमें अपने स्वभावमें फेरबदल करना चाहिये। क्योंकि हम दुनियाको नहीं बदल सकते परन्तु अपने स्वभावको बदल सकते हैं और उसे बदलनेसे ही हमारी मलाई हो सकती है। इसलिये अगर व्यर्थके झगड़ेसे बचना हो तो अपने स्वभावको बदलनेमें रचना सीखना चाहिये और अपने चालचलनमें सुधार करना चाहिये।

इसके सिवा इस प्रसङ्ग पर यह बात भी समझ लेना चाहिये कि छाने पर चाहे जितना पानी बरसे सब बाहर ही चला जाता है, छानेके भीतर नहीं आता। वैसे ही आपको भी

अपने विरुद्धकी सब टीका टिप्पणी तथा दूसरी बातें बाहर और दूर ही रखनी चाहियें । ऐसी बातोंको बहुत तुच्छ समझ कर हृदयके भीतर न घुसने देना । अगर ऐसा करना आवे तो इससे भी मनकी बहुत कुछ उलझन घट जाती है । माइयो और बहनो । याद रखना कि इस जगतमें बहुत बातें ऐसी होती हैं जो अपनेको नहीं रुचतीं ; बहुतसी घटनाएं ऐसी होती हैं जो अपनेको नहीं रुचतीं और बहुत आदमी ऐसे होते हैं जो अपनेको नहीं भाते । ऐसा नहीं हो सकता कि इन सबको हम इस दुनियासे निकाल डालें । ये सब तो रहेंगे ही, अपनी अपनी रीतिपर चलेंगे ही । इसलिये हमें अपनी आदत सुधारना चाहिये और ऐसा छाता बन जाना चाहिये कि इन सबका असर अपने ऊपर न हो । तभी सुखसे रह सकते हैं और शांति भोग सकते हैं । ऐसा बननेकी कोशिश कोजिये कि दुनियाकी छोटी बड़ी घटनाओंका धक्का अन्तःकरण तक न पहुंचे ।

५४-बाहरसे मनुष्य चाहे जितने अच्छे हों परन्तु भीतरसे सभी थोड़े बहुत बिगड़ल होते हैं ।

एक अंधारवाला था उसके यहां बहुत किस्मके अंधार थे । उन अंधारोंको उसने अलग अलग बर्तनमें रखा था, कोई बर्तन पीला था, कोई सफेद था कोई नीला था, कोई बैंगनी रंगका था, कोई काला था और कोई लाल था । इसके सिवा कोई बर्तन चीनी मिट्टीका था, कोई फरासीसी पालिशवाला था, कोई विलायती

था, कोई जर्मनीका बना था, कोई काशीका था। और कोई वर्तन जापानका था। ये सब वर्तन एक दिन यों झगड़ा करने लगे।

एकने कहा कि मैं चीनका बना हूँ इसलिये उत्तम हूँ। दूसरेने कहा कि तू तो अंगूठी जैसा लगता है मेरे ऊपरकी पालिश देख, मैं पेरिसका बना हूँ। तीसरेने कहा कि मैं कान्चका बना हूँ और जर्मनीसे यहाँ आया हूँ। चौथेने कहा कि मेरे ऊपरके चिर्चोको तो देखो और मेरा सुन्दर रंग तो निहारो। मैं जापानसे यहाँ आया हूँ। पाँचवेंने कहा कि तुम सब तकरार क्यों करते हो? तुम तो घड़ी भरमें टूटनेवाले हो। मैं काला हूँ मगर मुझमें मजबूती कितनी है यह तो जरा देखो। और तुम सब परदेशी हो परन्तु मैं इसी देशका हूँ, इसलिये तुमसे श्रेष्ठ हूँ। इस तरह वर्तन भीतर ही भीतर झगड़ा करने लगे। वर्तनोंका यह झगड़ा सुन कर अंचारवालेको क्रोध आया। उसने कहा—

निगोड़ो! बाहरकी सफाई सुघराईके लिये क्यों लड़ रहे हो? जरा भीतर तो देखो। तुम सबके भीतर अंचार भरा है। अंचारमें नमक, मिर्च, तेल, खटाई आदि चीजें हैं। उनको नहीं देखते और बाहरकी सफाईपर मरते हो? अरे जरा भीतर तो जांचो। भीतर देखोगे तो सबकी कलाई खुल जायगी। इसलिये अपने भीतरके तेल, मिर्च, नीबू, हाँग और नमकको देखो। यह सुन कर सब वर्तन शर्मा गये और चुप हो गये।

यह दृष्टान्त दे कर एक महात्मा हरिजनको यो समझाते थे कि बन्दुओं। कितने आदमी मूँड़ मुड़ानेसे अपनेको बड़ा समझते हैं; कितने आदमी जटा रखनेसे अपनेको बड़ा समझते हैं; कितने आदमी बड़ी बड़ी मालायं पहननेसे ही अपनेको पवित्र समझते हैं; कितने आदमी खूब गोपीचन्दन चुपड़नेसे ही समझते हैं कि हममें कुछ भाग्य है; कितने आदमी खास

ढंगका तिलक लगानेसे ही समझते हैं कि हम भ्रष्ट हैं; कितने आदमी साधुपनेका अभिमान रखते हैं और कितने आदमी जप, व्रत, तीर्थ या दान करने या कोई पुस्तक या स्तोत्र पढ़नेसे ही अपनेको बड़ा भक्त समझते हैं। परन्तु वे अपने भीतरकी ओर नहीं देखते; अगर भीतरकी ओर देखें तो उन्हें तुरत पता लगजाय कि जैसे किस्म किस्मके वर्तनोंके अन्दर खटाई, तेल, हाँग, नमक, मिर्च आदि चीजें भरी रहती है वैसे ही हमारे अन्दर भी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, डाह आदि अनेक प्रकारके दुरुगुण भरे हैं। तिसपर भी अपने बाहरी आडम्बरपर, बाहरी भेषपर, बाहरी फेर बदलपर बाहरी दृश्यपर व्यर्थका अभिमान करते हैं। जैसे बाहरकी सफाईवाले वर्तनोंमें भी तीता मीठा अंचार भरा होता है वैसे हमारे भीतर भी नमक, मिर्च, तेल और खटाईरूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार मौजूद हैं। इसलिये हर एक साधुको, फकीरको, संन्यासीको, यतीको, ब्राह्मणको, पण्डितको, भक्तको, पुजारीको, गुरुको और इस प्रकारके दूसरे आदमीको याद रखना चाहिये कि बाहरसे चाहे जैसे अच्छे दिखाई देते हों परन्तु जबतक भीतरके विकार नहीं जाते तबतक सब समान ही हैं। तिसपर भी हम अच्छे तुम खराब, हम ऊँच तुम नीच, हम पुराने तुम नये और हम पवित्र तुम अपवित्र कह कर, उन वर्तनोंकी तरह व्यर्थ लड़ते झगड़ते हैं। बन्धुओ ! खबरदार रहना कि ऐसी भूल न हो। यह संमझ लेना कि बाहरसे चाहे जितने आकार प्रकारके हों जबतक भीतरके विकार नहीं हटते तबतक सब समान ही है। यह समझ कर जैसे हूने वैसे ऐसी चेष्टा करना कि आपसका झगड़ा मिटे और भीतरके विकार घटें। यही हमारी विनती है।

५५-भाइयो ! जगतमें अनेक सुन्दर वस्तुएं पड़ी हैं; उन्हें छोड़ कर कोने अंतरे पड़े हुए कूड़े कर्कटको क्यों देखते हो ?

एक अमीरने बहुत रुपये लगाकर एक बड़ा सुन्दर मकान बनवाया। अपने एक मित्रको वह मकान दिखानेके लिये बुला-लेगया वह मित्र किवाड़की बगलमें अपना छाता रखने गया। वहां कुछ कूड़ा कर्कट दीखपड़ा। टहलुआ झाड़ू दे रहा था तनेमें उसकी मालकिनने बुलाया; इससे उसने बैठकका कूड़ा एक कोनेमें डाल दिया था और उठानेका उसे समय नहीं मिला था। वहां छाता रखते समय मित्रकी नजर उस कूड़ेपर पड़ गयी। इसके बाद वह अमीर अपना मकान अपने मित्रको दिखाने लगा और उसकी खूबियां समझाने लगा। उसने कहा - देखो यह विल्लियार्डकी टेबुल खास विलायतसे मंगवायी है। यह विजलीका पंखा और विजलीकी रोशनी हरएक कमरेमें लगवायी है। इस मकानमें फरनीचर हैं वह सब बहुत कीमती और नकाशीदार हैं। देखो ये फूल रखनेके गमले पेरिससे मंगायें हैं। ये पर्दे टर्किशन घूनेके हैं। ये गालीचे काश्मीरी हैं। यह खिलौना का बक्स देखो। हमारा मुन्ना भी बड़ा शौकीन है। जहां बधिया खिलौना देखता है वहांसे ले आता है। यह दुनियाके नकशेके गोले देखो। इनके आसपासका ग्रहमण्डल भी देखने योग्य है। युरोपियन भी बड़ी अच्छी अच्छी युक्तियां लड़ाते हैं। इस टेबुलके ऊपरकी सुनहली जापानी मछलियां देखीं कि नहीं ? इन मछलियोंका नाच दिनभर होता रहता है। इसके देखनेसे भी चित्त बहलता है। इस दरवाजेमें लगा हुआ काच देखा ? उसमें यह खूबी है कि इस तरफकी आवाज उस

तरफ नहीं जाने देती । इस बैठकमें जो चित्र हैं वे सब बड़े बड़े प्रसिद्ध चित्रोंके हाथके हैं । इनमें बड़ा दाम लगा है । इस बगलके कमरेमें लाइब्रेरी है ; उसमें चुनी हुई अच्छी अच्छी पुस्तकें संग्रहीत हैं । इस ढंगसे सजायी गयी है कि जो पुस्तक चाहिये बटन दबानेसे १६ सेकण्डमें टेबुलपर आजाय । इस कुर्सीपर बैठनेसे आदमीका वजन हो जाता है और वह वजनका अंक कह सुनाती है ; अंक देखनेकी मिहनत नहीं उठानी पड़ती । आजकल तरह तरहका सुधीता हो गया है । यों कितनी ही बातें हुई और कितनी नयी नयी सुन्दर चीजें उस सेठने अपने मित्रको दिखायीं । यह सब देख कर उस मित्रने कहा कि यह सब तो ठीक है परन्तु उस किवाड़के पीछे थोड़ा कूड़ा पड़ा है यह ठीक नहीं ।

यह सुन कर उस सेठने कहा कि भाई ! इन सब सुन्दर चीजोंको छोड़ कर तुम्हारा चित्त कोनेमें पड़े हुए जरासे कूड़ेपर क्यों गया ? यों कोने अंतरे तो कहीं कहीं कूड़ा रहता ही है । इसे मगजमें क्यों घुसने देते हो ? मुझे क्षमा करके कहने दो कि तुम्हारी यह रीति मुझे पसन्द नहीं आयी । यह कह कर उस अमीरने जरा अपना मुंह बिगाड़ा और यह देख कर वह मित्र भी जरा शरमा गया ।

बन्धुओ ! यह दृष्टान्त देकर एक भक्तराज महाराज समझाते थे कि बहुत बड़े सुन्दर मकानमें बहुत चीजें अच्छी हों और कहीं किसीकी भूलसे जरा कूड़ा रह गया हो तो हम उसे क्यों देखें ? वैसे ही हमसे काम पड़नेवाले अनेक आदमियोंमें अनेक प्रकारके गुण होते हैं ; कोई धार्मिक बहुत सदार होता है, कोई अच्छी रुचिवाला होता है, कोई बड़ा भजनानन्दी होता है, कोई बड़ा पवित्र होता है, कोई बड़ी शान्तिवाला होता है,

कोई बड़ा सन्तोषी होना है, कोई बड़ा गमखोर होता है, कोई अपनी इन्द्रियोंको अपने वशमें रखनेवाला होता है, कोई अपने स्वभावको बदल सकता है, कोई आसपासके आदमियोंकी तरह तरहसे मदद करता है, कोई आदमी बहुत छोटे पापसे भी डरा करता है और उससे सावधान होता है, कोई आदमी बड़ा बुद्धिमान होता है, कोई आदमी बड़ा दयालु होता है, कोई आदमी बड़ा कामकाजी होता है और कोई आदमी बड़ा प्रेमी होता है । इस तरह भिन्न भिन्न मनुष्योंमें किस्म किस्मके गुण होते हैं । उन गुणोंको न देखें और उनके दिखजानेवाले एकाध दोषको ही देखा करें तो क्या यह उचित है ? और क्या यह धर्म है ? जो संकीर्ण विचारके मनुष्य होते हैं, जो ओछी दृष्टिवाले होते हैं और जिनको और कोई कामकाज नहीं होता वे दूसरोंका दोष देखनेमें पड़े रहते हैं । सब्बे भक्त उसपर क्यों ध्यान देने लगे ? दूसरोंका दोष देखते रहनेसे और दोषका ही विचार करते रहनेसे आगे जा कर अपनी ही खराबी होती है । इसलिये हरिजनोंको किसीका दोष देखनेमें नहीं लगे रहना चाहिये; वरंच जैसे बने वैसे सारग्राही दृष्टि रखना चाहिये । इससे आगे जाकर बड़ा लाम होता है । हरिजनो ! किसीका दोष मत देखा कीजिये, सबका गुण देखा कीजिये । सबका गुण देखा कीजिये ।

५६—गुलाबके पेड़में कांटा होता है उसको बहुत आदमी देखा करते हैं, परन्तु उसमें जो सुगन्ध होती है उसपर नजर नहीं डालते ।

किसी आदमीकी या किसी वस्तुकी त्रुटि देखनेमें देर

नहीं लगती। बहुत छोटी झुट्टि हो तोभी घब तुरत ही दिख जाती है। इसका कारण यह है कि झुट्टि देखनेकी ओर मन बहुत जल्द दौड़ जाता है। परन्तु उसी आदमीमें या उसी वस्तुमें जो बहुतसी खूबियाँ होती हैं उनकी ओर ध्यान नहीं जाता। बहुत आदमियोंका ऐसा स्वभाव होता है, इससे बहुत खराबी होती है। दूसरोंका अवगुण देखते रहनेसे अपना मन भी ओछे धरजेका होजाता है और दूसरोंका गुण देखनेसे अपनेमें गुण आजाता है। क्योंकि जैसी भावना रखे वैसा फल मिलता है। इसलिये जिसको सच्चा हरिजन होना हो उसे गुणग्राहक होना चाहिये, उसे सायप्राही होना चाहिये और उसे उदार-दृष्टि होना चाहिये। परन्तु यह बात मर्लाभाति समझमें न आनेके कारण बहुत आदमी दूसरोंका दोष देखनेमें ही रह जाते हैं। गुलाबके पेड़का कंटा अपने मनमें गढ़ाया करते हैं; परन्तु गुलाबकं फूलमें जो सुगंध होती है उसका लाभ नहीं लेते। जैसे—

जब बहुत वर्षा होती है तब हम शिकायत करते हैं कि अब तो बहुत ठंडी हवा चलती है, बहुत सरदी होगयी है और वर्षाके दुःखसे हैरान होना पड़ता है। इस तरह अधिक वर्षाके कारण हमलोग बढ़बढ़ाते है परन्तु अधिक वर्षासे कुओंमें, तालाबोंमें और नदियोंमें दो तीन वर्ष तक चलने लायक जो पानी भर जायगा और उससे अनेक प्राणियोंको जो सुख होगा तथा जो नयी नयी फसलें उपजेंगी उस लाभकी ओर हम नहीं देखते।

इसीतरह गरमीमें जब कड़ी गरमी पड़नी है तब हम हाथ हाथ करते हैं और कहते है कि गरमीके मारे बड़ी आफत मच गयी है, बदन पसीना पसीना होरहा है और जो घबरा रहा है, इस तरह गरमीकी शिकायत करते हैं परन्तु उसी गरमीसे

फल पकते हैं; फूल खिलते हैं और खेतोंमें मज्ज पकता है; इसको हम नहीं देखते ।

इसीतरह जय तृफान चलता है तब हम तोयानिल्लुः मचाते है और कितनी गड़बड़ कर डालते है; परन्तु चारों ओरसे तृफानी हवा चलनेपर हमारे गांवकी, महल्लेसी तथा मौरियोंकी जो बद्रू दूर होजाती है उसको हम नहीं देखते ।

बन्धुओ ! इसप्रकार काटिकी तरफ, दुःखकी तरफ, कमजोर पहल्लुकी तरफ और झुटि तथा अड़चलोंकी तरफ ही हमारी निगाह रहती है परन्तु इनसे जो बहुत बड़ा लाभ होता है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता । अगर यह ह्यन्त दूर जा पड़ता हो तो इसीप्रकारकी अपने घरमें रोज होनेवाली घटनाओंको लांजिये । जैस—

हमारा कोई नौकर किसी बक कोई मूल करना है तो उसका अगला पिछला कसूर याद करके हम उसे डांटते है; कितनी धार कितने आदमी ता छोटीसी मूलके लिये भी अपने नौकरसे नाक रगड़वाते हैं; परन्तु उसी नौकरने पहले बहुत मिहनत की हो, बहुतसी खूबियां दिखायी हों और बहुत नमकहलाली भी हो तोभी उसको उसकी छोटीसी मूलके सामने कुछ नहीं गिनते ।

हमारा लड़का जय परीक्षामें फेल होजाता है तब हम हुँह भिचकाते हैं और उसको ताना मारते हैं । कितने ही क्रोधी आदमी तां मूखे, गधा, लुच्चा आदि खिताब देने लगते हैं, परन्तु उसी लड़केने पढ़नेमें जो मिहनत की है और परीक्षामें बैठनेके लिये जो योग्यता प्राप्त की है उसकी ओर हम नहीं देखते । उतने बड़े और उससे बड़े अच्छे सुबीतेवाले दूसरे सैकड़ों लड़के इतना भी फहां करने हैं ? इसको हम नहीं देखते ; सिर्फ फेल

होनेको ही देखा करते है और उसीके लिये ताने मारा करते हैं तथा आप भी दुखी होते हैं । इस तरह कच्चाई देखनेमें ही रह जाना कितनी बड़ी भूल है इसका जरा विचार करना चाहिये ।

घरमें लीसे किसी दिन रोटीका कोर जरा कच्ची रह जाय तो उसके लिये उसे घात कहनेको तय्यार होजाते हैं परन्तु उसने कितने दिन अच्छी रोटी बनायी और खिलायी है उसका ख्याल नहीं रहता । जली रोटी बनानेमें भी उसको कितनी कठिनाई पड़ी होगी तथा रोटी जलनेके क्या क्या कारण होंगे और इसके लिये उसका मन कितना दुखी हुआ होगा यह सब बिना जाने वृद्धे हम झटपट उसे डांटनेको ही बहादुर बनजाते हैं । हरिजनोंको विचार करना चाहिये कि ऐसा बर्ताव करना और पेसी दोषदृष्टि रखना क्या उचित है ?

बन्धुओं ! मनुष्यसे भूल तो होती ही है । कितनी पुस्तकें तथा कितने विचार हमें नहीं रुचते तोमी वे जगतमें रहते ही हैं । इसलिये इन सब विषयोंका दोष ढूढ़नेमें ही न रह जाना चाहिये, परन्तु उनमें जो गुण हो उस तरफ ध्यान देना चाहिये और किसी आदमीकी कुछ कच्चाई दिखाई दे तो उसपर नुक्ताचीनी न करना चाहिये वरंच मीठी बातोंमें उसे सलाह देना चाहिये ।

भाइयो ! अगर इस विषयपर ध्यान दिया जाय तो जितने आदमियोंसे काम पड़ता है उनमेंसे बहुतोंसे झगड़ा घट जाता है और वे प्रसन्न रहते है तथा अपने हृदयमें भी आनन्द जाता है । इसलिये हरिजनो ! दूसरोंका दोष देखनेमें ही मत रह जाना बल्कि सब घरनुओमें, सब घरनाओमें और सब मनुष्योंमें गुण ढूढ़ना सीखिये । गुण ढूढ़ना सीखिये ।

५७-जप करने तथा ध्यान घरनेकी जरूरतके विषयमें ।

बन्धुओ ! पहले जमानेमें हमारे बापदादे सर्वशक्तिमान, परमकृपालु परमात्मा का नाम सुमिरने, गुण गाने तथा ध्यान करनेमें हररोज बहुत समय बिताते थे। परन्तु अफसोस है कि आजके जमानेमे इन बातोंसे लोग बहुत ही लापरवा बनते जाते हैं। इसका कारण यह है कि आजके जमानेमें जंजाल बहुत बढ़ता जाता है और मौज शौकके साधन भी बहुत बढ़ते जाते है इससे लोग उनमें फँसत जाते है और ईश्वरी ज्ञानके विषयमें कोरे पढ़ते जाते है। जैसे गहरी नदी ज्यों ज्यों सूखती है त्यों त्यों उसकी गहराई घटती जाती है; वैसे ज्यों ज्यों हमारे मनमें प्रपंच भाता जाता है और जगतका मोह तथा लालसा बढ़ती जाती है त्यों त्यों प्रभुप्रेमके विषयमें लोग ढीले पड़ते जाते है और ईश्वरीज्ञानसे लापरवा बनते जाते हैं। परन्तु याद रखना कि ऐसा होना बहुत बुरा है और इससे बड़ी बुरावी होती है। हम जो कुछ जप ध्यान आदि करते है उससे ईश्वरको कुछ लाभ नहीं होता और बैसा न करे ता ईश्वरका कुछ नुकसान नहीं होता, यह सब अपनी आत्माके कल्याणक लिये करते है अगर इसमे लापरवाही रखें तो अपनी ही आत्माका अनिष्ट होना है। इसीलिये प्रभुका भजन ध्यान करनेमें लापरवाही नहीं रखना चाहिये बल्कि जैसे बने वैसे ऐसा करना चाहिये कि ईश्वरका भजन, स्मरण तथा ध्यान अधिक हो।

बन्धुओ ! यह बात नहीं है कि संसारी आदमी ही भजनमें ढीले होरहे हैं, आजके जमानेमें कितने ही भक्त भी भजनमें ढीले पड़गये हैं और बहुत थोड़े समयतक जप ध्यान करते हैं। इसके

लिये वे यह कहत ह कि हम परमार्थके काम करनेमें लगे रहते हैं; भजन, जप, ध्यान आदिके लिये बहुत समय नहीं मिलता। इससे हम उसमें अधिक समय नहीं लगा सकते। परन्तु इसके उत्तरमें महात्मा लोग कहते है कि—

दूसरेका घर सम्हाल देना बहुत अच्छी बात है परन्तु ऐसा न होना चाहिये कि दूसरोका घर सम्हालनेमें ही रहजाय और अपना घर लुटजाय। पहले अपना घर सम्हालना चाहिये और पीछे दूसरोके घरकी खोज खबर लेना चाहिये। वैसे ही पहले अपनी आत्माके कल्याणकी बातपर ध्यान देना चाहिये और उसके बाद परमार्थका काम करना चाहिये। जिसमें आत्मिक बल आजाता है वही आदमी सबसे अधिक कल्याण कर सकता है। सो परमार्थ करनेके लिये पहले आत्मिकबल प्राप्त करनेकी जरूरत है। जब खूब भजन हो, खूब जप हो और खूब चरका ध्यान हो तभी आत्मिकबल बढ़ सकता है। वह बल प तथा ध्यानसे ही मिल सकता है। इसलिये जप तथा ध्यान जेकी जरूरत है।

जो पौधा बहुत ऊँचा जाता और लम्बा होता है वह पतला और कमजोर होता है। वैसे ही याद रखना कि जिस मनुष्यकी चर्या बाहर बहुत फैल जाती हैं उसको भीतरसे आत्माका ज्ञान ठीक ठीक नहीं मिलता। परमार्थके काम करनेके लिये। भक्त अपनी वृत्तियोंको बाहर फैलाते हों उनको जप ध्यान आदि करनेकी और भी ज्यादा जरूरत है। अगर उनको भीतरसे सच्चा आनन्द न मिले और वे सच्ची वस्तुतक न पहुँच सकें तो कोई भी बड़ा परमार्थ नहीं कर सकेंगे उल्टे छोटी छोटी ऊपरी बातोंमें ही रह जायेंगे। ऐसा न होने देने और सच्चा परमार्थ करनेके लिये परमार्थी भक्तोंको भी जैसे बने वैसे अधिक भजन

करनेकी जरूरत है ।

बहुतेरे आदमी परमार्थकी बातें करते हैं परन्तु सबसे सच्चा और बड़ा तथा प्रभुको प्यारा लगनेवाला परमार्थ क्या है यह आप जानते हैं ? इसके लिये सन्त कहते हैं कि मायाके जालमें फँसे-हुए मनुष्योंको भगवानका ज्ञान देना और उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार घटाना तथा उनके हृदयमें शान्ति लानेका काम करना ही सबसे बड़ा परमार्थ है। याद रहे कि धनसे शान्ति नहीं मिलती, गाड़ी घोड़ेसे, बड़े बड़े महलोंसे, उत्तम प्रकारकी मिष्ठान्नसे और अनेक प्रकारके वैभवसे भी भीतरकी शान्ति नहीं मिलती। जब भीतरके विकार घटें और हृदयमें प्रभुप्रेम आवे तभी सच्ची शान्ति मिल सकती है। इसलिये किसी आदमीकी जिन्दगी सुधारने, किसी आदमीके हृदयमें प्रभुप्रेम जगाने और किसी मनुष्यको सच्ची शान्ति देनेका नाम ही बड़ा परमार्थ है। ऐसा ऊँचा परमार्थ उन्हींसे हो सकता है जो भक्त खूब भजन ध्यान करते हों और भगवानके साथ एकरस हो गये हों। इसलिये इस प्रकारका सच्चा परमार्थ करनेके निमित्त भी भजन, जप तथा ध्यान बढ़ानेकी जरूरत है।

जैसे छोटे बालकको दूध पिलानेवाली माताके लिये अच्छी खुराककी जरूरत पड़ती है वैसे ही जो भक्त परमार्थके काम करना चाहते हैं तथा दूसरोंको उपदेश देनेका काम करते हैं उनको और अधिक भजन करनेकी जरूरत है। वे दूध पिलानेवाली माताके समान हैं। उनके आसरे अनेक बालकरूपी अज्ञान मनुष्य पड़े हुए हैं। उनके पोषणके लिये जप, तप, ध्यान, दान आदिकी अधिः आवश्यकता है। इस कारण परमार्थी भक्तोंको तो और अधिक भजन करना चाहिये। वे ऐसा करें तभी परमार्थके काम अच्छी तरह कर सकते हैं। अगर वे भजन ध्यानमें लापर-

बाही रखें तो उनके परमार्थके कामोंमें भी शून्यता आजाती है। इसलिये परमार्थी सज्जनोको भजन ध्यान छोड़ कर केवल बाहरी परमार्थके कामोंमें ही न रह जाना चाहिये वरंच बाहरका परमार्थ भलीभांति करनेके लिये हृदयसे जागते रहना चाहिये और ऐसी जागृति रखनेके लिये, अधिक भजन करना चाहिये।

कितने आदमी नदी किनारे रहते हैं और लोगोंको पार उतारनेका काम करते हैं। उनका मुख्य काम यह होता है कि जब नदीमें बाढ़ आती है तब लोगोंका हाथ पकड़ कर तथा अपने कंधेपर लेकर पार उतारते हैं। उन्हें अपने पैर तथा शरीरको बहुत मजबूत रखना पड़ना है। ढीलेसीले रहनेसे वे दूसरे आदमियोंको नदी पार नहीं कर सकते। याद रखना कि जो महात्मा हैं, जो भक्त हैं, जो संत हैं, जो हरिजन हैं और जो परमार्थका काम करनेवाले सज्जन हैं वे भी वैसे ही हैं। क्योंकि वे दूसरे आदमियोंको तारने तथा मदद देनेका काम करते हैं। इसलिये उन्हें जैसे बने वैसे अपना आत्मिकबल बढ़ानेका उपाय करना चाहिये। वह उपाय यही है कि जैसे बने वैसे परम कृपालु परमात्माके पवित्र नामका जप अधिक हो, प्रभुके प्रीत्यर्थ परमार्थके काम अधिक हों, भगवानकी महिमा अधिक समझमें आवे और उस सर्वशक्तिमान पवित्र पिताका गुण अधिक गाया जाय तथा उस निरंजन निराकारका ध्यान अधिक धरा जाय। ये सब आत्मिक बल पाने के सच्चे उपाय हैं। जिनको गुरु बनना हो, जिनको उपदेशक होना हो और जिनको धर्मका अगुमा होना हो उन्हें चाह कर जैसे बने वैसे अधिक भजन करना चाहिये।

५८—जप करने तथा ध्यान धरनेकी जरूरतके विषयमें । (२)

पहलेके हमारे पूर्वज तथा दुनियाके दूसरे कितने देशोंके आठमी भी प्रभुभजनमें इतने लीन रहते थे कि उन्हें भगवानके ध्यानसे बाहर निकालना और दुनियाकी काम-काजमें लगाना बहुत मुश्किल होता था । हम कितनी घातोंमें सुनते हैं तथा कितने पुराणोंमें पढ़ते हैं कि कितने ही ऋषियोंको तपसे इतनेमें बड़ी कठिनाई पड़ती थी । इसका कारण यह है कि महा आनन्दके आनन्दसागर भगवानका आनन्द ऐसा है कि उसमें चित्त लग जाने-पर फिर उसे छोड़नेका मन नहीं करता । इससे ध्यानकी स्थितिसे नीचे उतरना उन्हें बड़ा ज़ब्र मालूम देता है । परन्तु अब ऐसा जमाना आया है कि ध्यानकी दशामें जाना ही लोगोंको ज़ब्र मालूम देता है । इसके सिवा बहुतेरे आठमी बहुत मिहनत करते हैं तो-भी ऊँचे दरजेका ध्यान नहीं लगा सकते । यह बहुत खराब बात है । ज्ञान ध्यानमें, कथा कीर्तनमें, जप तपमें और इसी प्रकार आत्माके कल्याणके दूसरे कामोंमें ढीला पड़जाना ईश्वरसे विमुख होनेके धराधर है । यह विमुखता बहुत ही खराब है । इस जगतमें जन्म लेनेका हेतु ही है ईश्वरको पहचानना, जैसे बने जैसे उसके निकट रहना, उसके साथ एकरस होना, उसके आनन्दका भागी होना, उसके प्रेमसे प्रेम लेना और उसके अमरत्वसे अमरत्व पाना । ऐसा करनेके लिये ही हमारा जन्म है और ऐसा कर सकें तभी जीवन सार्थक होता है । इसके बदले मायाके मोहवाले पदार्थोंमें ही वृत्तियोंका खिंचा रहना और अपनेको उत्पन्न करनेवाले अनन्त ब्रह्माण्डके नाथकी ओरसे लापरवा होना क्या बड़ीसे बड़ी मूल नहीं है ? यह क्या बड़ीसे बड़ी

करावी नहीं है ? दूसरे सब विषयों तथा बहुतेरे मनुष्योंसे जान पहचान हो और अपने भलेसे भले, बड़ेसे बड़े और सगेसे सगे पितासे जान पहचान न हो तो इससे बढ़ कर नालायकी क्या है ? बन्धुओ ! ऐसी मूलमें न पड़े रहनेके लिये जैसे बने वैसे ऐसा करना कि भगवानके नामका जप खूब हो तथा उसका ध्यान खूब हो ।

प्रभुके पवित्र नामका जप करना तथा उसका ध्यान धरना क्या है यह आप जानते हैं ? इसके लिये सन्त लोग कहते हैं कि ईश्वरके साथ बात करनेको या ईश्वर स्वयं हमसे जो बात करे उसे सुननेको, उसकी प्रेरणाएं पकड़ने और उसके अनुसार चलनेको हम जप तथा ध्यान कहते हैं और यही करनेका नाम सच्चा भजन है । भगवानकी इच्छा जाननेके लिये, अपने हृदयके बोझ उतारनेके लिये, अपने कर्म ईश्वरको अर्पण करनेके लिये और ईश्वरमें जो भौतिक अपार आनन्द है उसे लेनेके लिये पहले समयके मनुष्य पवित्र नदियोंके किनारे जाते, पहाड़की गुफामें रहते, जंगलमें वास करते और समुद्र किनारे जाते थे । गांवमें बड़ी घड़ी हो तो उसका घंटा दिनमें शोर गुलके कारण ठीक ठीक सुनाई नहीं देता, परन्तु रातको जब शान्ति होती है तब उस घड़ीका घंटा ठीक ठीक सुनाई देता है । वैसे ही मनुष्योंका मन जब जगतके जंजालमें लिपटा रहता है तब उन्हें प्रभुकी आवाज सुनाई नहीं देती परन्तु जब वे एकान्त चिन्तनाके धन जाते हैं और अपने मनसे सब तरहका जंजाल तथा वासनाएं निकाल डालते हैं तब उन्हें ईश्वरी आवाज सुनाई देती है । इसलिये एकान्त जीवन बिता कर प्रभुसे तन्मय होनेके लिये वे जंगलमें तथा पहाड़की गुफामें जाते थे । परन्तु बन्धुओ ! याद रखना कि आजके जमानेमें ऐसा करना उचित नहीं है

क्योंकि जमाना बदल गया है। अब साधन बदगये है, सुर्वाते बदगये हैं और अब मनुष्यजातिके ज्ञानमें पहलेसे बहुत अधिक बढ़ती हुई है। इसलिये श्रीकृष्ण भगवानने यह सिखाया है कि—“तुम अपनी स्थितिका धर्म करो और उसीसे मोक्ष पाओ तभी तुम्हारा बड़ाई है।” जंगलमें साग कर या गुफामें बैठ कर ईश्वरको भजना कोई बड़ी बात नहीं है परन्तु जगतके जंजालमें रह कर घर गृहस्थी चलाते चलाते और जीवनका कर्तव्य पालते पालते भगवानको भजें, उसका जप ध्यान करें और उसकी प्रेरणा समझ कर उसके अनुसार चलें तब आपकी खूबी कहलायगी यह बात भलीभांति समझानेके लिये एक भक्तराज महाराज कहते थे कि—

जो बहादुर लडाका है वह दुश्मनसे डर कर भाग नहीं जाता; क्योंकि भागनेवाला कायर कहलाता है। सच्चा दूर वीर चारों ओरसे शत्रुओंसे घिरा हो तोभी युद्ध करता है और सबको जीत लेता है। जो ऐसा बड़ा योद्धा होता है उसीको कीर्ति तथा विजय मिलती है। जो आदमी दुश्मनसे डर कर भाग जाता है उसको कुछ विजय या कीर्ति नहीं मिलती। वैसे ही याद रखना कि भजन करनेके लिये जंगलमें भाग जाना और फिर भगवानका ध्यान धरना कोई बड़ी बात नहीं है, धरंच संसार व्यवहारके बीचमें रह कर अपना कर्तव्य पालते हुए भीतरसे एकान्त समझना और किसी प्रकारके विकार या किसी तरहके हानि लाभका धक्का भीतर न पहुंचने देना और अपने नियमके अनुसार भजन ध्यान करना तथा भगवानसे सच्ची बातें करना तथा भगवानकी बातें सुनना बड़ी भक्ति कहलाती है और ऐसा करनेवालेको ही हम बड़ा भक्त समझते हैं, सच्चा भक्त समझते हैं। इसलिये बन्धुओ! अगर प्रभुका प्यारा होना हो

और सच्ची भक्ति करनी हो तो इस प्रकारके एकाग्र-भक्त बनिये । इस प्रकारके एकाग्र भक्त बनिये ।

५९ - जप करने तथा ध्यान धरनेकी जरूरतके विषयमें । (३)

बन्धुओ ! जब हमारे घर कोई बड़ा अमीर या अफसर आनेको होता है तब हम घरमें बड़ी सफाई रखते हैं और जब नगरमें राजा आनेको होता है तब सारे नगरकी सफाई की जाती है । वैसे ही जब हमें अपने हृदयमें प्रभुको पधराना हो तब अपने हृदयको खूब साफ रखना चाहिये । उस समय उसमें प्रभुके सिवा और किसी प्रकारका विचार न आने देना चाहिये ; और सब विचारोंको दूर कर देना चाहिये । जबतक और किसी प्रकारके विचार हृदयमें रमते रहते है तबतक उसमें प्रभु नहीं पधारता । इसलिये प्रभुको हृदयमें लेना हो तो सब तरहके निकम्मे तथा स्वार्थके विचारोंको दूर करना चाहिये । जब इस तरह और सब विचारोंको दूर करना आवे तब एकाग्रता कह-
लाती है । ऐसी एकाग्रतामें जो जप ध्यान या भजन होता है वह उच्चमसे उच्चम है और वह भजन प्रभुको बड़ा प्रिय लगता है । इसलिये अगर सच्चा भक्त होना हो और प्रभुको प्रसन्न करना हो तो इस किसमका एकाग्रभक्त बनना सीखिये । तब आपकी भक्ति शीघ्र फलीभूत होसकेगी और आप उससे अपूर्व आनन्द भोगसकेंगे । अगर दिनभर एकाग्रता न रहे तो कुछ फिकर नहीं परन्तु भजन करते समय एकाग्र होनेके लिये भरपूर उद्योग करना

चाहिये । अगर ख्याल रखें तो इतना बहुत आसानीसे हो सकता है । जबतक इस तरह अन्तःकरणको एकाग्र करना नहीं आवेगा तबतक वास्तवमें भक्तिमें आगे नहीं बढ़सकेंगे । जबतक भक्तिमें आगे न बढ़ेंगे तबतक सच्चा आनन्द नहीं भोग सकेंगे । यह सब करनेके लिये हृदयसे एकाग्रभक्त होनेकी कोशिश कीजिये । हृदयसे एकाग्रभक्त होनेकी कोशिश कीजिये ।

समुद्रमें तूफानसे जब लहरें उठती हैं और पानी इधर उधर हिलता डोलता है तथा ऊपर नीचे होता है तब उसमें चेहरा नहीं दिखाई देता परन्तु जब पानी स्थिर रहता है तब उसमें चेहरा दिखाई देता है । वैसे ही याद रखना कि जबतक मन चंचल रहता है और हृदयमें तरह तरहकी वृत्तियां उठा करती हैं तबतक सच्चा भजन नहीं हो सकता, जब मन शान्त होता है, हृदय ठहरता है और वृत्तियां अपने अपने घरमें शान्तिसे बैठती हैं तभी असली भजन हो सकता है । इसलिये प्रभुको प्रसन्न करनेवाला भजन करनेके लिये अन्तःकरणको एकाग्र बनाना चाहिये और एकाग्रता लानेके लिये हृदयको शान्तिमें रखनेका अभ्यास करना चाहिये । अन्तःकरण शान्त हो, उसमें किसी प्रकारकी कल्पना न होती हो तथा किसी प्रकारका संकल्प विकल्प न उठता हो तभी असली भजन हो सकता है । एकाग्र भक्त होनेके लिये ऐसा कीजिये कि सांसारिक विषयोंका धक्का अन्तःकरणको न लगे । तब अन्तःकरण शान्तिमें रह सकेगा और उसमें प्रभु पधार सकेगा । अन्तःकरणमें प्रभुके पधारनेपर जैसा आनन्द होता है उसका वर्णन नहीं हो सकता उसे अनुभवी जन ही समझ सकते हैं । हम चाहते हैं कि आपको ऐसा ऊंचा अनुभव लेनेका सौभाग्य प्राप्त हो ।

अपने मित्रसे जब कोई गुप्त बात करनी होती है, तब अगर

वहाँ मनुष्योंकी भीड़ होती है तो कुछ दूर हट कर अलग एकान्तमें चले जाते हैं और वहाँ उससे बातचीत करते हैं । मनुष्योंकी भीड़में बात करनेसे आनन्द नहीं मिलता । वैसे ही जब हमें सर्वशक्तिमान-अनन्त ब्रह्माण्डके नाथसे बात करना हो तब ऐकान्तिक धनना चाहिये, तब भीड़भड़केसे अलग हट जाना चाहिये और तब ऐसी जगह जाना चाहिये जहाँ कुछ भी रुकावट न पड़े । जितना ही एकान्त होगा, उतना ही अपने प्यारेके साथ आनन्द भोग सकेंगे । ऐसे एकान्तका आनन्द लेनेके लिये प्रपंची वृत्तियोंके प्रपंचको मंजनके समय दूर कर देना चाहिये, व्यवहारका जंजाल उस समय भूल जाना चाहिये और सांसारिक खटपटको मंजनके समय भीतरसे निकाल देना चाहिये । इस भीड़भाड़से निकल कर एकान्तमें चले जानेपर ही सच्चा भक्ति हो सकती है, तभी सच्ची शान्ति भोगी जासकती है और तभी प्रभु प्रसन्न होता है । इसलिये जगतका कर्त्तव्य पालते हुए भी ऐकान्तिक रहनेकी चेष्टा कीजिये ।

बन्धुओ ! याद रखना कि जंजाल भोगते हुए भी ऐकान्तिक मनना कुछ कठिन नहीं है । पहले जमानेमें किनने भक्त घर गृहस्थीका जंजाल सहते हुए भी अपने जीवात्माको ऐकान्तिक इशामें रख सकते थे । रोजगार धंधा छोड़ कर तथा घर धार त्याग कर भक्त होना कोई बड़ी बात नहीं है; परन्तु रोजगार धंधा करते हुए भक्त होना ही बड़ी बात है । इसीसे पहलके कितनेही महात्मा अपना धंधा करते थे । जैसे-महात्मा तुकाराम बैल लादनेका काम करते थे । महात्मा कवीरदास कपड़ा बुननेका काम करते थे । इनके सिवा और भी बहुतसे भक्त अपना अपना रोजगार धंधा करते थे और तिसपर भी बहुत बड़े भक्त होगये थे । रोजगार धंधा करते हुए भी उन्हें अपने हृदयमें

पेकान्तिकता रखना आता था इससे वे बड़े भक्त हो सके थे तथा प्रभुप्रेमका लाम लेसके थे । हमें भी उनके कदम व कदम चल कर घर गृहस्थीका कर्तव्य पालते हुए भीतरसे पेकान्तिक भक्त होनेकी कोशिश करना चाहिये । अगर कोशिश करते रहें तो थोड़े समयमें पेकान्तिक बनना आजाता है । फिर जैसे जैसे जप और ध्यानका जोर बढ़ता जाय वैसे वैसे पेकान्तिकतामें सच्चा आनन्द लिया जासकता है । इसलिये जगतका जंजाल सहते हुए भी अन्तःकरणको शान्तिमें रखना सीखिये और उसमें प्रभुको पधराना सीखिये । यही हमारी सलाह है ।

६०-जप करने तथा ध्यान धरनेकी जरूरतके विषयमें । (४)

जो आदमी बाहरसे माला तिलक भस्म जटा आदि भक्तिके चिन्ह धारण करता है और उसे धारण करनेसे ही अपनेको बड़ा समझता है ; परन्तु जिसके हृदयमें अनेक प्रकारकी घासनाएं भरी हैं, जिसके मनमें अनेक प्रकारका मोह है और जो सब कुछ दिखानेके लिये ही करता है तथा अपनी आशा नृष्णाको पोसनेके लिये ही भक्तिका ढोंग रचता है वह बहुत ठगा जाता है । क्योंकि पेकान्तिक हुए बिना सच्ची शान्ति या सच्चा आनन्द नहीं मिलता । इसलिये भाइयो ! खाली बाहरके ढोंग ढकोसलेमें ही न रह जाना, धरंच जैसे घने वैसे हृदयसे उपाधि घटाने और पेकान्तिक बननेका उपाय करना ।

जिस आदमीके मनसे धनकी, इज्जतकी, सुख विलासकी,

कटु-मसखकी तथा बहुत दिन जीनेकी वासनाएं नहीं गयी हैं और फिर भी जो बाहरसे त्याग और वैराग्यका ढोंग किये फिरता है समझना कि उसका अन्तःकरण एकाग्र नहीं हुआ है। इसके सिवा जो आदमी अपनी स्थितिमें सन्तोष नहीं पाता और जो आदमी बाहरसे आपड़नेवाले सुख दुःखके समय शान्ति नहीं रखता वह चाहे जितना ज्ञान और भक्तिका ढोंग दिखावे यह हरगिज मत समझना कि वह अन्तःकरणसे एकाग्र हुआ है। बन्धुओ ! इस तरह बाहरसे त्यागका ढोंग करनेवाले इस दुनियाके कुछ भोलेभाले मनुष्योंको शायद डगरकें परन्तु अपनी आत्माको नहीं डग सकते। इसलिये वे बाहरसे हजार वेश बनावें परन्तु उनकी आत्मा भीतरसे छटपटाती रहती है, उनकी आत्मा भीतरसे दुखी ही रहती है और उसे शान्ति मिलती ही नहीं। ऐसी स्थितिमें रहना क्या उचित है ? ऐसा न होने देनेके लिये भूलभरे बाहरके ढोंगी त्याग वैराग्यमें मत फँस जाना वरंच जगतका जंजाल भोगते हुए भी अपनी स्थितिमें आनन्दी रह कर भीतरसे एकाग्रचित्त होनेका उपाय करना, बाह्यके त्यागियोंसे भीतरसे एकाग्र होनेवाले संसारी श्रेष्ठ हैं। इसलिये भीतरसे एकाग्र होनेकी कोशिश काजिये।

जगतका सारा जंजाल भोगते हुए भी भीतरसे ऐकान्तिक या एकाग्र होना बहुत उत्तम बात है। भुव प्रह्लाद, विंदुर, अक्रूर, सुदामा इत्यादि महात्मा घर गृहस्थी या राज्य सम्बंधी अपना कर्त्तव्य पालन करते थे और फिर भी प्रभुप्रेमका ऐकान्तिक आनन्द भोगते थे। इसीसे वे दूसरे कितनेही साधु सन्तोंसे श्रेष्ठ गिने जाते हैं। उन्होंने अपने दृष्टान्तसे जगतको सिखाया है कि प्रभुकी भक्ति करनेके लिये घर गृहस्थी छोड़ देनेकी कुछ जरूरत नहीं है, प्रभुने अपनकों जिस दशामें रखा हो उस

स्थितिका धर्म पालन कर उसीमें एकाग्र भक्त होना बड़ी बात है। जो ऐसा कर सकता है वही प्रभुका सबसे प्यारा भक्त हो सकता है। इसलिये बन्धुओ ! हमें भी ऐसे माहात्माओंका पदानुसरण करके अपनी स्थितिका धर्म पालना चाहिये और उसके साथ ही हृदयसे एकाग्र भक्त होना चाहिये। जब ऐसा करें तभी खूबी कह लायगी। आपको हमारी यही सलाह है कि जगतका जंजाल सहते हुए हृदयसे निर्लेप रहना सीखिये।

इस जगतमें घनेरे आदमी ऐसे मोहबादी होते हैं कि वे अपने पालतू कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, बन्दर, हरिण, तांते मैना आदि जानवरोंपर इतना अधिक स्नेह रखते हैं कि देख कर आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। वे ऐसे जानवरोंको अपने साथ खिलते हैं, अपने साथ सुलते हैं और अपने साथ गाड़ी में घुमाते हैं। यहाँतक कि उन जानवरोंके बिना वे थोड़ी देर भी नहीं रह सकते। सारा समय उन्हींके ध्यानमें बितते हैं तथा ऐसी ही बातोंमें अपना धन समय और शक्ति खोते हैं। ऐसे आदमी बहुत लोगोकी दृष्टिमें अच्छे नहीं जचते। वैसे ही जिन साधुओंने संसारका त्याग किया है परन्तु जगतकी वस्तुओंका मोह करते हैं वे भी जगतके लोगोंकी दृष्टिमें अच्छे नहीं जचते। एक बार संसार छोड़ कर फिरसे संसारकी वासना रखना शूक कर चाटनेके बराबर है। इसलिये उत्तम त्यागियोंको संसारकी कोई मलिन वासना अपने हृदयमें न आनेदेना चाहिये। परन्तु हम देखते हैं कि आजकलके त्यागी संन्यासियोंमें से वासना नहीं गयी है। वे बहुत छोटी छोटी चीजोंके लिये भी बहुत दौड़धूप करते हैं और जिन वस्तुओंका त्याग कर दिया है उन्हीं वस्तुओंके पीछे हैरान होते हैं तथा अपने कर्त्तव्यमें चूंकते हैं। ऐसा करना बहुत बुरा है यह वे नहीं जानते।

इसका कारण यह है कि उन्होंने भीतरसे एकाग्र भक्त हुए बिना ही बाहरकी वस्तुओंका त्याग किया है। इसीसे उनका यह हाल होना है। अगर पहलेसे ही वस्तु समझ ली हो और स्थितिमा धर्म करना आता हो तथा इस ढंगसे रहना आता हो कि किसी विषयका धक्का भीतर न पहुंचने पावे तो उनका ऐसा हाल न हो। सच्चा त्याग सीखनेके लिये भी हृदयसे ऐकान्तिक भक्त होनेकी जरूरत है।

वन्धुओं! इन सब बातोंसे आपको विश्वास हो गया होगा कि सच्चा भक्त होनेके लिये घर गृहस्थी त्याग देनेकी जरूरत नहीं है; वरंच सच्चा भक्त होनेके लिये हृदयसे जागतकी बुरी वासनाओंको निकाल डालनेकी जरूरत है और इन दुःखदायी वासनाओंको हृदयमें निकालनेके लिये जैसे बने वैसे जप ध्यान तथा प्रभुका गुणगान अधिकसे अधिक करनेकी जरूरत है। इसलिये हे हरिजनो! जैसे बने वैसे प्रभुके पवित्र नामका स्मरण तथा ध्यान खूब कीजिये और अपनी हैसियतका धर्म पाल कर हृदयमें एकाग्र भक्त होनेकी कोशिश कीजिये। यही हमारी विनती है।

६१—हर मनुष्यको भक्त होनेकी जरूरत है परन्तु राख लपेट कर साधू बन जानेकी जरूरत नहीं है।

भक्त होनेके लिये और सर्वशक्तिमान परमकृपालु परमात्माको प्रसन्न करनेके लिये तथा अतिशय धर्म पालनेके लिये बहुतेरे आदमी संसार छोड़ कर साधू बनजाते हैं और मनमें यह समझते हैं कि घरबार छोड़नेसे, बाल बच्चोंको छोड़नेसे और जंगलमें

भाग जानेसे अधिक धर्म कर सकते है और बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं। यह सोच कर वे साधू बन जाते हैं। परन्तु जो सच्चे भक्त है, जो खानी भक्त है, जो अनुमयी भक्त है और जो प्रभुके प्यारे भक्त है वे कहते हैं कि भक्त होनेके लिये साधू बननेकी जरूरत नहीं है, भक्त होनेके लिये जो जरूरी बातें हैं वे कुछ और ही हैं।

जो अपनी स्त्री का प्यारा पति है वह भक्त है; जो अपने लड़केका नेक बाप है वह भक्त है; जो अपने मालिकका सच्चा नौकर है वह भक्त है; जो अपने मा बापका चतुर लडका है वह भक्त है; जो अपने राजाकी राजभक्त प्रजा है वह भक्त है; जो अपने गुरुका विश्वासी शिष्य है वह भक्त है, जो अपने कुटुम्बियोंका हितचिन्तक है वह भक्त है; जो अपने शिष्यका पवित्र गुरु है वह भक्त है; जो अपने पड़ोसियोंका मददगार है वह भक्त है और जो अपने भौकरोंका उदार मालिक है वह भक्त है। इसके सिवा अपनेसे काम पढ़नेवाले किसी आदमीने भूल की हो तो भी उसे क्षमा करनेका नाम भक्ति है; अच्छे सन्तोंकी यथा-शक्ति सेवा करनेका नाम भक्ति है, जिनसे लोकरव्यवहार पड़े उनकी भलाई करनेका नाम भक्ति है, धर्मके सिद्धान्तोंका असली स्वरूप समझने तथा पालनेका नाम भक्ति है; भगवानपर बृद्ध विश्वास रखनेका नाम भक्ति है, अपना आचरण सुधारनेका नाम भक्ति है और जगत के सब जीवोंसे बहुत अच्छा सलूक करनेका नाम भक्ति है। ऐसी ही भक्तिवाले भगवानके प्यारे होते हैं तथा वे ही संसारसागरसे तर मकते हैं। इसके विरुद्ध आजके जमानेमें हमारे बहुतरे भाई वहनोंमें धर्मसम्बन्धी तथा भक्तिसम्बन्धी बहुत देदेमेदे विचार घुसगये हैं। वे यह समझते हैं कि सारादिन माला फेरते रहनेका नाम भक्ति है; कोई यह

समझता है कि बार बार देवताके दर्शन करनेका नाम भक्ति है; कोई यह समझता है कि गलेमें बहुत माला डाल रखने और तिलक लगाया करनेका नाम भक्ति है; किसीका यह विश्वास है कि बार बार नहाने घोने और बान बातमें छूत माननेका नाम भक्ति है; कोई यह समझना है कि हृदसे ज्यादा व्रत उपवास करनेका नाम भक्ति है; कोई यह समझता है कि अपना शरीर अच्छा न हो तथा घरमें सुखीता न हो तो भी तीर्थोंमें फिरते रहनेका नाम भक्ति है; कोई यह समझता है कि कर्ज करके भी साधुओंको भोजन करानेका नाम भक्ति है; कोई यह समझता है कि तरह तरहसे देहका कष्ट भोगनेका नाम धर्म है और कोई यह समझता है कि रोजगार धंधेकी परवा छोड़ कर तथा बाल बच्चोंकी फिकर न करके धर्मके कामोंमें लगे रहनेका नाम भक्ति है। इस प्रकार भक्तिके विषयमें तथा भक्त होनेके विषयमें लोगोंके भिन्न भिन्न विचार होते हैं। जो सच्चे महात्मा हैं वे कहते हैं कि भक्त होनेके लिये कुछ भी अधिक करनेकी जरूरत नहीं है वरंच अपनी हैसियतके अनुसार धर्म पालना चाहिये। जो अपनी हैसियतसे बाहरका धर्म पालते हैं वे उलटे दुखी होते हैं। याद रखना कि वे सच्चे भक्त नहीं हैं; वे ऋद्धे भक्त हैं। जो चीज जरूरतसे ज्यादा करनेमें आती है वह बहुत अच्छी हो तोभी उससे खराबी होती है। भक्ति बहुत अच्छी बात है परन्तु वह हृदसे ज्यादा की जाय तो उल्टे दुःखरूप हो जाती है। यह विषय समझानेके लिये एक महात्मा कहते थे कि-

किसी गांवमें कोई उत्सव था इससे गांवभरकी ओरसे भोज होनेवाला था, गांवके सब मुखिया जमा हुए और विचार करने लगे कि आजके उत्सवमें क्या रसोई बने। किसीने कहा कि हलवा पूरी बने, किसीने कहा कि लड्डू पेड़ा बने और किसीने कहा कि

मोहनभोग बने। यों सध अलग अलग राय देने लगे। यह सुन कर एक बड़ा जर्मीदार कह उठा कि नहीं, नहीं, आज खीर बने क्योंकि सधके घर गाय भैंस लगती हैं और दूध आजकल खूब होता है। जर्मीदारकी यह बात सधके दिलमें जंच गयी। एकने कहा कि खीरमें खूब शक्कर पड़ना चाहिये। दूसरोंने कहा—जरूर जरूर; आज उत्सव है और गांवकी ओरसे खर्च है तब कंजूसी क्यों हो? आज खीरमें खूब शक्कर पड़े। खूब पड़े। जर्मीदारने कहा कि रसोइयासे पूछना चाहिये कि कितनी शक्कर चाहिये। वह पासही था, उसने कहा कि बाबूजी हम तो एक मन दूधमें पांचसेर शक्कर डालते हैं। जर्मीदारने कहा कि आज बहुत बढ़िया खीर पकाना है। तुम ब्राह्मण गरीब होते हो इससे कम शक्कर डालते हो यहां शक्करकी कमी थोड़े है। पांचसेर क्यों? दससेर शक्कर डालना। तब एक दूसरे आदमीने कहा कि, दसही सेर? इतनेसे क्या होगा? मन दूधमें आध मन तो शक्कर डालो। यह सुनकर वहां जो थोड़ेसे किसान बैठे थे वे बोल उठे कि इतनी थोड़ी शक्कर डालोगे तो हम लोग नहीं खायेंगे। खर्च तुम्हारे ही खीर थोड़े है? हम भी तो उसमें पैसा देंगे। मनभर दूधमें मन भर शक्कर डालो यह सुनकर जर्मीदारने कहा कि हां हां आज होने डो, खर्च तो खर्च ही सही। दो, मने मन शक्कर। यह सुनकर पुरोहितजीने कहा कि चौड़े। तुम क्या जानो। कहीं इतनी ज्यादा शक्कर पड़ती है? तब गांववालोंमें से एकने कहा कि महाराज! तुम क्या जानो। थोड़ी शक्कर डालनेसे थोड़ी मिठास मालूम होगी, इसमें कुछ अचगुण तो नहीं हैं? दूसरेने कहा कि भंजी ब्राह्मण बड़े कंजूस होते हैं, कोई कुछ अच्छा करता हो तो उसमें भी भंजी मारते हैं। हम थोड़ी ज्यादा शक्कर खायेंगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है कि कास्ते हो?

जमींदारने कहा कि पंडितजी ! जो सबकी राय है वही होने दीजिये । पुरोहितजी चुप हो गये । एक मंत्र दूधमें एक मंत्र शकर डाल कर खीर पकायीगयी । इतनी ज्यादा शकरवाली खीर कैसे हुई होगी और उसमें चावळ कैसे पका होगा यह समझना कुछ मुश्किल नहीं है । निदान खीर बहुत ही खराब यनी ।

अन्धुओ ! शकर कुछ खराब चीज नहीं है, बहुत मीठी लगती है, तोभी अन्दाजसे हो तभी रुचती है और तभी सच्चा स्वाद देती है । अन्दाजसे ज्यादा हो जाय ; जरूरतसे ज्यादा हो जाय और हृदसे ज्यादा हो जाय तो उल्टे चीज बिगड़ जाती है । जैसे ही भक्ति बहुत ही अच्छी वस्तु है, धर्म बहुत ऊंची बात है और भक्त होना बहुत बड़ी बात है परन्तु वह जरूरतसे ज्यादा हो, अपने वृत्तेसे बाहर हो और ईश्वरकी आज्ञासे अधिक हो तो वह भक्ति भी उल्टे दुःस्वरूप हो जाती है । ऐसी भक्ति भक्तिसे अपनी घर गृहस्थीकी खराबी होती है तथा मनमें भी कष्ट हुआ करता है । ऐसा न होने देनेके लिये भक्तिके विषयमें भी सावधानताके नियम पालने तथा सीमामें रहनेकी जरूरत है, अपनी शक्तिके अनुसार, देश कालके अनुसार और भगवदुद्देश्यके अनुसार जो भक्ति होती है वही भक्ति निबह सकती है, वही भक्ति आनन्द देसकती है और उली भक्तिसे अन्तकी सार्थकता होती है । इसलिये भाइयो ! बेजरूरतकी बहुत ज्यादा और हैसियतसे बाहर झूठी भक्तिमें न पड़नेका ख्याल रखना । जैसे बने जैसे ऊपर कहे अनुसार सच्चा भक्त बनना । यही हमारी सलाह है ।

६२-जो गुरु अपना धर्म अच्छी तरह पालते हैं
वे विना बोले भी, उपदेश देनेवाले गुरुओंसे
अधिक उपदेश देसकते हैं ।

बहुत आदमी यह समझते हैं कि धर्मगुरु लोगोंको उपदेश दिया ही करें तो ठीक । इसी समझके कारण जो गुरु धर्मका उपदेश नहीं करते उनके विरुद्ध वे बहुत कानाफूसी करते हैं और कहते हैं कि जो उपदेश न दे वह गुरु किस कामका ? इसके उत्तरमें सन्त कहते हैं कि—

जो महात्मा होते हैं, जो पवित्र पुरुष होते हैं और जो भीतरसे गले हुए प्रमुप्रेमवाले भक्त होते हैं वे कभी कुछ उपदेश न देते हो तोभी उनके पास जानेसे बहुत लाभ होता है । प्रकृतिफा यह नियम है कि जैसी वस्तु होती है वैसी उसकी छाया पड़ती है । जो पवित्र महात्मा होते हैं उनके आसपास पवित्र छाया होती है उनकी छायामें बैठनेसे या उनक सत्संगमें जानेसे भी बहुत उपदेश मिलता है और आदमी सद्गुणी हो सकता है । वे न बोलते हो तोभी उनके आचरणमें बहुत कुछ सीखने लायक बात होती है ; इसलिये विना बोले भी वे अपने आचरणसे बहुत कुछ उपदेश देसकते हैं । इसके लिये एक किस्सा है कि

एक गांधर्व 'मौनव्रतधारी एक महात्मा थे । उनके पास बहुत आदमी जाते और तरह तरहकी बातें पूछते ; परन्तु वह कुछ उत्तर नहीं देते थे । वह अपने अभ्ययनमें, पाठपुजामें और कर्त्तव्यमें ही दिनभर लगे रहते थे । उस महात्माके सामने एक जिज्ञासने बहुत बड़ी भेंट रख कर कहा कि महाराज ।

मुझे कुछ उपदेश देनेकी कृपा कीजिये । महात्माने इशारेसे एक पाटी दिखायी जिसपर लिखा था—“ हम जैसा कहते हैं वैसा मत करना, वरंच जैसा करते हैं वैसा करना।” यह लिखा पढ़ कर उस गृहस्थको सन्तोष नहीं हुआ । वह कहने लगा कि महाराज ! दया कीजिये और कुछ उपदेश दीजिये । महात्माने इशारेसे समझाया कि हमें करते देख कर भी जो नहीं समझता वह हमारे कहनेसे क्या समझेगा ? यों समझानेपर भी उस आदमीका जी नहीं भरा । इससे वह बार बार उनसे कहने लगा कि गुदजी ! मुझे कुछ कहिये या लिख कर समझाविये । उसका बहुत हठ देख कर महात्माने इशारा किया कि अच्छा, जड़िया और कागज कलम लेकर आना । वह जिंझासु खड़िया कलम और कागज लेकर महात्माके पास गया । महात्माने कागजके एक ओर खूब स्याही लपेटी और कागज काला करके उस गृहस्थके हाथ में देकर कहा कि यह ज्ञान है । यह देख कर उस आदमीने कहा कि महाराज ! इससे मैं क्या समझूं ? यह तो सब काला है, इसमें अक्षर कहाँ है ? इसमें मैं क्या बाचूं ? महाराजजीने कहा कि इससे बढ़ कर ज्ञान मैं नहीं जानता ।

महात्माके एक चेलने उस गृहस्थको समझा कर कहा कि इस काले कागजसे गुदजी तुमको यह समझाना चाहते हैं कि इसीके ऐसा तेरा हृदय अभी मलीन है । उसे धोकर साफ कर और कागजके दूसरी ओर जैसा सफेद है वैसा अपना अन्तःकरण स्वच्छ कर तब तेरा काम होगा ।

बन्धुओ ! जो उत्तम गुरु होते हैं वे बहुत थोड़े में, बहुत न बोल कर इसी प्रकार ज्ञान देते हैं । इसलिये यह मत देखिये कि गुरु कितना उपदेश देते हैं, थोड़ा बोलते हैं या अधिक, और बात करते हैं या मौन रहते हैं । वे जो कर्त्तव्य कर रहे हैं और

जो आचार विचार कर रहे हैं उसको देखिये और उससे उपदेश लीजिये । जय इस तरह उपदेश लेना भावेगा तभी वह उपदेश टिक सकेगा और वह उपदेश कीमती हो सकेगा । सो सद्गुरुके पवित्र आचरणसे उपदेश लेना सीखिये । सद्गुरुके मलमनसत-चाले फर्तव्यसे उपदेश लेना सीखिये ।

६३-बहुत आदमी भक्तिमार्गमें आगे बढ़ना चाहते हैं परन्तु उसका उपाय नहीं जानते, इससे मनहीमन झीखा करते हैं । इसका समाधान ।

बन्धुओं ! बहुतोंके हृदयोंका भक्ति करनेका मन करता है परन्तु भक्ति करने समय कितनोंको जप करनेमें कुपत मालूम होती है, कितने आत्मियोंका परमार्थ करनेका मन करता है परन्तु परमार्थ करनेके लिये पैना नहीं होता ; कितने आत्मियोंका देवदर्शन तथा तीर्थयात्रा करनेका मन करता है परन्तु इनके लिये उनको समय नहीं मिलता । कितने आत्मियोंका धर्म जीना पाप रहने तथा छोड़नेका समय जाननेकी इच्छा होती है परन्तु दूसरोंमें अपना पाप कहनेकी छिन्मन नहीं होती । यों किमी न किमी कारणसे बहुतोंके मन हीमन होरान हुआ रहने है । उनमें हमें यह कहना है कि भाइयो ! जग भी होरान मन हुआये, इन समय धियोंका समाधान महान्माओंके कर रहा है । हमें सुननेको छुपा कीजिये, यन् आपकी बहुत कुछ ईशानों घट जायगी ।

छोटे बालकको देख कर उसका बाप बहुत प्रसन्न होता है । परन्तु वह बड़ा न हो और बुद्धिमें, बलमें तथा शरीरमें भी सदा बालक ही बना रहे तो वह अपने बापको पसन्द नहीं आता । वैसे ही जो भक्त भक्ति और ज्ञानमें आगे नहीं बढ़ते और इन दोनों विषयोंमें सदा बालक ही बने रहते हैं वे प्रभुको नहीं रचते । इसलिये ज्ञान और भक्तिमें बालक मत रह जाना वरंच जैसे बने वैसे ऐसा उपाय करना कि ज्ञान और भक्ति बढ़ती जाय ।

भक्तिमें आगे बढ़े हैं कि नहीं यह जानने की रीति ।

एक गुरुने अपने शिष्यसे पूछा कि बच्चा । तू भक्तिमें बढ़ता है या घटता है ? चेलेने कहा कि महाज । मैं तो जहां था वहीं हूं, बढ़ना घटना मुझे मालूम नहीं होता । गुरुने कहा कि तेरी यह बात ठीक नहीं है । समुद्रमें या तो त्वार होता है या भाटा ; ऐसा नहीं होता कि ऊभो इन दोनोंमें से कोई न हो । भक्तिमें भी वैसे ही होता है । या तो आगे बढ़ते हैं या पीछे हटते हैं, जहांके तहां तहां पड़े रहते । जैसे जहाज समुद्रमें मजबूत लंगर डालदेता है तोभी एक जगह खड़ा नहीं रहता । वैसे भक्तिमार्गमें एक ही जगह पड़े नहीं रहसकते । इसलिये हे भाई ! अगर तू भक्तिमार्गमें आगे न बढ़ा हो तो यह जानना कि पीछे हटा है यह न समझना कि जहांना तहां है । क्योंकि जहांके तहां रहना नहीं होसकता ।

भक्तिमें आगे बढ़ते हैं या घटते हैं यह

समझनेकी युक्ति ।

बहुतसे भक्त यह समझते हैं कि भक्तिमें अपनी हैसियतसे कुछ अधिक करें तभी आगे बढ़ना कहलाता है यह समझ कर जो लोग ऐसा कोई काम नहीं करसकते वे यह सोचलेते हैं कि हम

अपनी भक्तिमें घटे हैं, परन्तु ऐसा न समझना। आगे बढ़े हुए भक्तोंने कहा है कि तुम इस समय जिस स्थितिमें हो उसीमें सन्तोष रखसको और अपनी शक्तिके अनुसार तथा समयके अनुसार चलो तो समझलेना कि तुम भक्तिमें आगे बढ़ते जाते हो।

दूसरे, अगर तुम्हें यह मालूम हो कि हममें फलाने किसका पाप है और उस पापको दूर करनेके लिये अगर तुम्हें फिकिर होती हो और उस पापको दूर करनेके लिये तुम प्रयत्न करते हो तो समझना कि हम अपनी भक्तिमें आगे बढ़ते जाते हैं।

बन्धुओ ! भक्तिमें आगे बढ़नेके विषयमें यह बात भी जानने योग्य है कि हरएक आदमी तथा हरएक पेड़ हररोज और हरघड़ी जरा जरा बढ़ते हैं परन्तु यह बढ़न्ती उसी वक्त नहीं दिखाई देती, चार छः महीने या वर्ष दो वर्ष बीतनेपर वह बढ़न्ती समझमें आसकती है। इसलिये हे हरिजनो ! भक्तिमें आगे बढ़नेके लिये आपको गुरु बदलनेकी जरूरत नहीं है, मंत्र बदलनेकी जरूरत नहीं है और मन्दिर बदलनेकी जरूरत नहीं है; आप इस समय भक्तिका जो काम कर रहे है उसे और प्रेमसे करना, और उमंगसे करना, जैसा करते है वैसा करते रहना और अपने हृदयके प्रेमको ढीला मत पड़ने देना। ऐसा करेंगे तो अपनी भक्तिमें आगे बढ़ सकेंगे।

भक्तिमें आगे बढ़नेके लिये एक खास उपाय यह है कि आप जिस सत्संगरूपी नदीके किनारे खड़े हैं वही खड़े रहना, उसको छोड़ मत देना। अगर सत्संगके किनारे खड़े रहेंगे तो वहांसे ठंडक मिला करेगी, जैसे नदी किनारे जमे हुए पेड़ोंको आपसे आप पानी मिला करता है वैसे सत्संगमें रहनेसे आपकी भक्तिको आपसे आप पोषण मिला करेगा और आप भक्तिमें बढ़ते जायेंगे।

कितने भक्त यह समझते हैं कि जब भक्तिका फल मिलता है तभी भक्ति आगे बढ़ी कहलाती है; परन्तु ऐसा समझना भूल है। क्योंकि पौधा लगाते हैं तो उसी समय या उसके थोड़े समयमें ही फल फूल नहीं लगता। जब फूल लगानेका मौसिम आता है तभी लगता है। वैसे भक्तिका फल मिलनेका भी कोई समय होता है वह समय जब आजाता है तब आपसे आप लाभ होता है। इससे भक्तिका फल मिलनेमें देर लगे तो निराशा मत होना और यह मत समझना कि फल मिले तभी भक्ति बढ़ी कहलाती है। भक्ति बढ़नेके लिये ऊपर जो जो साधन बताये हैं उनको ध्यानमें रख कर उसीके अनुसार चलनेकी कोशिश करना तब ईश्वररूपसे आपकी भक्ति बढ़ती जायगी।

याद रखना कि प्रभुके लिये हम जो कुछ करते हैं वह सब ज्योंका त्यों हमारे हिसाबमें जमा होता है। इतना ही नहीं, जब हमसे अधिक भक्ति करानेकी प्रभुकी इच्छा होती है तब वह हमें उस किस्मका योग मिला देता है। इसलिये इस विषयकी चिन्ता मत करना। वरञ्च आजकल जैसा करते हैं वैसे ही प्रेमपूर्वक भक्ति किया करना उसमें ढिलाई मत करना। ऐसा होता हो तो यह जानना कि भक्तिमें आगे बढ़ते जाते हैं।

हे हरिजनो! अगर सदा अपनी शक्तिके अनुसार, अपनी हैसियतके अनुसार और आसपासके संयोगके अनुसार भक्ति करते रहनेपर भी आपके अन्तःकरणको सन्तोष न मिलता हो और मनमें यह असन्तोष रहता हो तथा ऐसा लगता हो कि अभी हमसे कुछ नहीं होता अभी और अधिक करना चाहिये—हृदयमें ऐसी छटपटाहट होती हो तो प्रेमपूर्वक प्रभुसे प्रार्थना करना कि हे प्रभु ! तू मुझे अपने मार्गपर ला । हे नाथ ! ऐसा कर कि मुझमें तेरे ज्ञानका प्रकाश अधिक हो और हे प्रभु ! ऐसी

कृपा कर कि तेरे नामका जप करनेके लिये तथा तेरा दर्शन करनेके लिये और तेरी प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये मुझे अधिक समय तथा अधिक अनुकूलता मिले। इस प्रकार प्रार्थना करते रहनेसे आगे जाकर भक्तिमें आगे बढ़नेका उत्तम अवसर अवश्य मिलेगा। इसलिये भाइयो ! यह सब नियम समझबुझ कर ऐसा कीजिये कि जिससे आप भक्तिमें आगे बढ़ें।

६४-इस दुनियामें बहुत जगह अक्सर ऐसा होता है कि दूसरेकी मिहनतका फल कोई दूसरा लेलेता है और दूसरेकी मिहनतका यश दूसरा कोई लेलेता है; परन्तु भगवानके घर ऐसा नहीं होता।

बन्धुवो ! इस जंगलमें हम देखते हैं कि लड़ाईमें पलटनिया सिपाही मरते हैं और जीतका यश उनके अफसरको मिलता है। कितनेही सेठ साहूकार बहुत मिहनत करके तथा बड़ी कंज़ूसीसे रह कर पैसा बटोरते और बचाते हैं, अपनी जिन्दगीमें खूटसे पैसा नहीं खर्चते और न अपनी मिहनतका लाभ उठाते। वे लोभके मारे न तो आप धन भोगते और न परमार्थ ही करते। इससे वे ज्यों ज्यों ज्यादा पैसा बटोरते हैं, त्यों त्यों घरके आदमियोंमें, सगे सम्बन्धियोंमें, हिस्सेदारोंमें और अपने नौकर चाकरों तथा, मित्रमण्डलमें अधिक अप्रिय होते जाते हैं। क्योंकि सब लोग उनसे कुछ कुछ आशा रखते हैं परन्तु कंज़ूसीके मारे वे किसीकी कुछ मदद नहीं करते इससे, सबकी आंखोंमें खटकते हैं और अपमान

सहते सहते मर जाते हैं । इसके बाद उनके दूस्ती, उनका धन परमार्थके भिन्न भिन्न कामोंमें लगाते हैं इससे दूस्ती नाम पाते हैं । इस प्रकार धन किसीका होता है, उसके उपाजनके लिये मिहनत और कोई किये रहता है और उसका यश दूसरा कोई पाजाता है । इसी तरह बहुतेरे जमींदार दूसरे किसानोंसे अपना खेत जोतवाते हैं, दूसरोसे बीज बोवाते हैं और जो कुछ पैदावार होती है उसका इनाम आप लेलेते हैं । किस्मकिस्मके कारखाने तथा मिलें चलती हैं उनमें मजदूरों तथा कारीगरोंकी मिहनतसे नफा होता है परन्तु यह नफा कारखानोंके मालिक खाजाते हैं, मजदूरोंको तो बहुत थोड़ी मजदूरी मिलती है । कितनी बार ऐसा भी होता है कि पुस्तक लिखनेवाला बुद्धिमान मनुष्य कोई और ही होता है परन्तु गरीबी, तंगी और साधनकी कमी तथा अपने नामके लिये आग्रह न होनेसे उससे पुस्तक लेकर दूसरा कोई नामका भूखा आदमी अपने नामसे प्रकाशित करदेता है । पुस्तक रचने की बड़ाई आप माग्लेता है और पुस्तककी प्रशंसा सुन कर मनहीमन फूला करता है । इस प्रकार अक्सर बहुत जगह एकके परिश्रमका लाभ दूसरा उठालेता है । प्रतिष्ठाका असली हकदार दूसरा ही होता है और उसकी प्रतिष्ठा और ही आदमीको मिलजाती है । यही बात नये आविष्कारोंके विषयमें भी होती है, आविष्कार करनेवाला कोई और ही होता है और उसके लिये दुनियामें जिसका नाम प्रसिद्ध होता है, वह आदमी कोई और ही होता है । इस जगतमें ऐसा ही चला करता है परन्तु याद रखना कि भक्तिमें ऐसा नहीं होता ।।

भक्तिमें तो, जो भक्ति करता है उसीको फल मिलता है । मनुष्य भूलता है और एकके परिश्रमका यश दूसरे को दे देता है, परन्तु सर्वशक्तिमान भगवान ऐसी भूल नहीं करता । प्रभु तो

सर्वशक्तिमान है उसके ध्यानसे परे कोई भी चीज नहीं है, छोटेसे छोटे परमाणुमें जो फेर बढल होता है, पृथ्वीके नीचे जो हरएक रजकण नाचता है, आकाशके अन्दर शून्यमें हर परमाणुके अन्दर जो वस्तु रम रही है और ग्रहोंकी किरणोंके परमाणुओंमें तथा समुद्रके अन्दर तलहटीमें जो फेर बढल होता रहता है उन सबका हाल साक्षीरूप ईश्वर जानता है । उससे कुछ भी छिप नहीं सकता । तब उसके आगे भक्तोंकी की हुई भक्ति कैसे छिपी रहसकेगी ? और उसका फल दूसरा कैसे लेजासकेगा ? पेसा कमी नहीं होसकता । इसलिये अगर सच्चा भक्त होना हो और प्रभुको रिझाना हो तो आप भक्ति करना चाहिये । बाप दादेकी भक्तिपर, गुरुकी भक्तिपर, चेलेकी भक्तिपरसगे सम्बन्धियोंकी भक्तिपर या पैसा खर्च कर दूसरोंसे करायी हुई भक्तिपर भरोसा नहीं रखना चाहिये । जो दवा खाता है उसका रोग मिटता है । पेसा कमी नहीं होता कि दवा कोई और खाय और रोग किसी औरका मिटे । पेसा भी नहीं होसकता कि तुम्हारे लिये और कोई घोखे और तुम पंडित होजाओ । वैसे ही ईश्वरके घर पेसा अन्धेर नहीं चलता, कि भक्ति कोई करे और उसका फल किसी औरको मिले । इसलिये अगर जीवन सार्थक करना हो, जन्म मरणके फेरसे छूटना हो और ईश्वरके प्यारे बनना हो तो आप स्वयं प्रेमपूर्वक भक्ति कीजिये । दूसरेके खानेसे हमारा पेट नहीं भरता । पेसे ही दूसरा कोई भक्ति करे तो उससे हमें मोक्ष नहीं मिलता । ईश्वरके समक्ष मोक्षधाममें सुख भोगना हो तो आप स्वयं भक्ति कीजिये ।

६५ - दुःखका रोना न रोनेके विषयमें ।

हरिजनोंको सदा यह बात याद रखना चाहिये कि हमारा पिता परमकृपालु परमात्मा आनन्द स्वरूप है और उसे सदा आनन्द ही खता है । इससे उसने मनुष्योंका अन्तःकरण ऐसा बनाया है कि जिस अन्तःकरणमें आनन्द होता है उसीमें प्रभु रहसकता है और जिसमें आनन्द नहीं होता उसमें प्रभु इस रीतिसे नहीं रहता कि प्रत्यक्ष तौरपर दिखाई दे । अगर प्रभुको अपने अन्तःकरणमें पधराना हो तो स्वयं सदा आनन्दमें रहना सीखना चाहिये । आनन्द माने क्या यह आब जानते हैं ? इसके लिये सन्त कहते हैं कि -

आनन्द फैलानेके लिये ही हमारा जन्म है क्योंकि आनन्द आत्माका विकास है ; आनन्द ईश्वरकी कृपा है ; आनन्द जीवनकी सार्थकता है ; आनन्द स्वर्गकी वस्तु है ; आनन्द सद्गुणोंकी खान है ; आनन्द भक्तिका पाया है ; आनन्द ज्ञानका रहस्य है ; आनन्द जीवात्माका सबसे मिय पदार्थ है ; आनन्द धर्मका फल है और आनन्द ईश्वरका स्वरूप है । इसलिये हरएक हरिजनको हर स्थितिमें आनन्दमें रहना चाहिये । इसके बदले आजकल हम देखते हैं कि बहुत अच्छे कहलानेवाले भक्त भी चेहरा बहुत बतारे फिरते हैं और सबके सामने दुखड़ा रोयाकरते हैं । जैसे हमें रास्तेमें कोई जान पहचानका बीमार मिले तो उससे पूछते हैं कि क्यों भाई ! अब तबीयत कैसी है ? तो वह जान बूझ कर मुँह विचका कर कहता है कि अमी तो मैं बड़ा हैरान हूँ ; कोई दवा काम नहीं करती और कमजोरी बढ़ती जाती है । यों कहते कहते उस समय तलमलाहट न आती हो तो भी जबरन तलमलाहट दिखाते हैं और असलमें जितनी बीमारी रहती है उसका दुगुना तिगुना करके दिखानेमें उसको मजा मिलता है । जियोंमें

यह बात खास कर ज्यादा होती है। वे बिना कारण अपनी छोटी बीमारीको भी बहुत बड़ा बनादेते हैं; बदन जरासा गर्म होगया हो या जरा सिर दर्द करता हो तो उसको भी बहुत बहुत बढ़ा कर कहती हैं कि जब दस बीस आदमियोंके सामने अपना दुःख नहीं रोलेती है तब उन्हें कल पड़ती है। जबतक उनका दुखड़ा सुननेवाला कोई नहीं मिलता तबतक उनका पेट फूला करता है। बचपनमे दूसरोंकी देखादेखी उन्हें ऐसी आदत पड़ जाती है, परन्तु याद रखना कि दुःखका रोना पापका काम है, दुःखका रोना मोहवादी नास्तिकोका काम है। दुखड़ा रोया करना कमजोर मनकी निशानी है; दुखड़ा रोया करना धर्मबलकी कर्मा है; दुखड़ा रोया करना अज्ञानता है; दुखड़ा रोना नरकमें जानेका उपाय है और दुखड़ा रोना प्रभुसे विमुख होनेका उपाय है। भक्त तथा विद्वान तो यहाँतक कहते है कि अपने दुःखके विचार दूसरोंके मनमें घुसानेका हमें कुछ भी हरु नहीं है। किसी आदमीके मनमें दुःखके विचार भरनेसे बढ़ कर खगबी और क्या है ? और इससे बढ़ कर पाप दूसरा क्या है ? किसी जीवको कभी दुःख नहीं सुहाता ; तोभी दूसरेके मनमें, अपने दुःखकी वेदना घुसाना, अपने दुःखका दाग दूसरेके मनपर डालना और अपने दुःखका संस्कार दूसरेके मनमें दाखिल करना क्या अपराध, नहीं है ? निःसन्देह यह बहुत बड़ा अपराध है। इसलिये कभी किसी हरिजनको दुःखका रोना न रोना चाहिये। जैसे गुलाबका फूल जहाँ रहता है उसके आस पास बहुत दूरतक सुगन्ध फैलाया करता है वैसे हर एक भक्तको अपने आस पास सदा आनन्दके विचार फैलाना चाहिये और कभी बीमारी या और किसी तरहका कोई दुःख आपड़े तो बहुत नरमीसे, जहाँ कहे बिना न चले वहीं उसकी बात कहना चाहिये और वह भी ऐसे विश्वासके साथ कि-

ईश्वरकृपासे अब जल्द अच्छा होजायगा, इसके लिये कुछ चिन्ताकी जरूरत नहीं है, भगवानकी जो मरजी। हम उसकी इच्छाके अधीन हैं और वह हमारी भलाई ही करेगा। ऐसी बातें कहना चाहिये। यह भी बहुत धैर्यसे, बहुत हिम्मत रख कर, बिना चेहरा उतारे सिर्फ ऐसे स्नेहियोंसे कहना चाहिये जिनसे कहे बिना न घने। मतलब यह कि दुःखको बढ़ा कर न कहना घरंच जितना हो उससे बहुत कम घताना चाहिये। क्योंकि दुःख फैलानीवाली बात नहीं है घरंच दवादेने लायक है। दूसरे यह भी याद रखना कि ज्यों ज्यों दुःख को बढ़ावें त्यों त्यों दुःख बढ़ता जाता है और ज्यों ज्यों दवावें त्यों त्यों दुःख घटता जाता है। इसलिये भूले चूक भी दुःखको न बढ़ाना घरंच जैसे घने वैसे ऐसा करना कि दुःख घटे। दुःख घटे।

दुःखका रोना न रोनेके विषयमें यह बात भी ख्यालमें रखने योग्य है कि कोई अज्ञानी आदमी अपने दुःखकी बात आपके सामने कहे तो सुन कर उसको भड़का न देना, निराश न होजाना, उसको बेहिम्मत मत घनाना बल्कि हारस देना कि यह कौन बड़ा रोग है, कल सबेरे अच्छा होजायगा। दिन बीततेक हीं देर लगती है ? भगवानके घर कुछ रमी है ? दो दिन ऐसे भी हुए तो क्या दर्ज ? इस तरह हिम्मत क्यों हारते हो ? तुमसे भी बड़े बड़े दुखिया दुनियामें पड़े हैं। तुमपर तो ईश्वरकी कृपा है। तुम्हें तो कई तरहका सुबीता है। उसको देखो। दुःखको क्यों देखा करते हो ? यह कह कह कर उसको दिलासा देना चाहिये। परन्तु इसके बदले आजकल बहुत लोग रोगीको देख कर कहते हैं—
ख ख ख ! यह क्या होगया ? तुम्हारा शरीर तो सूख कर हड्डी हड्डी होगया है। जल्द चेतो नहीं तो आफत हो जायगी। ओहो ! इतनी बड़ी विपद ! गजब होगया ! अब क्या करोगे ?

हमें तो कोई उपाय नहीं दिखाई देता, बड़ी मुश्किलकी बात है। यह कह कर मुंह बिलकाते है और जो आदमी दिलासा लेनेको आया रहता है उसे उल्टे निराश करते है। यह नहीं कि ऐसा कहीं कहीं होता हो, वरंच हम सब अभीतक इसी किस्मकी भूलें किया करते हैं और फिर भी यह नहीं समझते कि ऐसी भूलें करके हम पाप करते है। इसलिये हे हरिजनो ! इस तरहकी भूलोंसे बचना और कभी दुःखको बढ़ा चढ़ा कर मत कहना बल्कि ऐसा करना कि दुःख घटे और दवे क्योंकि अनन्त ब्रह्माण्डके नाथको दुःख नहीं रुचता, आनन्द रुचता है। हमारी बिनती है कि सदा आनन्दमें रहनेकी कोशिश करना।

६६-बीमारीके समय धीरज तथा शान्ति रखनेके विषयमें।

बहुतसे बीमारोंकी मदद करनेवाला कोई नहीं होता परन्तु आपके लिये कितना यत्न होता है इसका तो जरा ख्याल कीजिये।

इस जगतमें ऐसे कंगाल आदमी बहुतसे हैं जिनके रहनेको घर नहीं है, पहननेको कपड़ा नहीं है, खानेको अन्न नहीं है और पानी पीनेको लोटा या गिलास भी नहीं है। यहाँतक कि बीमार पड़नेपर उनके सोनेका कहीं ठिकाना नहीं; उनको कोई दवा देनेवाला नहीं, उनकी कोई सेवा करनेवाला नहीं और वे कैसे हैं यह कोई पूछने या दिलासा देनेवाला भी नहीं है। ऐसे आदमियोंको जब ठंड लग जाती है तब उनके पास ओढ़नेको कुछ नहीं होता। भूख लगी

हो तो, खानेको नहीं मिलता और दाहके कारण प्यास लगती हो तो पानी भी पीनेको नहीं मिलता । तोभी वे यह सब दुःख सहते हैं । एक ओर ऐसे लोगोंकी हालत देखिये और दूसरी ओर अपनी हालत देखिये, आपके बीमार पढ़नेपर ईश्वरकी कृपासे कितनी दवादारू होती है यह तो देखिये । आपके लिये दवाका कैसा अच्छा प्रबन्ध है, कैसे अच्छे डाक्टरोंकी मदद है, आपके परिवारके आदमी तथा आपके मित्र आपके लिये कितना ध्यान रखते हैं और ओढ़ने, बिलाने और पहननेके कपड़े तथा रहनेके मकानके लिये आपको कितना बड़ा सुधीता है यह तो जरा देखिये । क्या ये सब आपकी बीमारीका दुःख घटानेवाले साधन नहीं हैं ? और यह क्या आपके ऊपर ईश्वरकी दया नहीं है ? यह सब देख कर यह विचार करना सीखिये कि हम कैसे भाग्यवान हैं कि हमें बीमारीके दुःखके समय दिलासा देनेके लिये तथा दुःख घटानेके लिये इतने अधिक साधन हैं । लाखों आदमियोंको ऐसा कोई साधन नहीं है । इसलिये हमारे ऊपर ईश्वरकी कृपा है । हमें उसका लाभ लेना चाहिये और बीमारीके समय शान्ति रखना चाहिये । यह सब सोचना और अपने चित्तको शान्तिमें रखना सीखना ।

बन्धुओं । बीमारीके वक्त ढारस तथा शान्ति रखनेके ऐसे अनेक उपाय हैं; उनमें जो उपाय आपको जंचे उसे ग्रहण कर लेना और उसके अनुसार विचार बर्त कर बीमारीके दुःखके समय धीरज रखना तथा शान्ति रखना । यही हमारी सलाह है । ऐसे समय शान्ति रखनेसे भगवान बहुत प्रसन्न होता है और भक्ति चमक उठती है ; ऐसे समय शान्ति रखनेसे जीवन सार्थक होता है और ऐसे समय शान्ति रखनेसे मोक्षका सुख भोगा जासकता है । इसलिये ऐसी परीक्षाके समय शान्ति

रखना और बीमारीकी इस कड़ी परीक्षामें पास होना, यही हमारी बिनती है। हम प्रार्थना करते हैं कि परम कृपालु परमात्मा आपको ऐसे समय सच्ची शान्ति रखनेका बल हृदयमें दे-हम आशा रखते हैं कि आप भी हमारी इस प्रार्थनामें शामिल होगे तो-जकर आपको यह बल प्राप्त होगा। तब आप धीरज रख सकेंगे और शान्तिसे रहसकेंगे।

- बहुत अफसोस करनेसे बीमारी घट नहीं जाती वरंच उल्टे बढ़ती है।

बहुत आदमी ऐसे होते हैं कि उन्हें जितना रोग रहता है उससे ज्यादा बताते हैं और बीमारी से जितना कष्ट होता है उससे ज्यादा कष्ट बताते हैं। परन्तु याद रखना कि ऐसा करना बहुत बुरा है। बीमारीका अफसोस किया करनेसे बीमारी घट नहीं जाती और बीमारी बढ़ा कर बतानेसे भी नहीं घटती बल्कि उल्टे बढ़ती जाती है। यह बात भली भांति समझानेके लिये एक सन्त कहते थे कि-

किसी आदमीको एक कटिकी बाड़में कांटा गड़ गया। इससे उसे बड़ी तकलीफ होने लगी और कांटिकी बाड़ पर उसे बड़ा क्रोध आया। वह बाड़ पर बार बार पैर पीटने लगा। परन्तु ऐसा करनेसे फल यह हुआ कि उल्टे उसे और कांटे गड़े। कांटिकी बाड़ जोरसे छाल मारने पर हट नहीं जाती बल्कि छाल मारनेवालेको हानि होना पड़ता है। वैसे ही जो आदमी बीमारीके दुःखसे कादर हो जाता है तथा दूसरोंके आगे उसीका रोना रोया करता है उसका दुःख उल्टे बढ़ता जाता है और दिन दिन उसकी खराबी होती जाती है। कटिकी बाड़में छाल न मार कर जो कांटा गड़ गया हो उसे धीरेसे निकाल देनेकी कोशिश करना चाहिये। वैसे ही बीमारी भेटनेका उपाय करना

चाहिये नकि उसे बढ़ानेका उपाय करना चाहिये, अफसोस करनेसे, कादर होनेसे तथा हिम्मत हार जानेसे बीमारी उल्टे बढ़ जाती है। इसलिये बीमारीके वक्तमें जान बूझ कर धीरज रखना सीखना चाहिये। वैद्यकशास्त्रका यह सत्य सिद्धान्त है कि जो बीमार शान्तिमें रहसकता है और अपने मगजको समतूल रखसकता है वह जल्द आराम होता है। और जो बीमार बात बातमें चिढ़ता है, जो अपनी बीमारीसे निराश हो कर हिम्मत हार जाता है और जो अपनी बीमारीके लिये बहुत अफसोस किया करता है उस बीमारके अच्छे होनेमें बहुत देर लगती है। धीरजवाले तथा शान्त स्वभाववाले बीमारको बहुत जल्द लाभ पहुँचाता है। इसलिये बीमारीके समय मनको शान्त रखना सीखिये, मनको शान्त रखना सीखिये। यह छिद्योकी और सच्चे सन्तोंकी सलाह है। यह क्या बात कि सब बातोंमें तो बहुत पके परन्तु बीमारीमें बिल्कुल कषे !

पहले जमानेमें स्पार्टन नामक जातिके लोग बड़े धीर होते थे। वे लड़नेमें ऐसे बहादुर थे कि उनकी वीरता देख कर दुनिया भरके लोग चकित होते थे। मरना तो उनके आगे कोई चीज ही न थी, सूखों रहना पड़े, पहाड़पर चढ़ना पड़े, धरफका तूफान सहना पड़े और बहुत गरमी सहना पड़े तोभी वे कुल परवा नहीं करते थे। मतलब यह कि बहादुरीके लिये तथा अपने दुश्मनोंका नाश करनेके लिये वे अनेक प्रकारके दुःख सहसकते थे। परन्तु वही लोग जब बीमार पड़ते तब छोटे धियोंकी तरह फूट फूट कर रोते थे। जरा भी बीमार होते तो बहुत कदर जाते थे। वैसे ही हम सब रोजगार घंघेमें दुःख भोगते हैं, कड़क-मिजाज मालिकोंका क्रोध सहते हैं; छिद्योंकी अज्ञानताके कारण

कुटुम्बमें कलह मची रहती है उसका कष्ट भोगते हैं; गरीबीका दुःख भोगते हैं, दुश्मनोंका दुःख भोगते हैं और जहां असलमें दुःख न हो वहां भी कल्पनासे दुःखको खड़ा कर देते हैं और उसे भोगते हैं। यह सब भोगते समय बड़ी चतुराई रखते हैं परन्तु जब बीमारीका दुःख आपड़ता है तब हमारी सारी चतुराई चली जाती है, जब बिमारीका दुःख आपड़ता है तब हमारी सारी बुद्धिमानी गुम होजाती है और जब बीमारीका दुःख आपड़ता है तब हमारा सारा ज्ञान और सारा भक्तिभाव हवा-होजाता है। हम और सब बातोंमें बढ़े सयाने हैं परन्तु वह सयानप बीमारीके समय किसी काम नहीं आता। उस समय हम ढीले पड़े जाते हैं और बहुत अफसोस किया करते हैं। रोगसे बचनेका, भविष्य जीवनमें सुखी होनेका और मौतको भी आनन्दरूप घनानेका सच्चा उपाय यह है कि जैसे हम और सब बातोंमें बढ़े पड़े हैं वैसे बीमारीके समय भी मजबूती रखना सीखें और बीमारीके समय भी शान्तिमें रहना सीखें।

बीमारीके बारेमें हमारी आजकलकी स्थिति कैसी है यह बात अच्छी तरह समझानेके लिये एक भक्तराज महाराज कहते थे कि बीमारीमें हमारी दशा गरार बैलकी सी होती है, गरार बैलको जब नीचे उतरना होता है तब वह बड़ी तेजीसे दौड़ जाता है परन्तु जब चढ़ावपर चढ़ना होता है तब जरा भी आगे नहीं बढ़ता; उस समय बैठ जाता है और तनिक नहीं टसकता। वैसे जब सुखका समय होता है तब हम भी फूल जाते हैं और मौज शौक तथा हंसी दिल्खीमें पड़े रहते हैं। ऐसे ढालुप रास्तेमें छुटक जाना और दौड़ना हमें बहुत आता है परन्तु जब टेकरीकी चढ़ाईका रास्ता आता है यानी बीमारीका दुःख भोगनेका समय आता है तब हम गरार बैल बन

जाते हैं। उस समय उस रास्ते हम नहीं चल सकते। यहाँ तक कि जब बीमारीका बल भाजाता है तब हम हिम्मत हार जाते हैं और अफसोस किया करते हैं। परन्तु याद रहे कि ऐसा करना बहुत बुरा है; ऐसा करना एक तरहकी नालायकी है, ऐसा करना धर्मके बलकी कच्चाई है; ऐसा करना सबे ज्ञानकी कमी है और ऐसा करना मनकी कमजोरी है। इसलिये ऐसी खराबियोंमें न पड़े रह कर बीमारीमें उल्टे अधिक हिम्मत रखना चाहिये, अधिक शान्ति रखना चाहिये और अधिक भक्तिभाव रखना चाहिये। ऐसा करनेमें ही सच्ची खूबी है और तमी असली धर्म पालन कहलाता है। भाइयो! बीमारीके समय दृढ़ता रखना सीखिये। बीमारीके समय दृढ़ता रखना सीखिये।

६७-बीमारीमें धीरज तथा शान्ति रखनेके विषयमें (२)। बीमारीसे बड़ा लाभ है।

बन्धुओ। आप यह सोचेंगे कि हम यह कैसी नयी बात कह रहे हैं। बीमारीसे बड़ा लाभ। यह कैसे? भला बीमारीसे कहीं लाभ होता है? बहुत आदमी ऐसा सोचते हैं परन्तु जो प्रभुके प्यारे भक्त हैं वे कहते हैं कि बीमारी आनेसे बहुत बड़ा लाभ होता है। बहुत जीवोंको बीमार डाल कर प्रभु अपनी तरफ खींचता है। बहुत आदमी ऐसे होते हैं जो सुखमें नहीं सुधरसकते और प्रभुकी तरफ नहीं ढलसकते उल्टे दिन दिन मायामें फँसते जाते हैं और अपने पैदा करनेवाले परमकृपालु परमात्माको भूलते जाते हैं। ऐसे मोहवादी संसारियोंको नरकसे

बचानेके लिये प्रभु उनपर दया करके बीमार डालना है। और थोड़े दिन उनमें मूख प्याम छान लेता है। उनका पढ़ना लिखना छुड़ा देता है; उनकी ओछे दरजेकी दिल्लगी और दूसरोकी पंचायत छुड़ा देता है और उनके चलने, बोलने तथा देखने आदिकी शक्ति थोड़े समयके लिये खींचलेता है। इससे रोगी आदमी कादर होजाते हैं और सुग तथा चैमवसे जो घात नहीं समझते वसे रोगके दुःखसे समझ जाते हैं। दयालु प्रभु जब देखता है कि इस आदमीका जो सुख दिया उसका लाभ लेना इसे नहीं आता, यह आदमी गुरुओंसे नहीं समझता और शास्त्रोंमें भी नहीं समझता, तब उसे जगानेके लिये रोग भेजगा है। रोगके दुःखसे वह तुरत जागजाता है, प्रभुकी ओर ढलजाता है और नरकके महामयंकर दुःखसे बचजाता है। इसतरह नरकके महामयंकर दुःखसे बचानेके लिये और जीवको प्रभुकी ओर लगानेके लिये थोड़े दिनकी बीमारी आती है। इसलिये बीमारीसे दिल्लगीर मत होना, बीमारीसे हिम्मत न हारना और बीमारीका अफसोस मत किया करना, वरंच बीमारीके समय विश्वात्मपुर्वक यह समझना कि बड़े दुःखसे बचानेके लिये ही हमारे ऊपर यह छोटासा दुःख आया है। मूलीका संगठ सुईसे पटा देनेके लिये ही यह रोग आया है। बीमारीके समय प्रभुका और उपकार मानना चाहिये। बीमारीमें खाटपर पड़े रहना पड़ता है और दूसरा कोई काम काज नहीं होसकता, इसलिये प्रभुका पवित्र नामका स्मरण किया करना चाहिये। इससे बीमारी जल्द दूर होजाती है और जितनी देर प्रभुमें मन लगा रहता है उतनी देर बीमारीके कष्टसे, जान बची रहती है और शान्तिमें रहती है।

धन्धुओ! अथ विचार कोजिये कि जीवका प्रभुकी तरफ जाने और नरकके दुःखसे बचनेसे बढकर दूसरा लाभ क्या है! पेसा महना

लाम-बीमारीके कारण होता है। इसलिये हरिजन बीमारीको भी ईश्वरकी कृपा समझते हैं। इस जगतमें दूसरी अनेक चीजोंकी तरफ मनुष्य खिंचना है परन्तु प्रभुकी ओर वही खिंचता है जिसका धन्यभाग्य है। हम देखते हैं कि बहुत आदमियोंको बहुत तरहका सुखीता होता है। बहुत आदमियोंके पास बहुत धन होता है, बहुत आदमियोंको बड़े बड़े अधिकार होते हैं, बहुत आदमियोंके शरीरमें बहुत बल होता है, बहुत आदमियोंकी बुद्धि बड़ी तीव्र होती है, बहुत आदमियोंमें कोईन कोई अद्भुत शक्ति होती है और बहुत आदमियोंमें अनेक प्रकारके गुण होते हैं। तोभी, वे इन सब साधनों द्वारा भी प्रभुकी तरफ नहीं ढलते। परन्तु, रोग एक ऐसा साधन है कि जीवको तुरत ही प्रभुकी ओर लगा देता है। इससे बढ़ कर दूसरा लाम क्या है? इसलिये सन्त कहते हैं कि बीमारीमें बहुत बड़ा लाम है। कभी किसी आदमीको सारी पृथिवीका राज्य मिलजाय भी तो क्या? कभी कोई आठमी लाखों आदमियोंको जीतने लायक महाबलवान हो भी तो क्या? कभी किसी आदमीके पास कुबेरके इतना धन हो भी तो क्या? कभी कोई आदमी जगतमें उथल पुथल करनेवाला प्रधान आविष्कार करे भी तो क्या? कभी कोई आदमी आकाशमें उड़नेकी शक्ति पावे भी तो क्या? कभी कोई आदमी पृथिवीके पेटमें पड़ा हुआ सारा खजाना निकाल ले भी तो क्या? और कभी कोई इस जगतमें सबसे मारी आदमी होजाय भी तो क्या? ये सब वस्तुएँ तो बहुत सहज हैं; परन्तु अनन्त ब्रह्माण्डके नाथकी तरफ खिंचना और उसका सच्चा भक्त बनना ही सबसे कठिन बात है और यही सबसे बड़ी बात है। जगतमें हजार वैभव होते हुए भी जीव अगर नरकमें जाय तो वह वैभव किस कामका? बहुत

वैभव होनेपर भी अगर प्रभुका परिचय न हो और हृदयकी शान्ति न मिले तो यह सब किस कामका ? याद रहे कि जीव जब ईश्वरकी तरफ ढलता है और उसके नियम पालता है तभी उसका परिचय होता है तथा उसके वाद ही हृदयकी शान्ति मिलती है । यह सब सुखके समय मली भांति नहीं हो सकता । सुखके समय तो जो महाभाग्यशाली होता है वही प्रभुकी तरफ ढल सकता है । परन्तु दुःखके समय बहुत आदमियोंको प्रभुकी ओर ढलनेके लिये लाचार होना पड़ता है और उसमें भी बीमारीका दुःख तो जरूर जीवको प्रभुकी तरफ ढालता है । इसीसे सन्त कहते हैं कि बीमारीमें बड़ा फायदा है ।

हरिजनोंके ऐसा कहनेका दूसरा कारण यह है कि बीमारीके दुःखसे बेत कर आदमी अगर प्रभुकी ओर ढलजाय तो उसके जीवको नरकका दुःख भोगना नहीं पड़ता । और नरकका दुःख न भोगना पड़े तो यह कितना बड़ा लाभ है उसे हम अभी नहीं जानते परन्तु नरकके दुःखका पूरा ख्याल हो तो वह तुरत ही समझमें आजाता है । नरकका दुःख पुराणोंमें बताया है, उसमें कहा है कि उस समय पानीकी इतनी जोरसे प्यास लगती है कि साय समुद्र पीजायं परन्तु एक बूंद पानी पीनेको नहीं मिलता । इस दुनियामें जो सबसे बड़ी अग्नि है वह प्रलयकालकी है; परन्तु प्रलयकालकी अग्नि भी नरककी अग्निके सामने किसी गिनतीमें नहीं । यमदूतोंके चेहरे और हावभाव ऐसे भयंकर होते हैं कि देख कर बहादुरसे बहादुर आदमीकी छाती दहल जाती है । सिर्फ उनको देखने या उनका ख्याल आनेसे ही जी थर्रा उठता है । उनकी सजाका वर्णन सुनने और उनके सजा देनेके हथियार देखनेसे क्या बसर होता है सो हम नहीं समझा सकते । ऐसे नरकके महान दुःखसे बीमा-

रीसे जीव प्रभुकी ओर ढलजाता है इससे नरकको दुःखसे बच जाता है। ऐसा महान लाभ बीमारीसे होता है। इसीसे सन्त कहते हैं कि बीमारीमें भी ईश्वरकी कृपा मौजूद है। इसलिये बीमारीसे दिलगीर मत होना, बीमारीसे निराश मत होना और बीमारीसे कायर मत होना वरंच जैसे बने वैसे बीमारीके समय भीतर शान्ति रखना और प्रभुकी ओर ढलना। तब जल्द बीमारी दूर हो जायगी।

बीमारीके कारण पापसे बच सकते हैं।

हम सब यही समझते हैं कि बीमारीमें दुःख ही है। परन्तु याद रखना कि बीमारीके कारण भी अनेक प्रकारका लाभ हो जाता है। उसमें एक खास लाभ यह है कि बीमारी जबतक रहती है तबतक अनेक प्रकारके पापसे बच सकते हैं। मनुष्य जब भलाचंगा होता है और शरीरमें बहुत बल रहता है तब उसे पाप करनेका मन होता है। परन्तु जब बीमारी आजाती है तब अनेक प्रकारके पाप स्वभावतः नहीं होते। और दूसरा कोई खास पाप करनेका भी उस समय मन नहीं होता। क्योंकि बीमारीके वक्त जीव ढीला बन जाता है, डरपोक बनजाता है, अधीर बनजाता है और इस भयमें पड़जाता है कि अब मेरी क्या दशा होगी। उसे मौतका डर लगता है। इससे पाप करनेका मन नहीं होता, वहिक यथाशक्ति धर्मके काम करनेका मन करता है। इस तरह जीवका पापमें न जाना बीमारीके कारण एक खास फायदा है। पाप एक ऐसी खराब वस्तु है कि उसकी जितनी खराबियाँ हैं सब थोड़ी हैं, ऐसे भयंकर पापसे बच सकते हैं। इसलिये जो सबेरे शरिजान हैं वे बीमारीको भी उत्तम समझते हैं। जिस पापसे

और किसी तरह नहीं बच सकते। उस पापसे बीमारीके कारण बच सकते हैं। इसीसे बीमारीको भी वे उत्तम समझते हैं। ऐसा हरिजन एक पलड़े पर बीमारीका दुःख रखते हैं और दूसरे पलड़े पर नगकका दुःख रखते हैं; फिर दोनोंकी तुलना करते हैं और अपने मनसे पूछते हैं कि दोनों प्रकारके दुःखमें कौन बड़ा है? फिर उसको समझाते हैं कि बीमारीका दुःख बहुत सीधा और थोड़ी देरका है, परन्तु जो पापका दुःख है वह अनन्तकालका है और बड़ा भयंकर है। इसलिये पापसे बचना बहुत जरूरी बात है और बीमारीके वक्त पापसे बच सकते हैं। इसीसे हरिजनोंको बीमारीमें भी ईश्वरका आशीर्वाद दिखाई देता है। इसलिये भाइयो! यह मत समझना कि बीमारीमें सब तरहसे दुःख ही है वरंच बीमारीसे भी अनेक प्रकारका लाभ होता है और उसमें भी कितना लाभ तो इतना बड़ा होता है कि बीमारीके सिवा और किसी हालतमें मिल ही नहीं सकता। यह सब हाल जान कर बीमारीमें घीरज रखना सीखना और बीमारीमें भी प्रभुकी कुछ दया समझ कर उससे कदरा मत जाना, हिम्मत मत हार जाना और दुखी मत होते रहना; वरंच उसके फायदे समझ कर उसमें भी शान्ति तथा आनन्द रखना सीखना, यही हमारी सलाह है।

६८-बीमारीमें धीरज तथा शान्ति रखनेके विषयमें (३)
बीमारीका दुःख हमारी भलाईके लिये ही होता है ।

अहान वालकों तथा बहुत नाजुक प्रकृतिकी स्त्रियोंको जब ज्वर आता है तब रोग दूर करनेके लिये डाक्टर उन्हें कड़वी दवा पिलाते हैं । वह कड़वी दवा देख कर अज्ञानी अफसोस करते है और मनहीमन शीखा करते हैं तथा डाक्टरसे कहते हैं कि कुनैन हमसे नहीं खायाजाता है, कोई दूसरी दवा दीजिये । कुनैन घडा कड़वा है परन्तु उसमें ज्वर उतारनेकी जां महान शक्ति है उसे ये लोग नहीं जानते । उन्हें कड़वी दवा नहीं रुचती परन्तु उस कड़वासके कारण ही ज्वर दूर होता है । वैसे बीमारीके दुःखसे भी अनेक प्रकारका लाभ होता है और बीमारीके कारण काम, लोभ, मोह डाह आदि अनेक प्रकारका ज्वर उतर जाता है परन्तु इस बातकी खबर लोगोको नहीं होती । इससे बीमारीके वक्त लोग अफसोस किया करते हैं । ये सब बातें अच्छी तरह समझमें आजायं और यह भरोसा होजाय कि बीमारीके कारण भी अनेक प्रकारसे अनसोचा लाभ होजाता है तो फिर बीमारीके वक्त धीरज रखनेमें कुछ मुश्किल नहीं पड़ती । इसलिये अबसे समझ लीजिये कि जैसे वैद्यकी कड़वी दवा रोगीकी भलाईके लिये ही होती है वैसे प्रारब्धके भोगसे या दैवकी इच्छासे बीमारी आजाती है या दूसरा कोई दुःख आपड़ता है तो उसमें भी अपना कुछ कल्याण ही होता है । ऐसे समय उतावले मत होजाना ; कदय मत जाना, दिलगीर मत होना और तोषातिष्ठां मत मचाना, वरंच जैसे बने वैसे धीरज रखना और शान्तिमें रहना । यही हमारी सलाह है । ऐसी शान्ति रखनेका परिणाम बहुत अच्छा है । आप जितना

समझ सकते हैं और हम जितना कह सकते हैं उसका परिणाम उससे कहीं अच्छा है। उस परिणामकी ओर देख कर शान्ति रखना सीखिये। शान्ति रखना सीखिये।

बीमारीमें हरिजनोंके शान्तिसे रहनेका कारण।

एक हरिजन था। उसने वर्षोंतक बहुत ज्ञान प्राप्त किया था, बहुत भक्ति की थी और खूब भगवानका ध्यान धरा था। वृद्धापेमें वह भक्त अंधा होगया और उसकी गाँठोंमें बाईं धरगयी। इससे उसे खाटपर पड़ा रहना पड़ता था। इसके सिवा उसके पैरोंमें बड़ा दर्द होता था। परन्तु वह भक्त बड़ी ही शान्तिसे रहता था। उससे मिलनेके लिये एक दिन कोई और भक्त आया। वह कहने लगा कि हे हरिजन ! तुम तो आजकल बहुत दुःखी दिखाई देते हो। बीमार भक्तने कहा कि भाई ! भगवानने जो किया है वह बहुत ही अच्छा है। भगवानने मुझे आँखें दी थीं इससे मैंने वर्षों अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ीं और अच्छी अच्छी चीजें देखीं। मेरे पैर भी भगवानने ही दिये थे, इससे मैं बहुत जगह घूम आया हूँ और वहुतेरे काम किये हैं। यह सब उसीने दिया था और फिर उसीने ले लिया है, इसमें मेरा कुछ न था। इसलिये मेरे अफसोस करनेका कोई कारण नहीं है। हम भगवानसे अच्छी अच्छी चीजें पा कर प्रसन्न होते हैं तब उसकी इच्छासे या प्रारब्ध वश कुछ समयके लिये बीमारी आजाय तो उसे भी शान्तिसे भोगलेना चाहिये। इससे नाराज न होना चाहिये और जैसे भगवान रखे उसीमें प्रसन्न रहना चाहिये और ऐसा विचार करना चाहिये कि हम जैसे प्रभुसे अच्छी अच्छी चीजें बहुत उमंगसे लेते हैं वैसे न खानेवाली बीमारी या मौत आजाय तो उसे भी उसकी इच्छासे भायी हुई जान कर प्रसन्नापूर्वक भोगलेना चाहिये। यही

हरिजनोंका संघा घर्म है और यही भक्तोंकी परीक्षाका समय है, ऐसे समय जान धृष्ट कर अवश्य धीरज रखना चाहिये और यथाशक्ति शान्तिसे रहना सीखना चाहिये । यह सुन कर मिलनेको आया हुआ भक्त कहने लगा कि तुम धन्य हो कि ऐसे दुःखके समय भी ऐसा धीरज रखते हो । तुम्हारी भक्ति भी धन्य है । भाइयो ! बीमारीके दुःखमें हमें भी धीरज रखना चाहिये और शान्तिसे रहना सीखना चाहिये ।

बीमारीसे मनुष्योंकी प्रकृतिका पता लगता है ।

सोना जब धानसे निकलता है तब उसमें मिट्टी लगी रहती है । उसे जब धोधाकर साफ करते हैं और आगमें तपाते हैं तब उसकी असली कसौटी होती है । वैसे जब मनुष्य सुविनमें भक्ति करते हैं तब उनके अन्दरकी झुटियां ठीक ठीक नहीं मालूम पड़तीं, अनेक प्रकारकी अनुकूलताएं होनेसे उनकी झुटियां छिप जाती है । जब बीमारीका वक्त आपड़ता है तब उनकी झुटियां दिखाई देती है । उस समय वे दवेदबाये नहीं रह सकते और अपनी प्रकृति तथा स्वभावको छिपा नहीं सकते इससे शान्ति या अशान्ति, धैर्य या अधैर्य, आनन्द या कुपित और गम खाने या क्रोध करनेकी घात साफ तौरपर मालूम होजाती है । इस तरह बीमारीके वक्त मनुष्योंके स्वभावकी बहुत असानीसे परीक्षा होजाती है । इसीसे बहुतेरे हरिजन कहते हैं कि बीमारी-परीक्षा का समय है । सोनेकी परीक्षा जैसे अग्निमें होती है वैसे हरिजनोंकी परीक्षा बीमारीमें होती है ।—यह बात समझानेके लिये एक भक्त कहते थे कि—

एक सन्त बीमार पड़ा । उसका रोग बहुत दुःखदायक था और बहुत पुराना होगया था । उस सन्तके पास एक सरा

भक्त गया और उससे बोला कि महाराज ! तुम तो बहुत दुखी दिखाई देते हो बहुत दिन होंगये तुम्हारी बीमारी नहीं जाती। यह देख कर मुझे बड़ा अफसोस हाता है। भगवान तुम्हें शीघ्र आराम करे। तुम्हारा यह दुःख मुझसे देखा नहीं जाता।

यह सुन कर उस बीमार सन्तने कहा कि भैया ! इसका भेद तुम नहीं जानते। तुम्हारे देखनेका चद्रमा दूसरे रंगका है और मेरी दृष्टि कुछ और ही है। इसलिये इस विषयमें तुम्हारे और मेरे विचार मिल नहीं सन्ते। तुमको यह जान पड़ता है कि इस बीमारीके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। परन्तु मैं समझता हूँ कि हम भगवानके हैं इसलिये भगवान हमें दुःख नहीं देता। परन्तु यह जो रोग उसने भेजा है वह मेरी परीक्षाके लिये है। प्रभु यह देखना चाहता है कि इसको माला ही पहनने आना है या दुःखमें धीरज धरना भी आता है; इसको तिलक लगाना ही आता है या बीमारीमें भी मुझे याद करना आता है; इसको नहाना धोना ही आता है या दुःखके समय कादर न होना भी आता है; इसको अच्छे समयमें देवदर्शन करना ही आता है या मगवद्ब्रह्मका अधीन होना भी आता है; इसको तीर्थयात्रा करना ही आता है या दुःखके समय अपनी प्रकृतिको सम्हालना भी आता है और इसको बाहरकी भक्तिही आती है या भीतर भी कुछ भक्ति है। इसकी परीक्षा लेनेके लिये प्रभुने यह रोग भेजा है। अगर इस वक्त मैं दिलगीर होऊँ; कदयजाऊँ, निराश होऊँ और अफसोस किया फूँटो फिर मेरी भक्ति किसे कामकी ? जो धर्म बीमारीमें ढारस नहीं देसकता, जो धर्म दुःखमें शान्ति नहीं देसकता, जो धर्म किसी हालतमें धीरज रखनेका बल नहीं देता और जो धर्म किसी दशामें भगवानकी महिमा और भगवानकी कृपा नहीं समझाता वह धर्म ही कादेको ? और वह

भक्ति ही काहेकी ? इसलिये माई ! बीमारीके कारण मुझे कुछ दुःख नहीं है वरंच इसको अपनी परीक्षाका समय समझ कर मैं तो शान्ति में रहता हूँ और धैर्यसे बीमारी भोगलेता हूँ ।)

सन्तकी यह बात सुन कर उस भक्तको बड़ा आश्चर्य हुआ, वह उसका बखान करने और कहने लगा कि महाराज ! तुमने तो गलब किया, तुम्हारी धारोसे मुझे बहुत लाभ हुआ है और तुम्हारे आचरणसे मैंने यह सीखा है कि मुझे भी बीमारीमें तुम्हारी तरह धीरज रखना चाहिये और इस घातका खास ख्याल रखना चाहिये कि इस परीक्षामें उतावला हो कर फेल न होजाऊँ । यह बात मैंने आज तुमसे सीखा है । मैं चाहता हूँ कि यह पाठ मेरे दिलमें जमजाय और आशा रखता हूँ कि तुम्हारे जैसे सन्तके प्रतापसे मुझमें भी शान्ति रखनेका बल आवेगा ।

सन्तने कहा कि प्रभु दयालु है । अगर तुम ऐसी भावना रखोगे तो जरूर तुमको ऐसा बल मिलेगा । इसके बाद वे एक दूसरेसे अलग होगये ।

६९-बीमारीमें धीरज तथा शान्ति रखनेके विषयमें (४)

बहुतसे कड़े दिलके आदमियोंका हिया भी बीमारीसे कोमल होता है ।

एक बड़ा राजा था । उसने राजकुमारको एक भारी पण्डितके पास पढ़ने भेजा । पण्डितने उस राजकुमारको अनेक विद्या

सिखार्यी। जैसे-राज्य करने और हुकूमत चलानेकी विद्या सिखार्यी, प्रजाके साथ न्याय करनेकी विद्या सिखार्यी, सेनाको वशमें रखनेकी विद्या सिखार्यी, पिताकी आज्ञा पालन करना सिखाया। इस तरह राजनीति सम्बन्धी सब विद्या सिखायी। सिखा झुकनेपर वह युवराजको राजाके दरवारमें लेगया और बोला कि महाराजाधिराज ! आपके कुमारको सब विद्या आगयी है, आप परीक्षा कर लीजियं। राजाने युवराजकी परीक्षा ली। उसमें वह उत्तमताके साथ उत्तीर्ण हुआ। तब राजाने पंडितसे पूछा कि कुमारको और कुछ सिखाना बाकी है ? पंडितने कहा- जी हां, अभी एक चीज बाकी है। राजाने पूछा कि वह बाकी क्यों रखते हो ? सब पूरा पूरा सिखादो तब तुमको इनाम देंगे। तब पण्डितके हातमें जो वेतकी छड़ी थी उसे उसने कुमारकी पीठपर तीन चार बार जमादिया। यह देख कर सब अमीर उमरा चकित होगये। कुमारकी आंखोंमें आंसू आगये और राजा भी सोचमें पड़गया कि यह क्या ? उसको क्रोध भी आया कि मेरे दरवारमें मेरे सामने मेरे कुमारको पीटता है। इसके क्या माने ? पंडितका सिर फिर गया है क्या ? यह सोच कर राजाने पंडितसे पूछा कि यह तुमने क्या किया ? इसका तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारा यह जुल्म मैं बरदाश्त नहीं कर सकूंगा। पंडितने सिर नवा कर कहा कि महाराज ! यही एक चीज सिखानेकी बाकी थी। वह आपके हुकमसे मैंने आज सिखा दी है। कुमार साहब आगे जा कर राजा होनेवाले हैं। उस समय वह कुछ भी अपराध देख कर अपराधियोंका वही सजा देंगे। किसीको चाबुक या तमाचा मारनेपर उसे कितना कष्ट होता है इसका ख्याल कुमार साहबको नहीं था। परन्तु अब जब उन्होंने देखा कि वेत लगानेसे इतना कष्ट होता है तब

वह दूसरोंको सजा देते समय सोच विचार सकेंगे तथा दया रख कर सजा देसकेंगे । इससे वह प्रभुके कृपापात्र होसकेंगे । इसलिये उन्हें इस कष्टके अनुभवकी जरूरत थी । इसीसे मैंने इस समय उन्हें पीटा है । यह सुन कर राजाने उस पण्डितको बहुत इनाम दिया और कुमारको भी विश्वास द्योगया कि बांधो, मारो, कैद करो, फाँसी दो कह देना बहुत सहज है परन्तु जिसके ऊपर ऐसा जुलम होता है उसे कितना कष्ट होता है इसका सच्चा अनुभव अब हुआ । वह सजा देनेमें सम्हाल कर काम करता गया । इससे बहुत अच्छा राजा कहलाया ।

यह दृष्टान्त दे कर एक सन्त यह समझाता था कि मनुष्योंका हिया कोमल बननेके लिये दुःखकी जरूरत है और दूसरे दुःखसे बीमारीका दुःख इस विषयमें बहुत अच्छा असर करता है, इसीसे बीमारीका दुःख आता है । इसलिये ऐसे दुःखसे त्रिलगीर न होना चाहिये, वरंच ऐसे समय शान्तिले रहना सीखना चाहिये ।

यह बात और अच्छी तरह समझनेके लिये एक डाक्टरका दृष्टान्त जानने योग्य है । एक डाक्टर बहुत बड़ा आदमी था और बहुत बड़े ओहदेपर था; उसके पास हररोज बहुत से बीमार आते थे । उनमें कितने ही रोगियोंको भयंकर बीमारीके कारण बहुत कष्ट होता था । इससे वे डाक्टरसे कहते कि डाक्टर साहब ! हमें बड़ा कष्ट होरहा है । आप कृपा करके दवा बदलिये । परन्तु डाक्टर सब रोगियोंसे सूखे संठके पैसा बर्ताव करता । रोगियोंको शान्तिका शब्द न कहता ; हंसते हंसते उनकी बातें सुना करता और जरामी उतावला न होकर हमेशेकी तरह काम किये जाता । इसके बाद डाक्टर स्वयं बहुत बीमार पड़ा । उसका पेट बड़े जोरसे दर्द करने लगा और कई दिनतक अच्छा नहीं हुआ

मुद्दतके बाद उसका रोग मिटा। इससे उस डाक्टरकी प्रकृति बदल गयी। अब वह सब रोगियोंके साथ बड़े प्रेमसे, धैर्यसे और शीघ्रतासे काम लेने लगा। यह देख कर उसके एक मित्रने पूछा कि डाक्टर साहब! आपमें ऐसा फेर बदल कैसे हो गया? पहले तो आप सब रोगियोंके साथ निर्मोही जैसा बर्ताव करते थे और उनकी बातें सुन कर हंसते थे। अब उनसे ऐसी सहानुभूति क्यों दिखाते हैं? डाक्टरने जवाब दिया कि, पहले मैं कभी बीमार नहीं पड़ा था इससे मुझे मालूम नहीं था कि बीमारीमें क्या क्या कष्ट होता है। मैं यही समझता था कि सब बीमार कमजोर दिलके होजाते हैं। इससे वे झूठमूठ हाय हाय किया करते हैं और जल्द अच्छा करो, जल्द अच्छा करोकी पुकार डाक्टरके आगे मचाया करते हैं। असलमें कुछ नहीं होता। यह समझ कर मैं उनसे लापरवाही दिखाता था। परन्तु जब मैं बीमार पड़ा और मेरे पेटमें बड़े जोरसे दर्द होने लगा तब मेरी आंखें खुलीं कि ओहो! इतना अधिक कष्ट होता है? और तिसपर भी मैं बीमारोंसे ऐसी लापरवाही दिखाता हूँ। सचमुच यह मेरी बड़ी मारी भूल है। यह बात समझमें आजानेपर बीमारी के बाद मेरा हिया कोमल होगया है। इससे अब मैं बीमारोंको बड़ी सहानुभूति दिखाता हूँ और बड़े प्रेमसे बर्ताव करता हूँ। मुझे यह बीमारी न होती तो मैं दूसरोका दुःख समझ न सकता और मेरे हियेकी कठोरता न मिटती। मेरे पेटके दर्दने मेरा खिल बदल दिया है और उसी समयले मैं सच्चा डाक्टर होगया हूँ।

बन्धुओं! इसीतरह बीमारीके कारण भी बहुत मनुष्योंको बहुत तरहका फायदा होजाता है। इसलिये बीमारीसे दुःख मत मानना बल्कि बीमारीमें भी प्रभुका कुछ अच्छा उद्देश्य समझ

कर शान्तिसे रहना सीखना यही हमारी सलाह है ।

रोग मिटानेका एक अद्भुत उपाय ।

किसी किसमका रोग मिटानेके लिये हम जब किसी अच्छे वैद्यकी सलाह लेते हैं तो वह मुख्य दो उपाय बताता है । एक संयम और दूसरे दवा करना । संयममें हम जानते हैं कि किसी रोगीको मिर्च तेलकी मनाही की जाती है; किसीको चीनीकी मनाही की जाती है, किसीसे कहा जाता है कि घी मत खाना; किसीसे कहा जाता है कि दूध मत खाना और किसी रोगीको दही मठा आदि खट्टी चीजोंकी मनाही होती है । इस तरहका संयम या परहेज हम जानते हैं । इसके सिवा कितना ही मानसिक संयम होता है । परन्तु यह बात सब रोगी या बहुतेरे वैद्य नहीं जानते । जो आगे बढ़े हुए सन्त या संखे गुरु हैं अथवा जो मनुष्य प्रकृतिके अनुभवी वैद्य हैं वे ही यह बात जान सकते हैं । खाने पीनेका संयम तो बहुत छोटी बात है और इससे बहुत थोड़ा लाभ होसकता है । परन्तु जो सच्ची बात है, जो मार्केकी बात है और जो जल्द लाभ पहुंचा सकती है वह कुछ और ही है । उसके लिये सन्त कहते हैं कि-

जिस आदमीसे तुम्हारा वैर हो, जिस आदमीकी तुम बुराई चाहते हो जो आदमी तुम्हारे मनमें चारचार खटकता हो और जो अरुचिकर आदमी तुम्हारी आंखपर नाचता रहता हो उसको-अपने दुश्मनको तुम क्षमा करो और उससे वैरभाव त्याग दो तो तुरत ही तुम्हारा रोग मिटने लगता है । और पंहलेसे बीमारीमें भी तुम अधिक शान्तिसे रहसकते हो परन्तु दुश्मनको सचमुच माफ कर देना बहुत मुश्किल है । यह कर दिखाना आवे तो उसका फायदा भी बहुत है । इसके सिवा और एक संयम होता है । मित्र मित्र मनुष्योंमें छिपे हुए किस किसके

घड़े घड़े पाप होते हैं। जैसे—किसीमें चोरी करनेका पाप होता है; किसीमें व्यभिचारका पाप होता है; किसीमें झूठ बोलनेका पाप होता है; किसीमें लोभका पाप होता है; किसीमें क्रोधका पाप होता है और किसीमें डाहका पाप होता है। जिस पापमें आदमी स्वयं फंसा हो उस पापको छोड़ देनेकी प्रतिज्ञा अपनी बीमारीके वक्त करे तो उसको बीमारीमें बहुत बड़ा ढारस मिल जाता है और वह शान्तिमें रहता है तथा उसका रोग बहुत फुर्तीसे मिटने लगता है। परन्तु इसमें शर्त यह है कि पाप त्यागनेकी प्रतिज्ञा पालन करना चाहिये और जिन्दगीभर उसका ख्याल रखना चाहिये। ऐसा किया जाय तो बीमारीमें बड़ी शान्ति मिल सकती है। इसलिये जिनसे धन पड़े उनको चाहिये कि प्राकृतिक उपायसे इस सत्यको आजमावें और इससे बहुत लाभ उठावें तथा यह विषय अपने सगे सम्बन्धियों और मित्रोंको समझावें। ऐसा करनेमें बड़ा पुण्य है। सो बीमारीमें शान्तिसे रहनेके लिये पाप त्यागनेकी प्रतिज्ञा करो। पाप त्यागनेकी प्रतिज्ञा करो।

पुण्य करनेसे पाप हटता है और आयु बढ़ती है यह हम लोग मानते हैं। इससे जब कोई आदमी बीमार पड़ता है तब उसके सगे सम्बन्धी उससे दान कराने लगते हैं। जैसे—उससमय गौदान करते हैं, ब्राह्मणमोजन कराते हैं, कुटुम्बके सगे सम्बन्धी, यथाशक्ति मद्द करते हैं, गायोंको चारा देते हैं, बालकोको खिलाते हैं मन्दिरोंमें स्वीधा तथा दक्षिणा भिजवाते हैं और गुरुको भेट निकालते हैं। यह सब करनेका मूल उद्देश्य यह है कि पुण्य करनेसे पाप घटता है और पाप घटनेसे बीमारी मिट जाती है।

बन्धुगो ! यह कुछ नया विचार नहीं है, यह तो बहुत पुराने समयका सिद्धान्त है। इसी उन्तम सिद्धान्तके आधारपर महान

भक्त कहते हैं कि पाप त्यागनेसे बीमारी मिट सकती है और आयु बँढ़ सकती है। अपने हृदयमें पड़ा गुप्त पाप त्यागनेसे या जिस आदमीने हमारी बुराई की है उसको क्षमा करदेनेसे बीमारी घट जाती है और बीमारीमें भी आदमी शान्तिसे रहसकता है। सो बीमारीमें शान्तिसे रहनेके लिये पाप त्यागनेकी प्रतिज्ञा करना चाहिये। सैकड़ों दवायं जितना फायदा करसकती है उससे अधिक फायदा पाप त्यागनेसे होसकता है। अगर बीमारीको जल्द मिटाना हो और बीमारीमें भी सच्ची शान्ति पानी हो तो जैसे बने वैसे अपने हृदयमें मौजूद पापको त्यागनेकी प्रतिज्ञा कीजिये तथा शत्रुको क्षमा कीजिये और यथाशक्ति परमार्थ कीजिये। तब बहुत जल्द बीमारी दूर होसकेगी।

७०—संसारी लोग छोटी छोटी बातोंमें भी बहुत ममता रखते हैं; परन्तु जो भक्त हैं वे झूठी ममता नहीं करते वरंच दूसरोंसे मिलजाते हैं।

भक्तों और सांसारिक मनुष्योंमें बहुत कुछ अन्तर होता है। जैसे—जो संसारी आदमी है वे छोटी छोटी बातोंके लिये वाद-विवाद किया करते हैं, छोटी छोटी बातोंमें लड़ पड़ते हैं और जिसमें कुछ दम नहीं होता उसमें भी अपनी जिद रखना चाहते हैं। परन्तु जो भक्त होते हैं वे भीतरसे पिघले हुए होते हैं; जो भक्त होते हैं वे सबके साथ सबूक रखते हैं; जो भक्त होते हैं वे सच्ची वस्तुके परबैया होते हैं; जो भक्त होते हैं वे आदर मानकी इच्छाको

अंकुशमें रख सकते हैं; जो भक्त होते हैं वे बड़ी और छोटी वस्तुका विचार करसकते हैं; जो भक्त होते हैं वे संसारी लोगोंकी अनेक प्रकारकी भूले माफ करसकते हैं; जो भक्त होते हैं उनके हृदयमें कुछ बड़ी खूबियां आजाती हैं और जो भक्त होते हैं उनका मन बहुत ऊंची वस्तुओंमें ही लगा रहता है । इससे जगतके छोटे छोटे विषयोंके लिये वादविवाद करने या ममता रखनेको उन्हें फुर्सत ही नहीं होती । और ऐसे कामोंमें कुछ दम भी नहीं जान पड़ता । परन्तु जो संसारी लोग हैं, जो मोहवादी लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं और जो अपने शौककी छोटी छोटी बातोंमें ही लिपटे रहनेवाले हैं तथा उन्हींमें आनन्द माननेवाले हैं वे लोग छोटे छोटे मतभेदके कारण लड़ जाते हैं । इसका कारण यह है कि व्यवहारमें बहुत चतुराई होने पर भी मतभेद सहलेनेमें दूसरोंके संग निबाह ले जानेमें, सच झूठ समझनेमें तथा गम खानेके विषयमें वे ठीक बालकके ऐसे होते हैं । इससे छोटी छोटी बातोंमें भी अभिमान किया करते हैं और छोटे मतभेदके कारण भी वे एक दूसरेसे अलग हो जाते हैं । यह बात अच्छी तरह समझानेके लिये एक भक्तराज महाराज कहते थे कि—

एक छोटासा लड़का था । वह सदा अपने बापके साथ खाने बैठता था । एक दिन उस लड़केने अपने बापसे कहा कि आज तुम मुझे अपने साथ घूमने नहीं लिवा लेगये इससे अब मैं तुम्हारे साथ बैठ कर नहीं आऊंगा । लड़केकी यह बात सुन कर बापने कहा कि आज एक बहुत जरूरी काम था और वहाँ तुम्हें ले जाना ठीक नहीं था । कल तुम्हें जरूर ले चलूंगा । लड़केने कहा कि नहीं आज तुम मुझे अपने साथ नहीं लेगये इसलिये मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा । पिताने उसको बहुत समझाया

परन्तु हठी लड़केने कुछ नहीं समझा । तब उसके बापने कहा कि तूम मेरे साथ नहीं बैठते हो तो लो मै तुम्हारे साथ बैठता हूं । यह कह कर उसने लड़केको अपनी जगह पर बिठाया और आप जहां लड़का बैठता था वहां बैठा । लड़का राजी हो गया । उसने समझा कि बाबूजी मेरे साथ बैठे हैं मै हमेशेकी तरह बाबूजीके साथ नहीं बैठा हूं । यह समझ कर वह खुश हुआ और झगड़ा मिट गया ।

इसी तरह जो उदारचित्तके आदमी है, जो मले आदमी है और जो शान्ति चाहनेवाले है वे कुछ अपनी ही बात नहीं रखना चाहते बल्कि यही चाहते है कि जैसे हो वैसे अच्छा काम आगे बढ़े यश चाहे किसीको मिले । वे अपनी प्रतिष्ठाके भूखे नहीं रहते । प्रतिष्ठाका झिळौना वे दूसरोंके लिए रहने देते है और स्वयं अपने प्रभुके लिये अपना कर्त्तव्य मलीभांति पालन करते है ।

भाइयो ! अगर इस तरह निवाह ले जाना आवे, इस तरह सुलझा कर लेना आवे, इस तरह गम खाना आवे और इस तरह मंनकी उदारता रखना आवे तो अपने घरमें, पड़ोसमें, महल्लेमें, गाँवमें, बिरादरीमें और देशमें कितनेही झगड़े मिट जायं और कितनी शान्ति फैली रहे जरा इसका तो विचार कीजिये । इन सबकी कुंजी यही है कि अपना मैंपन घटावे, सामनेके आदमीको बड़प्पन दे, उसको अगुवा बनावे और आप अपनी मंमता छोड़ कर उससे मिलजाय । अगर इतना करना आवे तो अपनी और दूसरे बहुत आदमियोंकी मलाई होसकती है और इससे प्रभु प्रसन्न रहता है । इसलिये भाइयो ! छोटे छोटे मतभेद दूर करके दूसरोंके साथ मिल जाइये और उनको बड़ा बनाइये । तब जगतसे बहुत कुछ झगड़ा घट जायगा, इसमें तनिक सन्देह

नहीं। लड़का आपके पास खाने न बैठे तो आप उसके पास खाने बैठ जाइये। मतलब यह कि किसी तरह कलह कम कीजिये। यही प्रभुकी इच्छा है और यही हरिजनोंका धर्म है।

७१ - सच्चे भक्तोंके लक्षण ।

सच्चे भक्तोंके लक्षण जानलेनेसे हमारी भक्ति बलवान होती है और भक्तिके रास्तेमें किसी जगह कोई छोटी मोटी भूल होती हो तो महान भक्तोंके लक्षण, जाननेसे किसी वक्त अपनी भूल पकड़ी जासकती है। इसलिये ऊँचे दरजेके भावुक भक्तोंके लक्षण जानलेना चाहिये। इसके बारेमें सन्त कहते हैं कि—

जो ईश्वरके अनन्य भक्त होते हैं वे कभी अपने मनमें शीघ्रते नहीं और न किसी प्रकारकी बड़ी चिन्ता करते। इसके सिवा हर दशामें सन्तोपसे रहसकते हैं। व्यवहारकी कठिनाइयोसे वे अपने मनको असन्तोपी नहीं होनेदेते, हर जगह और हर हालतमें आनन्दसे रहते हैं और कभी कुछ बुरा होजाय तोभी यही समझते हैं कि हमारा नाथ जोकरता है वह अच्छा ही करता है। ऐसी समझ होनेके कारण अगर कभी धन बिलाजाय, कोई कुटुम्बी मरजाय या अपनी देह पडजाय तोभी उनको अफसोस नहीं होता। ऐसी आफतके प्रसङ्गमें भी वे आनन्दसे रह सकते हैं, वे अपने मनमें यह समझते है कि इन सब दुःखोंका कारण अभी हमारी समझमें नहीं आता परन्तु इसमें हमारे नाथका कोई अच्छा उद्देश्य होगा। हेम अपनी मलाई जितनी समझते हैं उससे अधिक वह समझता है। इसके सिवा अनन्त ब्रह्मांडका नाथ सर्वशक्तिमान आनन्दस्वरूप प्रभु कभी अपने भक्तोंका

बुरा नहीं करता। इसलिये अभी इस किस्मके दुःख अगर दुःख-
दायी लगें तोभी असलमें वे दुःखदायी नहीं हैं वरंच हमारी
मलाईके लिये ही है और हमारे प्रभुकी इच्छासे ही हमारे ऊपर
आये हैं। इसलिये हमें माथे चढ़ा लेना चाहिये। ऐसी समझ
होनेसे ऐसे बड़े दुःखके समय भी महान भक्त आनन्दमें रहते
हैं। वे भगवद्-इच्छाको बदलना नहीं चाहते। वरंच भगवद्-
इच्छाके अनुसार अपनी इच्छाको बदलना चाहते है। सारांश
यह कि जैसे गेंद खेलनेवाला आदमी अपनी इच्छानुसार गेंद
उछालता है, वैसे सब्बे भक्त प्रभुके हाथके गेंद बन जाते है और
जैसे प्रभु उनको चलाता है वैसे चलते हैं। ऐसे ऊंचे भक्त
इस प्रकार प्रभुकी इच्छाके अधीन होते हैं, यहा तक कि प्रभुकी
इच्छा ही उनकी इच्छा होती है। इसके सिवा अपने मतलब
की कोई इच्छा उनके मनमें उठती ही नहीं। ऐसे सब्बे
भक्तोंकी वासनाएं क्षय हो जाती हैं और उनका अहंकार मरजाता
है। इससे ऐसे भक्तोंको हरिजन मरजीवा कहते हैं तथा कितने
आदमी ऐसे भक्तोंको अर्पितभक्त कहते हैं। ऐसोंको ही हम
सच्चा भक्त कहते हैं।

ऐसे सब्बे भक्तोंकी रीति भांति, लक्षण तथा आचार विचार
समझनेसे हमारी आंखों का परदा उघड़ जाता है। इसलिये ऐसे
सब्बे भक्तोंके हृदयकी स्थिति कुछ और समझनेकी कृपा कीजिये।

मकहलाल नौकर जैसे अपने मालिकके हुकमकी बाट
देखा करता है वैसे सब्बे भक्त अपने प्रभुके हुकमकी बाट देखा
करते हैं और समर्थ प्रभु जो सुख दुःख भेजे उसे भोगनेको सदा
तय्यार रहते है। ऐसी स्थितिको कितने आदमी अधीनता
कहते हैं। ऐसी सच्ची अधीनता सब्बे भक्तोंमें ही होती है।

चित्तरेके हाथकी तूली जैसे वह फेरता है वैसे फिरती है

और घुड़सवार घोड़ेको अपनी मरजी मुताबिक चलाता है। वैसे सच्चे भक्त सदा ईश्वरकी इच्छाके अधीन रह कर अपनी जिन्दगी बिताते हैं।

धीमार आदमी जैसे वैद्यकी कड़वी दवा भी खुशीसे खाते हैं वैसे सच्चे भक्त अपने जन्म जन्मान्तरका पाप कटनेके लिये भगवानके भेजे हुए दुःखको खुशीसे भोग लेते हैं। वे दुःखको दुःख नहीं मानते वरंच भगवद्इच्छा समझते हैं। इससे जैसे अच्छे होनेकी आशासे धीमार आदमी कड़वी दवा पी जाते हैं वैसे सच्चे भक्त भी अपने ऊपर आपड़े हुए दुःखको खुशीसे भोग लेते हैं।

ऐसे महान भक्त अपने हृदयमें खूब अच्छी तरह यह समझते हैं कि जैसे सोना आगमें तपाये बिना ठीक ठीक नहीं जाना जाता वैसे दुःखमें होकर गये बिना भक्तिकी असली परख नहीं होती। यह समझ कर वे बड़े बड़े दुःखोंसे भी निराश नहीं होते।

घड़ई लकड़ीपर बसुला चलाता है तो हर छेउमें कुछ खुधी होती है और हर धारसे लकड़ी अधिक साफ होती जाती है तथा अधिक उपयोगी बनती जाती है। वैसे जो उत्तम भक्त हैं वे यह समझते हैं कि हमपर दुःखकी जो चोटें पड़ती हैं वे हमारे सुखके लिये ही होती है। क्योंकि हम जड़ लकड़ीसे उत्तम मनुष्य है और अज्ञान घड़ईसे हमारा प्रभु सर्वज्ञ है तथा सर्वशक्तिमान है। इसलिये उसकी चोटमें अतिशय खूधी होगी ही। यह समझ कर सच्चे भक्त भगवद्इच्छासे आपड़े हुए दुःखसे कभी दिलगीर नहीं होते।

उलटी हवा हो तो दूसरोको खराब लगती है परन्तु वह हवा पंखियोंको ऊंचे उड़नेमें उल्टे मददगार होजाती है। वैसे

अज्ञान लोगोंको दुःखसे अफसोस हो तो दूसरी बात है परन्तु भक्तोंको तो भगवद्दृष्ट्यासे आपड़ा हुआ दुःख और प्रभुके निकट लेजानेवाला बनजाता है । इससे वे दुःखसे अफसोस नहीं करते बल्कि आनन्द लेते जानपड़ते हैं ।

बन्धुओ ! हममें जो अभी ऐसा गुण नहीं दिखाई देता इसका कारण यह है कि हमारा विश्वास अभी ढीला है और हम, प्रभुके लिये जप तप ध्यान दान आदि जितना करना चाहिये उतना नहीं करते । इससे हममें यह महान् गुण खिलने नहीं पाता । अगर सच्चा भक्त होना हो और ऐसे महान् गुणको चमकाना हो तो सदा ईश्वरके निकट रहना सीखना चाहिये और ईश्वरके निकट रहनेके लिये उत्तम भक्तोंकी संगतमें रहनेकी कोशिश करना चाहिये । ऐसे महान् भक्तोंके बलसे, उनके संगसे हमारा जीव भी ईश्वरसे जुड़ा रहता है । इससे जप, ध्यान, दान, क्षमा आदि भक्तिके साधन बढ़ते जाते हैं और आगे जा कर महान् भक्त होसकते हैं । हमारी प्रार्थना है कि आप सब भक्तोंके लक्षण समझ कर जैसे ही होनेकी कोशिश कीजिये ।

७२-भक्त होनेके माने क्या ?

भक्त भक्त सब लोग कहते हैं परन्तु यह बात बहुत कम आदमी समझते हैं कि भक्त माने क्या ! भक्त कैसा होता है और भक्त होनेके लिये क्या करना चाहिये । यह समझानेके लिये सन्त कहते हैं कि-

भक्त होनेके माने पुराने सांसारिक विचार त्याग कर प्रभुके

नये विचारमें आना; भक्त होनेके माने पान तमाखू चाय भांग गांजा आदि पुराने व्यसन छोड़ कर भजन, कीर्तन, नामस्मरण, पाठ पूजा आदि नये व्यसनमें जाना; भक्त होनेके माने पहलेकी बुरी देव तथा खराब स्वभाव छोड़ कर अच्छी देव तथा अच्छे स्वभाव-वाला बनना; भक्त होनेके माने मोहकी धातें सुनानेवाले तथा दुनियादारीके ऊपरी मौज शौकमें रखछोड़नेवाले मित्रोंको विदा करके हरिजनों, भक्तों, सन्तों तथा महात्माओंसे मित्रता करना; भक्त होनेके माने फिसलाहटके तथा गढ़े कीचड़के प्रपंची रास्तेसे निकल कर सीधी सड़क समान ईश्वरी राजमार्गपर चलना; भक्त होनेके माने थोड़ा दे कर बहुत कहने, घालमेल करने और पानी पिटाकर चीकस निकालनेवाले पुराने मालिकको छोड़ कर कृपाकी वर्षा करनेवाले उदार मनवाले नये मालिककी नौकरीमें दाखिल होना; भक्त होनेके माने देहाती टाकुरके हांहजूरके भयसे निकल कर राजाओंके महाराजाधिराजके राज्यमें रहना और उसके कानून मानना, भक्त होनेके माने दुनियाको छोड़ना नहीं, वरंच दुनियामें रह कर उसमें लिप्त न होना; भक्त होनेके माने पुराने कर्मोंके बंधनसे छूटजाना और फिर नये कर्मोंके बंधनमें न पड़ना; भक्त होनेके माने देहमें रहते हुए भी उससे आत्मिक बलसे छुट्टा होजाना; भक्त होनेके माने जैसे चौकीदार बाहर पहरा देता है, वैसे भीतर पहरा देना और अन्तःकरणमें निकम्मे विचारोंको घुसने न देना, भक्त होनेके माने खराब झगहसे होकर जातेपर भी पेसा बने रहना कि आंच न लगे; भक्त होनेके माने जगतके व्यवहारी आदमियोंसे अनेक विषयोंमें अधिक धूल प्राप्त करना; भक्त होनेके माने अनेक प्रकारके दुःखोंसे छूटना; भक्त होनेके माने जगतकी हरएक घस्तुसे ऊंचे दरजेका आनन्द लेना; भक्त होनेके माने सब जीवोंको अपने

समान समझना; भक्त होनेके माने सब तरहके पापोंसे दूर रहना; भक्त होनेके माने शरीरपर, इन्द्रियोंपर और मनपर स्वामित्व चलाना; भक्त होनेके माने प्रभुके नियमानुसार चलना; भक्त होनेके माने महात्माओंके कदम व कदम चलना; भक्त होनेके माने जगतमें शान्ति फैलानेवाला बनना; भक्त होनेके माने अनेक वस्तुओंमें और अनेक प्रसंगोंमें गम खाना सीखना; भक्त होनेके माने पुराने जमानेकी कुदंगी रहन सहन बदल डालना; भक्त होनेके माने जगतमें सबके मित्र होना; भक्त होनेके माने भगवानकी इच्छानुसार चलनेवाला होना; भक्त होनेके माने संसारी लोगोंके न निगल सकने योग्य कड़वा घृष्ट पीजाना; भक्त होनेके माने दूसरोंके दुःखसे -दुखी होना; भक्त होनेके माने जगतमें प्रभुकी महिमा, बढ़ाना और भक्त होनेके माने प्रभुके ज्ञान और प्रेमसे घराघोर होना और उतमें मग्न रहना। ऐसी स्थिति वालेको, ऐसे वर्तववालेको और ऐसी रहन सहन वालेको हम भक्त कहते हैं और हे भाई वहनो ! ऐसे प्रभुप्रेमी भक्त होनेके लिये हम आपसे बिनती करते हैं।

७३-व्यवहारी लोगों और भक्तोंमें जो अन्तर है उसका खुलासा।

जो व्यवहारचतुर सयाने आदमी होते हैं वे अपनी हर बातका हिसाब ठीक ठीक रखते हैं। जैसे—व्यापारी अपने खर्चका हिसाब लिखते हैं। उसमें लिखते हैं कि आज अढ़ाई आनेकी तरकारी चार आनेके केले, दोआने दामगाड़ीमें, एक रुपया धर्मार्थ खाते, आठ आनेका तेल, अढ़ाई रुपयेका धी, छः आनेकी

घोनी, डेढ़ रुपयेकी घोती, सवा रुपये सिलाई मन्हे, बारह आने घड़ीकी मरम्मत । इस तरह अपना रोज रोजका खर्च लिखते हैं ।

जैसे व्यापारी हिसाब रखते हैं वैसे विद्वान भी अपना काम काज टांकनेकी डायरी रखते हैं । उसमें रोजनामचा लिखते हैं कि—

आज रमाबाई कन्याशाला देखने गये थे । वहां का काम ठीक ठीक चलता है । अगले रविवारको सोशल कानफरेंसमें जाना है वहां शर्माजी का व्याख्यान होगा । दूसरे दिन लिखते हैं कि आजकलकी शिक्षापर एक निबन्ध लिखना है उसके प्वाइण्ट-

- (१) शिक्षासे उच्चतपन बढ़ताजाता है ।
- (२) शिक्षासे झूठी नजाकत आतीजाती है ।
- (३) शिक्षासे अभिमान या झूठी शेखी बढ़तीजाती है ।
- (४) शिक्षासे कुटुम्बस्नेह घटताजाता है ।
- (५) शिक्षासे शिक्षा मिलनेपर भी रोजगार धंधेकी लियाकत नहीं आती ।

(६) शिक्षासे मगज खिलता है मगर हृदय नहीं खिलता ।

(७) शिक्षासे बहुतसे फुटकर विषय जानेजाते हैं परन्तु किसी एक विषयमें पूरी पूरी जानकारी नहीं होती ।

(८) शिक्षाके बोझसे शरीर दब जाता है और उससे थोड़ी उमरमें मृत्यु होती है ।

यह सब आजकलकी शिक्षामें दोष है, उसपर एक निबन्ध लिखना है । इस प्रकार अपनी डायरीमें टांक रखते हैं । फिर तीसरे दिन डायरीमें लिखते हैं कि—

आज अनाथालय देखने गये थे । हमारी समझमें ऊपरसे जैसा दिखाया जाता है वैसा भीतरसे डटकर काम नहीं होता । इसके

लिये स्वामीजीसे कहना होगा। पीछे किसी और दिन लिखते हैं कि लोग भ्रष्टा भ्रष्टा चिड़िया करते हैं परन्तु अभी तक भ्रष्टाकी बात ठीक ठीक मेरी समझमें नहीं आयी। इसलिये भ्रष्टा-सम्बन्धी पुस्तकें पढ़नी चाहियें।

येसे ऐसे नोट विद्वान किया करते हैं। सबको अपने अपने ज्ञानके अनुसार और कामके अनुसार हिसाब रखना जाता है।

पण्डित तथा व्यवहारचतुर मनुष्य जहां ऊपर-लिखे अनुसार नोट करते हैं वहां अज्ञानी और मोहवादी मनुष्य कैसे और कहां हिसाब रखते हैं यह आपको मालूम है ?

वे कामजपर नहीं वरंच अपने अन्तःकरणमें नोट कर रखते हैं और खास करके अच्छे कामोंकी नहीं बल्कि बहुत करके खराब कामोंको नोट करते हैं। जैसे—

कोई कोई स्त्रियां अपने मनमें यह याद-रखती हैं कि हमारी बिरादरीकी फलानी औरत, जब मेरा लड़का गुजर गया तब पुकार करने नहीं आयी थी। मेरा पति जब समझिनके लड़का होनेकी बधाई देने गया था तब वहांवालोंने दालमें पूरा घी नहीं परोसा था, छुलका दिया था। मैं जब अपनी साससे लड़ती थी तब सासका पक्ष लेकर मेरी पड़ोसिनने मुझे कड़ी बात कही वह मैं जन्म भर नहीं भूलूंगी। मेरा लड़का तीन वर्षका था तब पड़ोसिनके धकेसे सीढ़ी परसे गिरपड़ा था; इस बातको आज तीस वर्ष हुएपरन्तु अभीतक मेरे मनसे वह दाग नहीं गया। मैं जब ब्याहे आयी थी तब मैंने साड़ी एक दिन अपनी ननदको पहननेके लिये दी थी। उसमें तेलका दाग पड़गया। मैंने उलहना दिया तो वह कृतब होनेके बदले मुझसे लड़-बैठी। तबसे कई युग बीत गये परन्तु उस साड़ीमें पड़े हुए दागकी बात मैं नहीं भूलूंगी। एक दिन मेरे यहां ब्रह्मभोज था उसमें श्रीरका

तसला उलट गया और लड्डूकी थालीमें चीटियां चढ़गयीं । उस समय मैं छः सात वर्षकी थी परन्तु ये बातें मुझे अभीतक याद है । ऐसी ऐसी याददाश्तें अपने अन्तःकरणमें नोट कर रखती हैं । परन्तु इसका परिणाम क्या है ? और ऐसा कूड़ा फर्कट हृदयमें क्यों भर रखाजाय इसका विचार उन्हें नहीं आता इसका कारण यह है कि वे इसकी खराबियोंको नहीं समझतीं ।

देखियें कि विद्वान कुछ और ढङ्ककी याद रखते हैं और संसारी लोग कुछ और ढंगकी याद रखते हैं; परन्तु जो सचे भक्त हैं वे किसी प्रकारकी याद नहीं रखते क्योंकि उससे कभी न कभी किसी न किसी तरह अड़चल पड़जाती है ।

ऐसी यादसे कर्मका बन्धन उलझताजाता है ; ऐसी यादसे मोह बढ़ताजाता है ; ऐसी यादसे हृदयका घक्का लगता जाता है ; ऐसी यादसे मैपन बढ़ताजाता है और ऐसी यादसे रागद्वेष बढ़ताजाता है । इससे भक्त अपने स्वर्चका हिसाब बही नहीं लिखते और न अपने अच्छे कामों तथा दूसरोंके बुरे कामोंकी याददाश्त अपने अन्तःकरणमें रखते । वे तो अपने शुभ कर्मोंको प्रभुके दरबारमें नोट होने देते हैं ; चित्रगुप्तके बहीखातेमें अपने कामोंको नोट होने देते हैं ; वे निर्लेप रहते हैं । वे अपने शुभ अन्तःकरणसे यह सोचते हैं कि हमारी औकात क्या है, हम क्या कर सकते हैं और कभी कुछ कर भी सकें तो इसमें आश्रय क्या है ? हम जो कुछ करते हैं अपने नाथकी सत्तासे ही करते हैं और उसकी इच्छासेही करते हैं । इसमें हमारा क्या है कि हम अपनी ओरसे नोट करें ? दूसरे जो ऐसे गहरे बतरे हुए शान्तिप्राप्त तथा पक्के भक्त हैं वे किसीकी बुराई तो करते नहीं, इससे उन्हें इसकी याददाश्त रखनेकी जरूरत ही नहीं पड़ती और कुछ भलाईका काम अपने हाथसे ही जाय तो वह ईश्वरके लिये ही होता

है। इससे उसको नोट करनेकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ती, भक्त रुपये पैसेकी या अपने भले कामोंकी याददाश्त नहीं रखते इससे उनका हृदय उत्तम रहता है। उनके कामका हिसाब ईश्वरके दरबारमें रख जाता है। इसलिये भाइयो! अगर सच्चा भक्त होना हो, तो ऐसा कीजिये कि आपके काम ईश्वरके दरबारमें लिखे जायं और आप निर्लेप हो कर फिरे। तभी सच्ची भक्ति होसकेगी और आप तभी सच्चे भक्त बन सकेंगे। छोटी छोटी बातोंकी याद भगजमें भर रखने से कोई भक्त नहीं होसकता यह बात याद रखना। इसलिये इस बातकी सम्हाल रखना कि छोटी छोटी बातें टांकने की मूलमें ही न रह जायं।

७४-भक्तिमें एकही जगह न पड़े रह कर
हररोज आगे बढ़ना चाहिये।

जो आरम्भके भक्त है वे बहुत थोड़ी देर अप करसकते हैं, थोड़ी देर ध्यान घर सकते हैं, थोड़ा दान देसकते हैं और अपने मनको थोड़ी देर वशमें रख सकते हैं। इससे उनको अफसोस न करना चाहिये और यह न समझना चाहिये कि प्रभुकी हमारे ऊपर थोड़ी कृपा है। बापको जैसे कमाऊ बड़ा लड़का प्यारा लगता है वैसे न कमानेवाला छोटा लड़का भी प्यारा लगता है। बल्कि बड़े लड़केसे छोटे लड़केपर ही बापका प्रेम अधिक होता है। इसी तरह याद रखना कि जो नये भक्त हैं, जो शुरुके भक्त है और जो कबो भक्त है

उनपर प्रभुकी अधिक कृपा होती है और वे प्रभुको अधिक प्यारे लगते हैं। जो बहुत आगे बढ़े हुए भक्त है उनको भक्तिमें आनन्द मिल गया होता है, उनको भक्तिका व्यसन हुआ रहता है, वे प्रभुको महिमा समझे रहते हैं और वे भक्तिके चमत्कारका अनुभव किये रहते हैं। इससे वे बहुत जोर शोरसे और बहुत प्रेमसे भक्ति करें तो उसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। परन्तु जो नौसिखें भक्त हैं वे दुनियादारीका मोह घटा कर भक्ति करें तो यही बहुत है; वे अपने जंजाल तथा अज्ञान साधियोंसे छुटकारा पाकर भक्ति करें तो यही बहुत है और अमी नये नये होनेसे भक्तिमें आनन्द न मिलता हो तोभी जबरन भक्तिको पकड़ रखें और थोड़ी बहुत भी भक्ति करें तो यही बहुत है। ऐसे नये भक्तों पर प्रभु अधिक प्रसन्न रहता है। इसलिये अगर आरम्भ में थोड़ा भजन होता हो तो यह न समझना कि हम प्रभुके कम प्यारे हैं वरंच यह समझना कि इस समय भी प्रभुकी हमपर बहुत बड़ी कृपा है। परन्तु उसमें एक शर्त है। बालक नदा बालक बना रहे, बुद्धिमें, कदमें और आचार विचारमें भी बालक ही रह जाय तो वह लड़का बापको नहीं माता बलिक ज्यों ज्यों समय जाय त्यों त्यों बड़ा होता जाय और चतुर होता जाय तो वही लड़का बापको माता है। वैसे ही जो भक्त अपनी भक्ति और ज्ञानमें हररोज आगे बढ़ते जाते हैं वे ही प्रभुको सोहाते है। इसलिये जैसे बने वैसे ऐसा करना चाहिये कि हर रोज, हर महीने और हर वर्ष अपनी भक्तिमें कुछ वृद्धि होती जाय और अपने चरित्रमें कुछ सुधार होता जाय।

जो भक्तिमें आगे नहीं बढ़ते और सदा चल्लू रिवाजपर चलते हैं तथा एकही जगह पड़े रहते हैं वे बाहरी ढोंग-

कोसलेमें रह जाते हैं। जो हर रोज प्रभुप्रेममें बढ़ते जाते हैं उनके हृदयमें श्रद्धा बढ़ती जाती है, उनका प्रभुप्रेम बढ़ता जाता है, उनका ज्ञान बढ़ता जाता है और उनका ध्यान जमता जाता है।

बन्धुओ ! जिन भक्तोंकी भक्ति सदा बढ़ती जाती है उनमें और जिनकी भक्ति नहीं बढ़ती उनमें क्या फर्क है यह आप जानते है ? इसके बारेमें सन्त कहते हैं कि जो भक्त अपनी भक्तिमें आगे नहीं बढ़ते वे गमलेमें लगाये हुए पौधोंके समान हैं। वे पौधे पानी न मिलनेसे सूख जाते हैं। ऐसे पौधोंको बाहरके पानीपर ही भरोसा रखना पड़ता है। परन्तु जिन भक्तोंकी भक्ति हर रोज बढ़ती जाती है वे जमीनमें जमे हुए बड़े पौधोंके समान हैं। उनकी जड़ पृथिवीके अन्दरके पानी तक पहुँची रहती है, इससे जप, तप, ध्यान, दान आदि जरूरी गुण आपसे आप उनको मिल जाते हैं। वे ढीले नहीं पड़ते बल्कि दिन दिन फलते फूलते जाते हैं।

जो भक्त सदा भक्तिमें आगे बढ़ते रहते हैं वे धीरे धीरे ईश्वरके निकट पहुँच जाते है और ईश्वरकी जान पहचान वाले बनजाते हैं। ईश्वरके साथ बहुत समय तक रहनेसे फल यह होता है कि जैसे सदा एक साथ रहने वाले दो मित्रोंमें कमजोर भी अपने बड़े मित्रकी चाल सीख जाता है और धीरे धीरे बड़े मित्रकी कपड़ा पहननेकी, बोल चाल और बातचीत करनेकी रीति भाँति उसमें आती जाती है। वैसे जो भक्त भगवानके साथ अधिक रहते हैं उनमें भी ईश्वरी गुण आतेजाते हैं और दिन दिन वे गुण खिलतेजाते हैं।

बन्धुओ ! भक्ति बढ़नेसे ऐसे ऐसे बहुतसे फायदे हाँते हैं। परन्तु जो जहाँके तहाँ पड़े रहते हैं उनको ऐसा अनमोल लाभ नहीं मिलता। इसलिये भक्ति तथा ध्यान ज्ञानमें जहाँके तहाँ न

पड़े रह कर जैसे बने वैसे हमेशा आगे बढ़नेकी कोशिश करना चाहिये । यही कल्याणका सच्चा रास्ता है ।

७५ - अनजानमें होजानेवाले पापके विषयमें ।

जहाँ बहुत हवा या जरूरत लायक रोशनी न आती हो वहाँ अपने बूढ़े मास्टरोको बिठाकर उनसे लिखवाया करना और उनकी आँखोंको जो नुकसान पहुंचाता है उसकी बखान करना पाप है ।

अपने कारखानेमें जो आदमी काम काज करने आते हों उन कारीगरो तथा मजदूरोंकी तन्दुरुस्तीका ख्याल न रखना और उनके खराब हवा पानीमें देरतक रहनेको लाचार करना तथा उनके काम करनेकी जगहमें सफाई न रखना एक तरहका पाप है । अपने घोड़े या बैल शक्तिमें काम करके थक गये हो तोभी अपने थोड़ेसे लाभके लिये उनको बार बार गाड़ीमें जोतना और उनसे शक्तिसे बाहर काम लेना एक तरहका पाप है ।

अपने घरमें कोई विधवा भोजाई या भवह या चाची या बहन हो तो उससे रात दिन काम कराना और उसको कुछ भी आराम न देना तथा यह सोचना एक किरमफा पाप है कि यह हमारा काम नहीं करेगी तो जायगी कहां ? मर जी कर इसे करना ही पड़ेगा हम उसको आराम क्यों दें ? जहाँ तरुचलता है वहाँ तक तो चले ।

सास ननदका पतोहपर दरनाया चलाना या शुद्धापेमें यहका सास ससुरको सताना बड़ा भारी पाप है ।

बहुत तंग जगहमें ज्यादा लड़कोंको बिठाकर पढ़ाना और घोंड़से भाड़ेके लोभसे लड़कोंकी तन्दुरुस्ती बिगाड़ने देना तथा उनके अभ्ययनमें अड़चल पढ़ने देना पाप है ।

जानते हो कि घरमें स्त्री बीमार रहती है फिर भी उसकी दवा दारूका ख्याल न रखें और जहां तक बले उससे काम कराया करें और अन्तको उसकी तन्दुरुस्ती बिगाड़ डालें परन्तु समय रहते न चेतें या उसको कुछ आराम न दें तो उसका नाम पाप है ।

कितनेही अफसरोंके पास कितने किसान तथा दूसरे गरीब आदमी छोटे छोटे कामोंके लिये 'वार वार धंके खाया करते हैं परन्तु कितने ही अफसर कारिन्दे तथा दूसरे अमले कमी कमी अपने मनमें यह समझते हैं कि इसमें हर्ज क्या है ? अपनी गरजसे आते हैं । ऐसे आदमियोंके लिये क्या हम अपना आराम छोड़ें ? यह सोचकर उनके काममें लापरवाही दिखाते हैं और समझते हैं कि ये हमारा क्या कर सकते हैं ? यों जान बूझ कर उन्हें धंक्का खिलाते रहनेका नाम पाप है ।

जो वैद्य या डाक्टर जल्द आराम होने योग्य बीमारको देरसे आराम करे, दवा तय्यार करनेमें टालमटोल किया करे और ऐसे बीमार योही अच्छे होते हैं यह समझ कर लापरवाही दिखाया करे तथा अपने भरोसे पड़े हुए रोगियोंसे मतलब गांठा करे तो यह एक तरहका पाप है ।

किसी बकीलने किसीका मुकदमा अपने हाथमें लिया हो और फिर कोई बड़ा मुकदमा मिल जाय या हवा खानेवाला कोई अमीर या मित्र मिल जाय तो उसके लिये पहले आदमीके मुकदमेमें सुहलत लेना और कुछ न कुछ बहाना निकालते जाना तथा मनमें यह समझ कर कि अब यह मुझे मुकदमा सौंप कर

कहाँ जा सकता है उसके मुकदमेमें लापरवाही दिखाना पाप है।

रेलगाड़ी या अगिनबोटमें जितनी जगह हो उससे अधिकके मुसाफिरोको टिकट घांटना और फिर उनमें धक्कामुक्की होने देना तथा उन्हें अमुबीतेमें डालना और मनमें यह समझना कि इसमें मेरा क्या दोष है ये लोग अपनी गरजसे हैरान होते हैं; यह समझ कर उनके आरामपर उचित ध्यान न देना मतलब साधना है और यह पाप है।

चेले गुरुकी इज्जत करते हों, उनको आराम पहुँचाते हों और मनमें आशा रखते हो कि गुरुजीकी ओरसे कुछ विशेष लाभ मिलेगा; परन्तु गुरुजी अपने विलासमें पड़े रहें और मनमें यह सोचा करें कि हमें इनकी क्या परवा है? ऐसे तो घनेरों पड़े हैं; हम उन्हींपर थोड़े हैं? पैसेंके लिये कौन मगज-पच्ची करे? अपनी गरजसे आते है और देते हैं इसमें कौन बड़ी बात है? अपने गुरुको नहीं देंगे तो किसको देंगे? यह समझ कर उनकी ओरसे लापरवाही दिखानेका नाम पाप है।

बन्धुओ । ऐसे ऐसे अनेक विषयोंमें अच्छे अच्छे आदमी तथा बड़ी बड़ी कम्पनियां भी कई तरहसे अनुचित लाभ उठाती हैं और तिसपर भी यह नहीं जानतीं कि हम-यह पापका काम कर रहे हैं। इसलिये खबरदार रहना कि पेसी मूल न हो और अनजानमें होजानेवाले पापसे बचना तथा ऐसे पापोंकी तरफ अपने स्नेहियोंका ध्यान खींचना। यही हमारी सलाह है।

७६-मरनेके समय बाल बच्चोंकी या मा बापकी
 फिकर होती है इससे बीमारीमें दुःख होता
 है; उस दुःखसे छूटनेका उपाय।

जब अन्त समयकी बीमारी आजाती है तब बहुत आदमियोंका अपने बाल बच्चोंकी बहुत चिन्ता होती है या किसी आदमीके बूढ़े मा बाप जीते रहते हैं तो उनकी बहुत फिकर होती है। इससे वे दुःखी होते हैं और अन्तको इसी दुःखमें मरते हैं। आनन्दसे मरना वे नहीं जानते। वे अपनी अज्ञानताके कारण यह समझते हैं कि आज तक हमनं इन सबको निबाहा है अब हमारे बिना इन बेचारोंकी क्या दशा होगी। यह सोच कर वे बहुत दुःखी होते हैं ऐसी फिकर करनेवाले मनुष्योंको समझ लेना चाहिये कि हमारे जो सगे सम्बन्धी हैं उनसे थोड़े दिनोंका वास्ता है। वे प्रभुके जीव हैं और प्रभु अपने जीवोंको कभी भूल नहीं जाता। जरा विचार तो कीजिये कि जो प्रभु अनन्त कालसे अनन्त ब्रह्माण्डको निबाह रहा है वह प्रभु क्या आपके बालबच्चोंको या आपके मा बापको नहीं निबाह सकता। जो प्रभु धरतीके अन्दरके जीवोंको पानीके जीवोंको और आकाशके जीवोंको भी निबाह रहा है वह प्रभु क्या मनुष्योंकी मदद नहीं करेगा? अवश्य करेगा। इसलिये मरते समय ऐसी झूठी फिकर मत कीजिये वरंच अपने सगे सम्बन्धियोंको ईश्वरके जीव जान कर ईश्वरको सौंप दीजिये और हृदयमें पक्का विश्वास रखिये कि सबका आधार भगवान है। वह इन निराधार जीवोंको अपने राज्यमें भूखों नहीं रखेगा; जरूर उनका मददगार होगा। यह समझ कर अपने स्त्री बच्चों या मा बापको प्रभुके हवाले करदेनेसे अन्त समयकी बीमारीमें भी शांति रख सकते हैं। इसलिये अपने सगे सम्बन्धियोंका बोझ

प्रभुको सौंप देनेकी कुंजी सीख लीजिये । तब आप बीमारीमें शान्तिसे रह सकेंगे ।

✓ बीमारीमें शान्तिसे रहनेके लिये दूसरी यह बात भी विचारना चाहिये कि हर एक जीवका अपना प्रारब्ध होता है और हर एक जीव अपना अपना कर्म लेकर ही इस जगतमें आता है । हमारे स्त्री बच्चे तथा हमारे भरोसे पड़े हुए दूसरे परिजन भी अपना अपना कर्म लेकर ही आते हैं और उनका कर्म बदल देनेकी हममें कुछ सामर्थ्य नहीं है । तब हम क्यों व्यर्थका अफसोस करके अपना जीवन बिगाड़ें ? यह सोच कर जीवको धैर्यमें रखना और पेन मौके पर सगे सम्बन्धियोंका अफसोस मत करना ।

✓ इसके सिवा यह भी विचार करना कि जिन गरीब लड़कोंके मा बाप मर गये हैं या जिन बूढ़े आदमियोंके जवान लड़के मर गये हैं उनको भी परमार्थी सज्जनोंकी ओरसे मदद मिला करती है । कितनी धार तो ऐसा होता है कि गरीब मा बापकी ओरसे बालकोको जितना सुबीता और जितनी शिक्षा मिलती है उससे अधिक सुबीता और अच्छी शिक्षा अनाथालयमें या ऐसेही और किसी आश्रममें मिलती है । क्योंकि जिनका कोई नहीं है उनका स्वयं भगवान है । प्रभु ऐसे औचक रूपसे अनाथोंकी मदद करता है कि मातृम भी नहीं पड़ता । इसलिये मरते समय या भयंकर रोगके समय भासरे पड़े हुए बूढ़े मा बाप या छोटे बाल बच्चोंकी फिकर न करना चाहिये । ऐसी फिकर करने पर ऐसे समय ऐसे बीमारोंसे कुछ हो भी नहीं सकता । इसलिये उस फिकरका बोझ प्रभुपर सौंप देना और आप उसकी इच्छाकं अधीन हो-जाना सबसे उत्तम बात है और यही हरिजनोंका सच्चा धर्म है ।

ऐसी ऐसी बातोंको पहले से समझ लेना चाहिये तथा अन्तकालकी बीमारीमें ऐसे हरिजनोंके सत्संगमें रहना चाहिये जो इस ज्ञातको याद दिलावें। ऐसा करनेपर बीमारीके कष्टसे बच सकते हैं। जो सच्चे सन्त हों और जगतके झूठे मोहसे छूट गये हों उनसे शान्ति पानेकी ऐसी युक्ति सीख लीजिये और वैसे हृदयमें बिठा लेनेकी कोशिश कीजिये। यही हमारी सलाह है।

बन्धुओं ! हमारे सगे जितने हमारे नजदीकी हैं उससे कहीं अधिक प्रभुके नजदीकी है। हमने तो खींचतान कर अपना सम्बन्ध जोड़ा है, हमारा जो कुछ सम्बन्ध है वह सच्चा सम्बन्ध नहीं है। हमारा यहाँका सम्बन्ध सिर्फ इस भवका सम्बन्ध है और उसमें भी कितनाही सम्बन्ध तो हमने जबरदस्ती रचा है।

हितनातोसे जो सम्बन्ध है वह अनन्त कालके लिये नहीं है। कौन जानता है कि इस जन्मके हमारे मा बाप पिछले जन्ममें क्या थे और इस जन्मके हमारे लड़केबाले पिछले जन्ममें क्या थे। इसी तरह आगेके जन्ममें हमारे मा बाप न जाने क्या होंगे और हमारे बाल बच्चे भी न जाने क्या होंगे। यह सब सम्बन्ध कर्मके अनुसार मनुष्यके मरनेपर बदला करता है। ऐसे बदलने-बाले सम्बन्धकी कीमत कुछ बहुत नहीं होती। इससे यह घड़ी-भरका और झूठा सम्बन्ध कहलाता है। परन्तु प्रभुका जीवसे जो सम्बन्ध है वह अनन्त कालका है और अनन्त कालतक रहने योग्य है। इस सम्बन्धमें किसी तरहका फेर बदल नहीं होता, इसलिये यही सच्चा सम्बन्ध है। अपने बदलते हुए सम्बन्ध पर हम जितना प्रेम रखते हैं उससे कहीं अधिक प्रेम परमरूपालु

परमात्मा अपने सच्चे सम्बन्धवाले जीवोंपर रखता है। इससे हमारे सगे सम्बन्धियोंके लिये प्रभुको हमसे ज्यादा ख्याल है। इसलिये बीमारी जैसे समयमें सम्बन्धियोंकी फिकरमें मनको

हैरान न करना। एक तो रोगकं कष्टसे मन व्यग्र रहता है उसमें और फिकर करनेसे उल्टे बीमारी बढ़ जाती है। ऐसा न होने देनेके लिये ऐसे समय जैसे बने वैसे जान धूसकर फिकर घटा देना चाहिये। फिकर घटानेका सबसे अच्छा उपाय यह है कि परमहृपालु विश्वम्भरके विश्वासपर और उसके भरोसे अपने सगे सम्बन्धियोंकी लगाम छोड़ दे। विश्वम्भर माने क्या यह आप जानते हैं? विश्व माने वह जिसके अन्दर ऐसी अनेक पृथिवियाँ हैं। ऐसे अनेक विश्वोंका जो अनन्तकालसे पोषण किया करता है वह विश्वम्भर कहलाता है। यह विश्वम्भर ऐसा महान है कि उसके एक एक रोधमें अनन्त ब्रह्माण्ड हैं। ऐसा समर्थ प्रभु जो छोटे छोटे जीवोंका भी पूरा पूरा ख्याल रखता है वह क्या उत्तम मनुष्यको भूल जायगा? नहीं ऐसा कभी नहीं होनेका। प्रभु किसीको नहीं बिसारता। किसी आदमीके लिये हम जितना ख्याल रख सकते हैं उससे कहीं अधिक ख्याल वह रखता है। इसलिये हमें अपने सगे सम्बन्धियोंकी फिकर उसे सौंप देना चाहिये और आप शान्तिसे रहना चाहिये। शान्तिसे रहनेसे बीमारी जल्द छूट जाती है। इसलिये बीमारीमें शान्तिसे रहना सीखिये।

७७-सत्संगसे लाभ।

बन्धुओ! मनुष्यजातिका स्वभाव ऐसा है कि उसको मित्रकी जरूरत पड़ती है। प्रभुने मनुष्योंको ऐसा बनाया है कि जब उसके साथ उसके ऐसा कोई दूसरा आदमी होता

है, तभी उसे स्वाद मिलता है। जगतकी ऐसी रचना होनेके कारण किसी आदमीको अकेले रहना नहीं जाता। राजमहलमें रहनेवाले राजाको किसी दूसरे आदमीके संगकी जरूरत पड़ती है। इससे मालूम होता है कि आदमी बिना आदमीके संगके नहीं रहसकता। हरएक आदमीको किसी न किसी आदमीकी संगत चाहिये ही, मनुष्यका स्वभाव ही ऐसा है कि वह बिना किसीकी संगतके, अकेले कभी रह नहीं सकता।

जैसे मनुष्य संग बिना नहीं रहसकता वैसे पशु पक्षी आदि जानवर भी बिना संगके नहीं रहसकते। जैसे-कबूतर, गाय, घोड़े, ऊँट, हाथी, मछली, बकरी, मुर्ग, बगुले और कबू भी अपनी अपनी जातिमें हिलमिल कर रहते दिखाई देते हैं और उनमें अपने समान किसी खाससे विशेष प्रकारकी मित्रता दिखाई देती है। मधुमक्खी तथा चींटी जैसे छोटे जीव भी अपनी जातिके जीवोंके साथ मिल कर रहते दिखाई देते हैं; वे भी बिना संगके अकेले रहते नहीं जान पड़ते। इसके सिवा, बाघ, मालू, चीता, शेर आदि खूबार जानवर तथा विशाल आकाशमें उड़नेवाले बाज, गरुड़ आदि पक्षी भी अपनी अपनी जातवालोंकी संगतमें रहते हैं। जगतकी रचना ही ऐसी जान पड़ती है कि प्राणियोंके बिना संगके रहा नहीं जाता। इसलिये मनुष्योंको संगकी जरूरत है।

इस जरूरतके लिये बड़े बड़े राजा बड़े बड़े दरवार लगाते हैं; व्यापारियों का उत्था होता है; प्रण्डितोंकी समा होती है; पलटनिया सिपाहियोंकी टुकड़ी होती है, साधुओंकी जमात होती है, ब्राह्मणोंकी बिरादरी होती है, गवैयोंकी मंडली होती है, खेलकूदके लिये अखाड़े, जिमखाने होते हैं और मौज शौक करने तथा कामकाजसे ऊबे हुए मनुष्योंके विश्रामके लिये तरह

तरहके क्लृब होते हैं। वैसेही हरिजनोंके लिये सत्संगकी मण्डली होती है।

अच्छी संगत होनेपर बहुत तेजीसे आगे बढ़सकते हैं। इसके लिये भी संगकी जरूरत है। जैसे—

एकही कोयले या एकही लकड़ीको सुलगावें तो वह जल्द नहीं सुलगती परन्तु अंगीठीमें ज्यादा कोयले या चूल्हेमें ज्यादा लकड़ियां हों तो जल्द सुलगजाती हैं। वैसेही अकेले आदमीसे बहुत अच्छी तरह भजन पूजन नहीं बनता परन्तु जब उसे बहुत आदमियोंका संग मिलजाता है तब वह बहुत अच्छी तरह भक्ति-मार्गमें आगे बढ़ता है।

जब अकेले यात्रा करना पड़े तो उदास लगता है रास्ता बहुत लम्बा होजाता है; परन्तु अच्छा साथ मिलजानेपर बड़ा आनन्द आता है और रास्ता जल्द तय होजाता है। इसी तरह जब किसी अच्छे आदमीका संग मिलजाता है तब ईश्वरका भजन करनेमें बड़ा आनन्द मिलता है। परन्तु जब संग नहीं होता तब नियम नहीं रहसकता, मनमौजी काम होता है। ऐसे मनमौजी काममें कुछ फल नहीं होता।

जब हम अपने घरमें या दूसरी जगह अकेले जीमने बैठते हैं तब उतना मजा नहीं आता, लेकिन जब अपने हितमित्रोंके साथ भोजमें जीमने जाते हैं तब वहां विशेष आनन्द होता है और उस समय बड़े आनन्दसे जीमन होता। वैसेही याद रखना कि अकेले आदमीसे ठीक ठीक भजन नहीं होता, परन्तु जब अपने विचारके हरिजनोंका संग मिलजाता है तब बहुत अच्छी तरहसे भजन होता है।

गाने बजानेमें भी अकेले आदमीको आनन्द नहीं आता परन्तु जब उसके साथ दूसरे गवैये तथा सुननेवाले होते हैं तभी

आनन्द आता है। वैसेही याद रखना कि अकेले आदमीसे ठीक, ठीक भक्ति नहीं होती; जब अच्छा संग मिलजाता है तभी प्रेमपूर्वक भक्ति होती है।

कोई विद्यार्थी अकेला पढ़ता हो तो वह बहुत प्रेम और शीघ्रतासे नहीं सीख सकता; परन्तु जब वह स्कूलमें पढ़ने जाता है और बहुतसे विद्यार्थियोंके साथ बैठ कर पढ़ता है तब दूसरोंको पढ़ते देख कर तथा एक दूसरेसे आगे बढ़नेकी कोशिश होते देख कर उसका भी पढ़नेका हौसला बढ़ता है, इससे वह भी अधिक जोर लगा कर पढ़ता है। वैसेही जो हरिजन सत्संगकी मंडलीमें जाते हैं उनमें भी एक दूसरेको देख कर ईश्वरी प्रेम जागता रहता है।

इस प्रकार हर विषयमें संगका असर होता है और अच्छा संग होनेपर बहुत तेजीसे काम किया जासकता है। इसलिये हरिजनोंको, वैष्णवोंको तथा भक्तोंको अकेले न रहना चाहिये वरंच अधिक हरिजनोंको इकट्ठे हो कर भगवत्प्रसन्नता आनन्द लेना चाहिये। इस तरह बहुतरे हरिजनोंके साथ मिल कर अपने अन्दर तथा दूसरोंके अन्दर प्रभुप्रेम जगानेको हम सत्संग कहते हैं सत्संगकी ऐसी मंडली बनानेसे बड़ा लाभ होता है। जैसे—

किसी कामकोलिये सरकारके पास दरखास्त भेजना हो तो एक आदमीकी सही हानेसे उसपर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता; परन्तु सैकड़ों हजारों आदमियोंकी सहीसे अरजी जाय तो उसपर सरकारको विशेष ध्यान देना पड़ता है और बहुत विचार करके उसका जबाब देना पड़ता है। वैसेही अगर अकेले प्रभुकी प्रार्थना करें तो उसका असर बहुत थोड़ा होता है परन्तु सैकड़ों हरिजन साथ मिल कर भगवानकी प्रार्थना करें

तो उसका असर बहुत जबरदस्त होता है और वह प्रार्थना जल्द सुनी जाती है ।

सत्संगमण्डलीकी प्रार्थना प्रभु जल्द सुनता है, इतनाही नहीं बल्कि हमारे शास्त्रोंमें कहा है कि भगवानका वास भगवानके घाममें होता है, भगवानका वास भगवानके मन्दिरोंमें होता है, भगवानका वास सत्संगके हृदयमें होता है और भगवानका वास हरिजन जमा हो कर जहाँ भगवानकी कथा वार्ता करते और उसका गुण गाते हैं उस सत्संगमें भी होता है । इस तरह सत्संगकी मण्डलीमें परमकृपालु परमात्माका वास, होता है । इसलिये जैसे बने वैसे हमें अच्छे सत्संगकालाम लेना चाहिये । ऐसा लाम न लेना बहुत बड़ी भूल है । ऐसी भूल न होनेपावे इसका खयाल रखना ।

७८-सत्संगसे लाम । (२)

सत्संगका लाम समझानेके लिये एक महात्मा कहते थे कि जिस शहरके पास मीठे जलकी बहुत बड़ी और सुन्दर नदी बहती है उस शहरके आदमी बड़ी सफाई से रहते हैं और उनका शरीर तथा उनका कपड़ा बहुत स्वच्छ दिखाई देता है । वैसेही जिस स्थलमें हरिजनोंकी बड़ी मण्डली जमा होती है और जहाँ बहुत-से स्त्री पुरुष तथा बड़े छोटे मिल कर अपना पाप त्याग देनेकी कोशिश करते हैं तथा भगवत्पदसका आनन्द लेते हैं वहाँ दूसरे स्थानोंसे अधिक पवित्रता, अधिक उत्तमता और अधिक आनन्द

मालूम होता है। इसलिये जिनसे धनसके उन मनुष्योंको सत्संगमें रहनेकी विशेष जरूरत है।

जहाँ सदा नियमपूर्वक सत्संग हुआ करता है उस स्थानकी तथा उसके आसपासकी हवाही बदलजाती है और वहाँका वायुमण्डल बड़ी शान्तिवाला धनजाता है। जो आदमी वहाँ जाते हैं उनको एक प्रकारका प्राकृतिक आनन्द हुआ करता है। जिनको ऐसा आनन्द न हो उनको भी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अनसोचा लाभ हुआ करता है। इसलिये जैसे बने वैसे ऐसी पवित्र सत्संगमण्डलियोंका लाभ लेना चाहिये।

सत्संगमण्डलीमें जानेसे क्या लाभ होता है यह आप जानते हैं? इसके लिये सत्संगके अनुभवी हरिजन कहते हैं कि जो अच्छी सत्संगमण्डलियाँ हैं उनमें हमसे अधिक शास्त्रके अभ्यासी तथा अधिक प्रेमरसमें डूबे हुए हरिजन होते हैं। उनके संगसे हमें बहुत लाभ होता है। दूसरे जो भक्त ईश्वरकी सेवा तथा उसका स्मरण करनेमें ही अपनी जिन्दगीका बड़ा भाग बिताये रहते हैं उनके सत्संगसे हमपर नया रंग चढ़ता है। इससे भी बहुत बड़ा लाभ होजाता है। इसके सिवा भक्तिमार्गकी अनेक प्रकारकी शंकाओंका मनमुताबिक समाधान हो जाता है। अकेले घरमें बैठे बैठे मन ही मन जो तर्क चितर्क उठा करते है उनसे वैसा समाधान नहीं हो सकता। इसलिये सत्संगमें जानेकी हरएक हरिजनको खास जरूरत है।

सत्संग कभी मोक्षके सुखोंका वर्णन करके जीवात्माको ईश्वरके निकट लेजाता है; कभी नरकके दुःखोंका वर्णन करके पापसे दूर रहना सिखाता है; कभी सत्संग यह समझाता है कि यह जगत क्षणमंगुर है और उसमें जो विषयके सुख हैं वे सब स्वप्न समान है। इसलिये ऐसे मोक्षमें न पड़े

रहना चाहिये थों/कह कर विराग सिखाता है और कभी कभी ईश्वरकी महिमा तथा उसके अनन्त गुणोका वर्णन करके हममें प्रभुप्रेमका नया रंग लगाता है। ये सब बातें सत्संगमें जिस खूबसूरतीसे होती हैं उस खूबसूरतीसे वैसी असर करनेवाली रीतिपर और कहीं नहीं होसकती। ऐसा अनमोल लाभ लेनेके लिये हमें नियमपूर्वक सत्संगमें जाना चाहिये।

हमारे अन्तःकरणके अन्दर कितनेही पाप इस किस्मके होते हैं जिनकी हमें खबर नहीं होती। परन्तु सत्संगमण्डलीमें अनुभवी भक्त इस किस्मके पापोंका वर्णन करते हैं इससे हमें अपने दोषोंका पता लगजाता है। वहां उन दोषोंको छोड़नेका उपाय भी बताया जाता है इससे इस किस्मके गुप्त पापोंको भी छोड़सकते हैं। दूसरे बहुत आदमियोंका स्वभाव ऐसा होता है कि वे हमेशा खराब खराब चिन्ताएं किया करते हैं और विना कारण हैरान हुआ करते हैं तथा व्यर्थको दुखी हुआ करते हैं। ऐसे कमजोर मनके आदमियोंको, ऐसे मोहूषादियोंको और ऐसे अज्ञानियोंको भी अपना अफसोस मिटानेका उपाय सत्संगसे मिल जाता है। सत्संगमें चार चार तरह तरहसे चर्चीकी चर्ची बातें होती है। सत्संगका उद्देश्य ही यह होता है कि जैसे बने जैसे पापको त्यागना और प्रभुको अन्तःकरणमें पधारना। इन दोनों कामोंके लिये सत्संगमें अनेक प्रकारके उपाय बतायेजाते हैं। उनमें जो उपाय जिस आदमीको जंच जाता है उसे वह पकड़ लेता है। इससे कितनोंको तुरत ही बहुत लाभ होजाता है और कितनोंको आगे जाकर लाभ होता है। इस प्रकार सत्संगसे लाभ ही हुआ करता है। इसलिये जिन भाई बहनोसे बने उनको जरूर सत्संगका लाभ लेना चाहिये।

इस दुनियामें अनेक प्रकारके दुःख हैं। इसके सिवा बहुत

आदमी जितना दुःख होता है उससे अधिक बढ़ा देते हैं। इस कारण सब आदमियोंको किसी न किसी तरहकी कठिनाई होती है। जैसे - किसीको धनका दुःख होता है, किसीको लड़कोंका दुःख होता है, किसीको विमारीका दुःख होता है, किसीको रोजगार धंधेका दुःख होता है, किसीको स्त्रीका दुःख होता है, किसीको नौकरका दुःख होता है, किसीको मालिकका दुःख होना है, किसीको अफसरोंका दुःख होता है, किसीको विरयदरीका दुःख होता है, किसीको बड़प्पनका दुःख होता है, किसीको अस्मिमानका दुःख होता है, किसीको अज्ञानताका दुःख होता है, किसीको वहमका दुःख होता है, किसीको धर्मकी झड़कका दुःख होता है, किसीको शिष्योंका दुःख होता है, किसीको गुरुका दुःख होता है, किसीको पढ़नेका दुःख होता है और किसीको दुर्घटनाका दुःख होता है। ये सब दुःख, जब सत्संगमें भगवानका गुण गाया जाता है जब सच्ची भक्तिका आनन्द जमता है तब थोड़ी देर बिसर जाते हैं। इसके सिवा सत्संग-मण्डलीमें दुखियोंको ढारस मिलता है, हत्नेहुओंको हिम्मत मिलती है, मूलेहुओंको रास्ता मिलता है, थकेहुओंको विधाम मिलता है, आलसियोंको उत्साह मिलता है, अज्ञानियोंको ज्ञान मिलता है और पापियोंको पाप छोड़नेका उपाय मिलता है तथा शरीरोंको दान मिलता है। इससे सत्संगके समय बहुत आदमी अनेक प्रकारके दुःख भूलजाते हैं। सत्संगमें पेसी खूबी है। इसलिये हर एक आदमीको जैसे बने वैसे सत्संगका लाभ लेनेकी कोशिश करना चाहिये। सत्संगका लाभ लेनेके लिये मनसूबा धांधला चाहिये और इसके लिये अपने अंगुल नियम रखना चाहिये। ऊपर ऊपरसे या मनमौजी ढंगपर जो सत्संग होता है उसमें कुछ बहुत दम नहीं होता। जब नियमपूर्वक

सत्संग होता है तब उसमें विशेष आनन्द आता है और तब उसकी असली खूबी समझमें आती है। इसलिये हरपंक हरिजनको नियमपूर्वक सत्संगमें लगे रहना चाहिये।

७९—सत्संगसे लाभ । (३)

ईश्वरके विषयमें और ईश्वरके भक्तोंके विषयमें सत्संगमें जैसी चर्चा होती है वैसी और कहीं नहीं होती। जहां जहां अच्छा सत्संग होता है वहां भगवानके स्वरूप तथा भक्तके लक्षणोंपर विशेष प्रकाश डाला जाता है। भगवानकी महिमा और भक्तोंकी योग्यता सत्संगमें जिस खूबीसे समझायी जाती है उस खूबीसे और कहीं नहीं। दूसरे लोग पहलेके महान भक्तोंकी बड़े बड़े चमत्कारकी बातें किया करते हैं, परन्तु सत्संगमें यह समझाया जाता है कि ये सब चमत्कार किस नियमसे हुए। जो कोई कोई चमत्कार कहीं कहीं हालमें हुए हैं या होते हैं—उन सबकी चर्चा सत्संगमण्डलीमें होती है। इससे भक्तोंकी बढ़ाई सम्बन्धी, भक्तोंके कर्तव्य सम्बन्धी, भक्तोंकी योग्यता सम्बन्धी, भक्तोंकी पवित्रता सम्बन्धी, भक्तोंकी सहनशीलता सम्बन्धी और भक्तोंपर बरसती हुई ईश्वरकी कृपा सम्बन्धी समाधान बहुत स्पष्ट होजाता है। इसके सिवा यह भी समझमें आता है कि बाहरके भक्त कैसे होते हैं और भीतरके भक्त कैसे होते हैं; एकाम्र भक्त कैसे होते हैं और केवल व्यवहारमें भक्त

कहलानेवाले, कैसे होते हैं तथा हृदयसे गले हुए भक्त कैसे होते हैं और भक्तिकी नयी बाढ़वाली भक्त कैसे होते हैं। इन सब बातोंका पता सत्संगमें मिलता है। इस प्रकार भक्तोंके सम्बन्धमें अनेक प्रकारका समाधान सत्संगमें होजाता है और सर्वशक्तिमान महान ईश्वरके स्वरूपके विषयमें भी बहुतसी जानने योग्य बातें सत्संगमें मालूम होती है और यह सब जान लेनेकी विशेष जरूरत है। भिन्न भिन्न मनुष्य ईश्वरके स्वरूपके सम्बन्धमें जुदी जुदी कल्पना किया करते हैं, भिन्न भिन्न सम्प्रदायवाले ईश्वरके स्वरूपके सम्बन्धमें, अन्धोंके हाथी देखनेके समान, जुदी जुदी बातें कहते हैं। यह सब सुन करतथा एक दूसरेसे विरुद्ध बातें जान कर बहुतेरे जिज्ञासु हरिजन मन ही मन हैरान हुआ करते हैं और किसी साधु मोक्षगणसे पूछते हैं तोभी संतोषदायक समाधान नहीं होता। परन्तु ऐसे आदमी जब सत्संगमें जाते हैं तब ईश्वर सम्बन्धी बहुतसी जानने योग्य बातें जानलेते हैं। इससे उनके मनका समाधान होजाता है, ईश्वरके स्वरूपके सम्बन्धमें उनके मनमें जो झूठी कल्पनाएं हुआ करती हैं वे निकल जाती हैं और ईश्वरका असली स्वरूप समझमें आता है। इससे विश्वासका बल बढ़ता है, धर्मका बल बढ़ता है, भविष्य मोक्षकी आशाका बल बढ़ता है और भक्तोंके चरित्र, जाननेसे अपना लक्षण सुधारनेका बल बढ़ता है। इससे जिन्दगी सुधरती जाती है और आगे जा कर सबे भक्त होसकते हैं। याद रहे कि यह सब सत्संगसे होता है। इसलिये सत्संग करना बहुत बड़ी बात है, बहुत जरूरी बात है और बड़ी खूबीकी बात है। इसलिये भाइयो ! सत्संगमें पड़े रहना। सत्संगको छोड़ मत देना, यही हमारी सलाह है।

सत्संगसे किसी आदमीको भीतरके पापके सम्बन्धमें समाधान होजाता है, किसी आदमीको स्वर्ग नरक सम्बन्धी खुलासा होजाता है, किसी आदमीको संसारकी हूठारके सम्बन्धमें जानने योग्य बातें मालूम हो जाती हैं; किसी आदमीको तीर्थ-दानका माहात्म्य मालूम होजाता है; जीवनका उद्देश्य किसी आदमीकी समझमें आजाता है; किसी आदमीकी समझमें यह आजाता है कि मायाका स्वरूप कैसा है; किसी आदमीको अपने हृदयके विकारोंको दूर करनेकी कुंजियां मिलजाती है; किसी आदमीको दूसरोंका अपराध क्षमा करना आजाता है; किसी आदमीको गम खाना आजाता है; किसी आदमीको नये नये भजन कीर्तन आजाते हैं; कोई आदमी किसी किसी प्रकारके उपयोगी नियम लेलेता है; कोई आदमी अपने धनका अच्छा उपयोग करना सीखजाता है; कोई आदमी अपनी स्थितिमें सन्तोष रखना सीखजाता है; कोई आदमी अज्ञानी मनुष्योंको समझानेकी युक्तियां सीखलेता है; कोई आदमी प्रसुप्तको पकड़ लेता है; कोई आदमी ढीला हो तो उत्साही बनजाता है, कोई आदमी बहमी हो तो उसका बहम दूर होजाता है; कोई आदमी नास्तिक हो तो उसकी नास्तिकता जाती रहती है; कोई आदमी मौतसे बहुत डरता हो तो उसका मौतका डर भागजाता है; कोई आदमी बाहरी भक्तिमें रहगया हो तो उसे भीतरकी भक्ति करना आजाता है; कोई आदमी झूठी सेवामें पड़ा हो तो उसे सच्ची सेवा करना आजाता है; कोई आदमी आलसी हो तो वह उद्योगी बनजाता है; कोई छोटे छोटे प्रपञ्चोंमें पड़ा रहता हो तो वह इसकी आदत छोड़ कर धर्म सम्बन्धी विषयोंमें अपने मनको लगाने लगता है; कोई आदमी मन माना भोग विलास करता हो तो अंकुशमें

आजाता है तथा इन्द्रियनिग्रह करने लगता है और कोई आदमी ईश्वर सम्बन्धी कुछ भी न जानता हो तो वह भी सत्संगसे ईश्वरका महान भक्त बनजाता है। इस प्रकार सत्संगसे किसी आदमीको इस किस्मका समाधान होजाता है, किसी आदमीकी समझमें कोई बात आजाती है ; किसी आदमीको किसी विषयमें ढारस मिलजाता है ; किसी आदमीको भक्तिका आनन्द मिलजाता है ; ; किसी आदमीको हृदयकी यवित्रता मिलजाती है और किसी आदमीको हृदयकी शान्ति मिलजाती है। इस तरह सत्संगसे हर एक हरिजनको कुछ न कुछ मिला करता है। इसलिये सत्संग करना बहुत अच्छी बात है। सत्संग जिन्दगी सुधारने की चामी है। सत्संगमें लगे रहिये। सत्संगमें लगे रहिये।

८०-सत्संगसे लाभ । (४)

हम इस जगतमें किसलिये जन्मे हैं, जीवनका उद्देश्य क्या है और आजके जमानेमें हमें क्या क्या काम करलेना चाहिये इन सब विषयोंका खुलासा सत्संगमें होजाता है। इसके सिवा इस बातका निश्चय भी सत्संगमें होता है कि जुदे जुदे स्वभावके मनुष्योंसे कैसा बर्ताव करना और उनसे कैसे निबाह लेजाना चाहिये। हम जानते हैं कि हमसे काम पढ़नेवाले आदमियोंमें कोई बड़ा क्रोधी होता है, कोई बहुत

लोभी होता है, कोई बड़ा अनदेखना होता है, कोई बड़ा अभिमानी होता है, कोई बड़ा विषयी होता है, कोई बड़ा बातूनी होता है, कोई बड़ा निन्दक होता है, कोई बड़ा झगड़ालू होता है, कोई बड़ा हठीला होता है, कोई झगड़ा मोल लेनेवाला होता है, कोई दूसरोंको लड़ा देनेवाला होता है, कोई बहुत कम बोलता है, कोई बड़ा घुँत होता है, कोई बड़ा मीसन होता है, कोई बड़ा बटबोला होता है, कोई आदमी बड़ा मसखरा होता है, कोई आदमी किसी किसी बातका बड़ा शौकीन होता है, कोई बड़ा उड़ाक होता है, कोई बड़ा बहमी होता है, कोई आदमी धर्मके नाम भड़क उठता है, कोई आदमी बड़ा सखीमिजाज होता है, कोई आदमी खुशामदी होता है, कोई आदमी दूसरोंपर हुकूमत चलानेकी टेववाला होता है, कोई डरपोक होता है, कोई मारपीट करनेवाला, जोशीला होता है और कोई अप्नीमची या शराबी या गंजेड़ी होता है। इन सब मनुष्योंके साथ निबाह लेजानेका ढङ्ग सत्संगसे मालूम होता है। ऐसे आदमियोंसे काम पढ़नेपर कलह न करने और सबसे चला लेजाने तथा पेशोंको भी प्रसन्न रखनेकी बात समझ लेनेकी जरूरत है। ये सब विषय घरमें बैठे रहनेसे नहीं आते बल्कि वारंवार सत्संगमें जानेसे इन सबका समाधान होसकता है। इसलिये सदा सत्संगमें जानेकी आदत डालना चाहिये।

मनका स्वभाव ऐसा है कि वह छोटे छोटे विचारोंमें भटक करता है। इस तरह भटकते हुए अपने मनको कैसे रोकें तथा किस किसके विचारोंमें लगावें यह सत्संगमें सीखसकते हैं। मनको भटकनेसे रोकनेके बहुतसे उपाय हैं। जैसे—जप करनेसे मन रुकसकता है, ध्यान धरनेसे मन रुकसकता है; किसी प्रकारकी ऊंची भावनाओंमें लगजानेसे मन भटकनेसे रुक-

सकता है; ज्ञानके बलसे मन रुक सकता है ; प्रभुप्रेमके बलसे मन वशमें रहसकता है; योगविद्याकी प्राणायाम आदि क्रियाओंसे मन वशमें रहसकता है ; परमार्थके काममें लगे रहनेसे मन काबूमें रहसकता है; वैराग्यके विचारसे मन रुकसकता है और प्रभुके साथ एकाकार होजाने तथा भगवत् इच्छाके अनुसार चलनेसे मन वशमें रहसकता है। इस प्रकार मनको रोकनेके घनेरों उपाय हैं। मित्र मित्र उपाय मित्र भिन्न भक्तोंको मिलजाते हैं; इससे वे अपने मनको वशमें रखना सीखजाते हैं। जिनका मन वशमें आजाता है उन्हें भक्तिमें आगे बढ़ते बहुत देर नहीं लगती। वे बड़ी आसानीसे प्रभुके रास्तेमें आगे बढ़सकते हैं। जो भक्त भगवानके रास्तेमें आगे बढ़जाते हैं उनके सुखका वर्णन नहीं होसकता। यह सब सत्संगसे होता है। इसलिये सत्संग बहुत बड़ी बात है और चाह कर इससे लाभ लेना चाहिये। जिससे बने वह सत्संगका लाभ लेनेसे न च्युके। यह हमारी सलाह है।

‘धनुंभी ! सत्संगका लाभ कितना बतावें ? इस विषयमें जितनाही अधिक विचार करते हैं उतनाही सत्संगका नया लाभ मालूम होताजाता है। जैसे—सत्संगमें यह बात भी आस कर सीखनेमें आती है कि जगतके बहुत जीवोंमें एकही ईश्वर है; अन्तर्यामी रूपसे तथा व्यापक रूपसे परमकृपालु परमात्मा हर प्राणीके अन्दर है; इसलिये किसी जीवको दुःख न देना चाहिये। इसका जैसा खुलासा सत्संगमें होता है वैसा और कहीं नहीं। इसके सिवा बहुत आदमियोंका स्वभाव ऐसा होता है कि वे दूसरोंकी पंचायत किया करते हैं। परन्तु सत्संगमें जानेसे समझमें आसकता है कि हम दूसरोंका दोष देखने क्यों जाय ? जिस बातसे हमारा कुछ भी सरोकार नहीं है उस बातमें हम क्यों

सिर खपावें ? जगतमें देखने योग्य, जानने योग्य समझने योग्य और अनुभव करने योग्य दूसरे विषय क्या कम है कि दूसरोंकी पंचायतमें पड़े रहें ? ऐसा असरदार खुलासा होजानेसे, इस किस्मका बोझ भी हल्का होजाता है। इसके सिवा सत्संगसे एक और लाभ होता है। ईश्वररूपासे बहुत आदमियोंको धन मिला है, बहुत आदमियोंको शरीरका बल मिला है, बहुत आदमियोंको राज्याधिकार मिला है, बहुत आदमियोंमें खास खास गुण होते हैं ; बहुत आदमियोंमें कुछ कुछ चमत्कार दिखानेकी शक्ति होती है और बहुत आदमियोंमें बुद्धिका बहुत बल होता है। परन्तु अपनेमें जिस प्रकारकी शक्ति है उससे आप लाभ लेना तथा उसका लाभ दूसरे भाई यहाँको देना बहुत आदमियोंको नहीं आता। इससे वे अपने सुखका, अपने सुधीतेका तथा अपनी शक्तिका जैसा चाहिये वैसा लाभ नहीं लेसकते। सत्संगमें जानेसे उनकी समझमें आजाता है कि ये सब ईश्वररूपासे मिली हुई शक्तियाँ खोने लायक नहीं हैं, इनसे अपना जीवन सार्थक करलेना चाहिये। यह समझ आनेके बाद उन सब शक्तियोंको लोगोंके कल्याणके काममें लगानेकी कुंजियाँ भी सत्संगसे मिलजाती हैं। इससे उनको बहुत फायदा होता है। इसलिये सब भाई बहनोंको ऊँचे दरजेके सत्संगमें शामिल होना चाहिये। क्योंकि सत्संग स्वर्गकी सीढ़ी है और सत्संग प्रभुको प्रिय है।

✓/बीमारी और मृत्यु मनुष्यजातिके लिये दो बहुत बड़ी आफतें हैं। कोई आदमी इनसे बच नहीं सकता। परन्तु बहुत आदमी नहीं समझते कि उस समय कैसे धीरज धरें और किस रीतिसे काम लें। इससे दोनों विषयोंमें वे बहुत दुखी होते हैं। सत्संगमें जानेपर वहाँकी बातचीतसे सीखसकते हैं कि मृत्युका

अफसोस न करना चाहिये। क्योंकि सृष्टि कुदरती है, यह किसीके रोके नहीं रुकसकती, सृष्टिके उत्पन्नकर्ता ब्रह्मा, तथा देवता और स्वर्गके राजा इन्द्रको भी कालके अधीन होना पड़ता है। तब कालके गालमें पड़े हुए हम मनुष्य किस हिसाबमें हैं। भगवानके अवतारोंको भी अपने असली स्वरूपमें समाजाना पड़ता है, अमर गिनेजानेवाले स्वर्गके देवताओंको भी गिरना पड़ता है और हजारों वर्षकी लम्बी आयुवाले ऋषि मुनियोंको भी मरना पड़ा है। तब हमारी क्या विसात है ? इसलिये मौतके समय धीरज रखना चाहिये। दूसरे, आत्मा अमर है, वह मरती नहीं, इसलिये मौतका अफसोस न करना चाहिये। ऐसी ऐसी बातें सत्संगमें असरदार रीतिसे समझायी जाती हैं। इससे ऐसे समय डारस धरना तथा मजबूती रखना आता है। इसी तरह सत्संगमें बीमारीके विषयमें भी बहुत समाधान बहुत हरिजन किया करते हैं और यह विश्वास दिला देते हैं कि कितनीही बार बीमारीसे भी कितनेही आदमी पापसे बच सकते हैं, बीमारीके कारण भी बहुत आदमियोंकी देहका अभिमान दूर होजाता है; बीमारीके कारण भी बहुत आदमी अच्छी रुचिवाले बनजाते हैं और बीमारीके कारण भी बहुत आदमी धर्मके मार्गमें आजाते हैं। इस तरह बीमारीसे भी बहुत फायदे होजाते हैं। ये सब बातें घरमें बैठे रहनेसे नहीं होती, सदा सत्संगमें जाते रहनेसे ही होती है। सब बातोंका मनमुआफिक समाधान होता है। इससे हृदयमें भक्ति ठहरती है, प्रभुप्रेम बढ़ता है और जिन्दगी सुधरतीजाती है। इसलिये सत्संगको बलिहारी है और उसका जितना बखान करें सब थोड़ा है।

सबे सत्संगमें किसीका समय व्यर्थ नहीं जाता। इसके लिये महारत्ना लोग कहते हैं कि ईश्वरके पास पंहुचा हुआ

कोई भक्त कभी खाली हाथ पीछे नहीं लौटता । सबको उनकी योग्यता और भावनाके अनुसार दयालु ईश्वरकी ओरसे कुछ न कुछ मिलता ही है । वैसेही सबे सत्संगमें जो आदमी जाते हैं उनको भी कुछ न कुछ लाभ हुए बिना नहीं रहता ; जाने धैजाने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कुछ न कुछ लाभ हुआ ही करता है । यह लाभ लेनेके लिये सत्संगमें लगे रहिये । यही हमारा सिखावन है ।

१/८१ - सत्संगसे लाभ (५)

सत्संगसे इतना बड़ा लाभ होता है परन्तु यह सब उन्हींको मिलता है जो मनुष्य सदा सत्संगमें जाते हैं । जो आदमी सत्संगमें किसी दिन जाता है और किसी दिन नहीं जाता था जो पहले वर्ष छ महीने या दो चार वर्ष सत्संग करता है और फिर वर्षों छोड़ देता है उसको इतना अधिक लाभ नहीं होता । इसलिये अगर सत्संगका पूरा पूरा लाभ लेना हो और पूरा पूरा आनन्द लेना हो तो सदा नियमपूर्वक सत्संगमें रहना चाहिये । थोड़ी देर भी सत्संग छोड़ देनेसे उसके फल और आनन्दमें बहुत फर्क पड़जाता है । यह बात ठीक तौरपर समझानेके लिये एक मकराज महाराज कहते थे कि जो फल पेड़से लगा रहता है वह बड़ा होता है और समय आनेपर पक कर मीठा होजाता है । परन्तु जो फल टूट कर नीचे गिर जाता है वह पकनेके बदले सड़जाता है । वैसेही जो आदमी सत्संगमें पड़ा रहता है उसीको असली लाभ होता है; परन्तु जो आदमी कुछ समय सत्संगमें जा कर पीछे उससे अलग होजाता है उसको असली लाभ नहीं मिलता । ऐसे आदमी कच्चे फलके समान हैं अर्थात् ज्ञानमें, अनुभवमें, भक्तिमें और प्रभुप्रेममें अपक्व हैं इससे उनको सत्संगका असली मजा नहीं मिलता । सत्संगका सच्चा आनन्द लेना हो और उसका महान फल चखना हो तो सत्संगसे विछुड़ मत जाना बल्कि जैसे बने वैसे सदा सत्संगमें लगे रहना । तब उसका फल पके बिना नहीं रहेगा । आम, अंगूर, केला, जामुन आदि फल भी जब खूब पके रहते हैं तब उनमें बहुत मिठास आती है । फिर सत्संगका फल पकनेपर कितना कुछ न आनन्द आवेगा, जरा

विचार तो कीजिये । सत्संगका पेसा परिपक्व आनन्द लेनेके लिये सदा सत्संगमें लगे रहना । सदा सत्संगमें लगे रहना ।

किसी पौधेको गमलेमें रख कर बहुत दिनोंतक पानीसे सींचा हो और पीछे बहुत दिनोंतक न सींचें तो वह पौधा पहले कुम्हलाता है सूखने लगता है और अन्तको उकड़जाता है । वैसे ही हम भी अगर महीनों या वर्षों सत्संग करके फिर छोड़ दें तो हमारा जीव प्रमुप्रेमसे हीन होजाता है, सूखने लगता है और उसपर सत्संगकी खुमारीके घदले व्यवहारके जंजालका अफसोस छाजाता है । मनका स्वभाव ही ऐसा है कि बहुत दिनोंतक सत्संग किये रहनेपर भी जब वह उससे छूटजाता है तब कम-जोर होजाता है । मनमें ऐसी निर्यलतान आनेदेने और प्रमुप्रेमका आनन्द घटने न देनेके लिये सदा सत्संगमें पड़े रहना चाहिये ।

जैसे मछलियां पानी बिना नहीं रहसकतीं वैसे सच्चे हरिजन सत्संग बिना नहीं रहसकते । मछलियां पानीके बाहर निकाल दीजायें तो वे बहुत छटपटाती हैं । वैसे सच्चे भक्तोंको सत्संगसे दूर रहना पड़े तो उनका जीव तड़पने लगता है । जब सत्संगका पेसा नशा चढ़जाय तभी सत्संगका महान लाभ तथा अलौकिक आनन्द मिलसकता है । इसलिये ऐसा न हो कि थोड़े दिन सत्संगमें जायं और थोड़े दिन न जायं वरंच सत्संगका सच्चा आनन्द लेना हो तो सत्संगका नशेबाज होजाना । यही हमारी सलाह है ।

हम वर्षोंसे सदा खाते पीते रहते हैं तोमी कुछदिन ग खायं तो शरीरसे दुर्बल होजाते हैं, शरीरकी रचना ऐसी है कि उसे हर रोज नियमसे खाने पीनेको मिले तभी वह अच्छी हालतमें रहसकता है । अगर कोई आदमी यह सोचे कि मैं बहुत दिनोंसे खाता आया हूँ अब खानेकी क्या जरूरत है तो यह ठीक नहीं । अगर वह हठ करके खाना पीना बन्द कर दे तो पहले

दुबलाता है, पीछे बीमार पड़ता है और अन्तको, अन्न पानी छोड़नेसे, मर जाता है। याद रखना कि मनका स्वभाव भी पेसाही है। उसको सदा अच्छी संगतमें रखनेकी जरूरत है। वह इस तरह सत्संगमें रखाजाय तभी सुधर सकता है तथा पवित्र रह सकता है। इसके बदले-अगर कोई आदमी यह सोचे कि हम वर्षों सत्संग कर चुके हैं इसलिये अब उसकी क्या जरूरत है और यह सोच कर सत्संगसे हटजाय तो उसका मन संसारी बनजाता है और फिर-दिन-दिन मायाका मोह बढ़ताजाता है। इससे जीव नीचेको गिरता जाता है। पेसा न होनेदेनेके लिये सदा सत्संगमें जाना चाहिये और खाल कर यही समझना चाहिये कि हमें जैसे सदा खाने पीनेकी जरूरत है वैसे सदा सत्संगकी जरूरत है। इसलिये छिटपुट सत्संग मत करना बरंच लगातार सत्संग करना। यही हमारी बिनती है।

जो हरिजन सदा सत्संग करते हैं और सत्संगके लिये जिन्हें हृदयसे छटपटी रहती है उनको सत्संग करनेके कुछ मुख्य मुख्य नियम जानलेना चाहिये। यह नियम समझानेके लिये एक संत अपने सत्संगियोंसे कहते थे कि बन्धुओ ! सत्संग करनेके लिये जब तुम अपने घरसे निकलो तब रास्तेमें प्रभुका नाम स्मरण करते-करते जाना। इससे प्रभुसे मिलाप होनेकी अधिक सम्भावना है। जब सत्संगसे घरको लौटना तब भी रास्तेमें प्रभुका नाम स्मरण करते जाना। पेसा करनेसे तुम्हारे हृदयमें प्रभुका वास रहेगा। इस बातको भूल कर मन्दिरमें या सत्संगमें जाते या आते समय अगर पराया पचड़ा गाते रहोगें और किसीका दोष देखा करोगे तो ये सब दुनियादारीकी छोटी-छोटी बातें तुम्हारे हृदयमें घुस जायंगी और ईश्वर उसमेंसे निकल जायगा। पेसा न होनेदेनेके लिये हर एक हरिजनको यह बात याद

रखना चाहिये और सत्संगमें जाते या वहांसे लौटते समय प्रसुका नाम स्मरण करना चाहिये। ऐसा करनेसे सत्संगकी सफलता होती है। इसलिये विधिपूर्वक सत्संग करो। विधिपूर्वक सत्संग करो।

जो सब्दे वैष्णव है वे सत्संगकी असली महिमा जानते है। इसले वे अपने कुटुम्बियोंके साथ बैठ कर सत्संग करते है, मन्दिरोमें सत्संग करते है और गुरुओं तथा हरिजनोंसे मिल कर भी सत्संगकी हो घातें किया करते हैं। कितने साधु सांझको इकट्ठे हो कर मन्दिरोमें आरती करते हैं और उस समय बहुतेरे भजन गाते है। यह भी एक प्रकारका सत्संग है। इस तरह बहुत जगह छोटा बड़ा सत्संग हुआ करता है। और इसकी बहुत जरूरत है। सत्संग जिन्दगी सुधारनेकी चाभी है। इसलिये सत्संग जितना बढ़े लोगोका उतनाही कल्याण है। इस विषयपर हम बहुत जोर देते है और चाहते हैं कि बहुत आदमी सत्संगकी खूबी समझें। आशा रखते हैं कि ईश्वर-रूपासे इसका उचित लाभ लिया जायगा।

बन्धुओ ! सत्संगके प्रभावके विषयमें विश्वामित्र तथा वसिष्ठजीका संवाद बहुत प्रसिद्ध है; उस लम्बी कथाको यहां कहनेकी जरूरत नहीं है परन्तु यहां वह बात थाद करारक इतनाही जताना चाहते है कि सत्संगके बल और आनन्दकी हम जो जो बातें कहते हैं वे नयी नहीं हैं, बरंच सत्संगकी खूबी बहुत पुराने जमानेसे चली जाती है और जधतक दुनिया बनी रहेगी तधतक सत्संगकी महिमाका बखान हुआ ही करेगा। सत्संगका प्रभाव ही ऐसा है कि कोई हरिजन उसका बखान किये बिना नहीं रहसकता। स्वभावतः उसकी महिमा मुंहसे निकल पड़ती है, सत्संगमें ऐसा बल है। इसलिये सत्संगमें लगे रहिये।

सत्संगमें लगे रहिये ।

सत्संगकी खूबीकी ये सब बातें कहनेके बाद सत्संग करानेवाले संतोसे बिनती है कि हम अगर मक्खीको बुलावें कि मक्खी वीची यहां आओ, यहां आओ तो वह नहीं आवेगी । चींटीको बड़े आदरसे कहें कि चींटी देवी, चींटी देवी, यहां पधारनेकी कृपा करो तो ऐसा कहनेसे भी चींटी नहीं आती । परन्तु जरा चीनी मधु गिरा दें तो चींटियां और मक्खियां तुरत आपही दौड़ आती हैं ।

वैसेही सत्संग करानेवाले गुरु या भक्त साधारण लोगोंसे कहें कि भाइयो ! आप यहां पधारनेकी कृपा करें तो रोज रोज बहुत आदमी नहीं आते । परन्तु मक्कोमें मिठास हो अर्थात् तत्व हो, माल हो, प्रभुप्रेम हो, सत्य हो और समयके अनुसार ज्ञान देना आता हो तो आपसे आप सैकड़ों आदमी चले आते हैं । इस तरह लोगोंको खींचना हो तो सत्संग करानेवाले गुरुओंको स्वर्य मालवाला, मिठासवाला और पवित्रतावाला होना चाहिये । यह सब हो तभी सत्संग टिकसकता है और तभी सत्संग बढ़सकता है । सो सत्संग करानेवाले सज्जनोंको मिठासवाला, प्रभुप्रेमवाला और ईर्ष्यागिर्दका ज्ञान लेनेवाला होनेकी कोशिश करना चाहिये । ऐसा करनेसे ही सत्संग टिकसकता है और तभी उससे सच्चा लाभ मिलसकता है ।

८२-बहुत आदमी परमार्थको बड़ा समझते हैं
और बहुत आदमी भजनको बड़ा समझते हैं ।
इस विषयमें सन्तोंके विचार ।

इस संसारमें जितने भक्त है उन सबके मुख्य दो विभाग होसकते हैं । एक परमार्थी भक्त और दूसरे भजनानन्दी भक्त । परमार्थी भक्त कहते है कि हमारी जिन्दगी परमार्थके लिये ही है । हम दूसरोंके किये हुए शुभ कामोंसे लाभ उठाते है इसलिये हमें भी कुछ शुभ काम करना चाहिये । जैसे - हम किसीके खुदवाये हुए तालाबका पानी पीते है, किसीके बोये हुए पेड़का फल खाते हैं, किसीके बनाये मकानमें रहते है, किसीके पाले हुए पशुसे काम लेते हैं, किसीके बनाये रास्ते पर चलते हैं, किसीकी रची पुस्तकसे लाभ उठाते हैं, किसीकी चलायी गाड़ियोंमें हम सवार होते हैं, किसीके लगाये बगीचेमें हम टहलने जाते हैं, किसीका कीना हुआ बाजा हम सुनते है । इस प्रकार कितनीही बातोंमें दूसरोंकी बनायी बहुत बहुत चीजोंसे हम फायदा उठाते हैं, इसलिये हमें भी दूसरोंके लिये जहाँतक बने मलाईके काम करने चाहियें ।

इसके सिवा परमार्थी भक्त यह कहते है कि भजन करनेमें जो आनन्द मिलता है वह अकेले अपनेको मिलता है परन्तु परमार्थके काम करनेमें कई तरहका कष्ट सहना पड़ता है । प्रभुकी खातिर अपना आनन्द छोड़देना और दूसरेके दुःखमें हिस्सा लेना बहुत बड़ी बात है, इससे परमार्थीका मूल्य कहीं अधिक है । यह समझ कर हम भजनसे परमार्थको बड़ा मानते हैं और ऐसे कामोंमें लगे रहना चाहते हैं ।

परमार्थी भक्त जहाँ ऐसा कहते हैं वहाँ भजनानन्दी भक्त

यह कहते हैं कि परमार्थ ऊंची बात है इसमें कुछ सन्देह नहीं। परन्तु परमार्थका काम करनेसे पहले उसकी योग्यता हममें आनी चाहिये। याद रखना कि पहले बिना खूब भजन किये परमार्थके काम करनेकी योग्यता मनुष्यमें नहीं आसकती। जितने प्रकारके महान सद्गुण है वे सब परमरूपालु परमात्मासे आते हैं। इसलिये जबतक प्रभुसे सब लेना हमें न आवे तबतक हम दूसरोके ठीक ठीक उपयोगी नहीं होसकते। जिसके पास कुछ होता है वह दूसरोको देसकता है। परन्तु जिसके पास कुछ भी नहीं है वह दूसरोको क्या देसकता है ? जैसे कुपमें ही पानी न होतो डोलमें कहाँसे आसकता है ? इसलिये परमार्थ करनेसे पहले अपने अन्दरके सद्गुणोंको विकसित करना चाहिये ; अपनी योग्यता बढ़ाना चाहिये और कमी न घटनेवाले परमानन्दके पूर्ण तत्त्वसे, ऐसे अदृष्ट झरनेसे परमार्थका बीज लेना सीखना चाहिये। तभी वह परमार्थ अन्ततक टिकसकता है और वह अच्छेसे अच्छा फल देसकता है। जबतक भजन करके परमरूपालु परमात्मासे सद्गुण तथा योग्यता न प्राप्त करलें तबतक महान परमार्थ नहीं होसकता। छोटे छोटे परमार्थके काम होते भी हैं तो वे अन्ततक नहीं टिकसकते और वे काम भी बेरसके होते है। ऐसे कामोंसे दुनियाको कुछ बहुत लाभ नहीं होता। इसलिये भजन द्वारा परमरूपालु परमात्मासे अनेक प्रकारके सद्गुणोंका खूब आकर्षण करके पीछे परमार्थके कामोंमें लगना चाहिये। परमार्थके काम करनेसे पहले यह बात भी याद रखना चाहिये कि परमरूपालु परमात्माके लिये जो परमार्थ होता है उसीकी कीमत है। जो परमार्थ अपने मतलबके लिये होता है, लोकलाजसे होता है, मान मर्यादाके लिये होता है, देखादेखी होता है, किसीके दबाव या सिफा-

रिश्से होता है या ऐसेही किसी दूसरे व्यवहारके कारण होता है उस परमार्थकी कीमत सब्भे भक्तोंके सामने या ईश्वरके दरवारमें कुछ बहुत नहीं है। सारांश यह कि जैसे दो पांख बिना पंछी नहीं उड़सकता और जैसे दो पहिये बिना गाड़ी नहीं चलसकती, वैसे भजन और परमार्थ इन दो अंगोंके बिना भक्ति फलीभूत नहीं होसकती इसलिये इन दोनों अंगोंकी आवश्यकता है। ऊंचे दरजेके महान भक्तोंमें ये दोनों अंग होते हैं। कितनेही भक्त ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई एकही मुख्य अंग होता है। अर्थात् किसी भक्तमें परमार्थका अंग मुख्य होता है और किसी भक्तमें भजनका अंग मुख्य होता है। इसलिये स्वाभाविक तौरपर जिसमें जो अंग मुख्य हो उसका उसीके अनुसार चलना अच्छा है।

८३ — हर मनुष्यको अपनी अवस्था देख कर धर्म करना चाहिये।

जगतमें परोपकार और दयाके अनेक काम हैं और वे सब धर्मके काम हैं इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। परन्तु कितनेही परमार्थके काम बहुत अच्छे हानेपर भी सब आदमियोंसे नहीं होसकते। इसलिये धर्मका कोई काम करनेसे पहले यह विचारना चाहिये कि अभी प्रभु हमसे किस प्रकारका काम कराना चाहता है और किस प्रकारका काम नहीं कराना चाहता। इसकी खूब समझ होनी चाहिये। परन्तु अफसोस है कि यह समझ बहुत आदमियोंको ठीक ठीक नहीं होती। ऐसे आदमियोंके धर्ममें बहुत गड़बड़ होजाती है। ऐसा

न होनेदेनेके लिये हर एक आदमीको खास-करके-विचार करना चाहिये कि हमारा धर्म, क्या है और इस समय हमें क्या करना चाहिये। किसी स्त्रीके छोटे छोटे बच्चे हों और वह उन लड़कोंको ठीक ठीक न समझाले आप मन्दिरमें दर्शन करने जाया करे और लड़के पीछेसे रोया करें तथा ऊबम मचाया करें तो कहा जायगा कि उस स्त्रीने अपनी स्थितिका धर्म नहीं पाला। यद्यपि दर्शन करना बहुत अच्छी बात है इसलिये वह स्त्री भ्रष्टावाली वैष्णव या शैव कही जासकती है परन्तु उसको निर्दोष बालकोकी नेक माता होनेकी इज्जत नहीं मिलसकती। क्योंकि माताका जो कर्त्तव्य है उसे वह ठीक ठीक नहीं करती है। अपनी अवस्थाका धर्म न समझनेसे इसी प्रकारकी गड़बड़ होती है तथा आदमी, धर्मके एक ही अंगमें रहजाता है। ऐसा न होनेदेनेके लिये हर मनुष्यको अपनी अवस्थाका धर्म जानलेना चाहिये।

कोई आदमी बालबच्चोंवाला होकर भी घर गृहस्थीके काममें मन न लगावे और बड़ी बड़ी मालाप पहने लम्बा तिलक लगाये मन्दिरोंमें फिराकरे तथा अपनेका भक्त कहलवाया करे तो यह देख कर कितने आदमी उसे अच्छा भक्त समझते है परन्तु वह नतो प्रेमी कहलाता है और न योग्य पिता। क्योंकि वह भक्तिके कुछ बाहरी साधनोंको करता है परन्तु अपनी स्थितिका धर्म नहीं समझता। इससे वह अपनी स्त्री और बच्चोंकी ओर लापरवाही दिखाता है। ऐसा करना उचित नहीं है और न पूरा धर्मपालन है।

कोई आदमी किसी अमीरके यहां नौकर हो परन्तु परमार्थी कामके लिये चन्दा उगाहने तथा दूसरे आदमियोंकी मदद करनेमें लगारहे और मालिकके काममें ध्यान न दे, उसकी तलब खा कर

अपना वक्त दूसरे काममें बितावे तो वह आदमी परमार्थी कहलाता है परन्तु अच्छा नौकर नहीं कहलाता। क्योंकि वह अपने मालिककी तरफका कर्तव्य पालनेमें लापरवाही दिखाता है और उसे छोड़ कर दूसरे काममें सिर लड़ाता है। ऐसा करना अपनी स्थितिका धर्म पालना नहीं कहलाता। अगर ऐसाही करना हो तो अपने मालिककी नौकरी छोड़ देना चाहिये। नहीं तो ठीक ठीक ध्यान दे कर नौकरी करना चाहिये।

कुटुम्बमें मा बाप या अपने आसरे पड़ा हुआ दूसरा कोई बहुत नजदीकी धोमार हो और उसको छोड़ कर कोई आदमी तीर्थोंमें फिराकरे तो उसका यह काम ठीक नहीं कहलाता। क्योंकि तीर्थ करना अच्छी बात है और यह भी धर्मका काम है परन्तु सगे सम्बन्धियोंको धोमारीमें दुःख पाते छोड़ कर तीर्थमें भागजाना अच्छा नहीं। बहुत आदमी अपनी स्थितिका धर्म नहीं समझते, इससे इस किस्मकी भूलें किया करते हैं। ऐसी भूल न होनेदेनेके लिये अपनी स्थितिका धर्म समझलेना चाहिये, और इसका विचार करना चाहिये कि अभी प्रभु हमसे क्या काम कराना चाहता है।

बन्धुओ ! आपको ये दृष्टान्त दे कर हम यह समझाना चाहते हैं कि इस जगतमें बहुत काम अच्छे हैं और बहुत काम परमार्थके हैं तथा उन कामोंको करनेके लिये शास्त्रमें कहा है और उन कामोंके करनेमे बहुत तरहके फायदे भी होते हैं परन्तु वे अच्छे काम भी अगर अपनी अवस्थाके अनुकूल न हों और न होसकें तो इसमें कुछ पाप नहीं है। इसलिये यह काम परमार्थका है, यह काम बहुत अच्छा है और यह काम करनेको शास्त्रमें कहा है इतनीही बातें देख कर उस काममें हाथ लगा देना। वरंच इस समय हमारी स्थिति कैसी है और प्रभु हमसे क्या कराना चाहता

है, इसका विचार करके अपनी हालतके मुताबिक धर्म करना चाहिये। ऐसा करनेपर बहुत अच्छी तरह धर्म किया जासकता है और थोड़ेमें भी प्रभु बहुत लाभ देदेता है। अपनी स्थितिसे बाहरका धर्म करने जायं तो वह धर्म अधूरा रहजाता है और उसमें क्लेश होता है। ऐसा न होनेदेनेके लिये हैसियतका धर्म करना सीखिये।

८४-अच्छे आदमियोंके पास भक्त होना कोई बड़ी बात नहीं है, खराब आदमियोंसे भक्तकी तरह बर्ताव करना ही खूबीकी बात है।

माला, तिलक और कंठी लगाने, नाचने, गाने और एकाध परमार्थका काम करदेनेसे व्यवहारमें जो मनुष्य भक्त कहलाया करते हैं उनमें और जो मनुष्य भगवद्‌धर्मके अनुसार काम करनेवाले और भगवानके अनन्य भक्त हैं उनमें बहुत अन्तर होता है। जो दिखाऊ भक्त होते हैं वे जगतके बाहरी फेरबदलको बरदाश्त नहीं करसकते। परन्तु जो अनन्य भक्त हैं, जो हृदयसे भक्त हैं और जो ईश्वरकी महिमा तथा इस जगतकी रचना समझे हुए भक्त हैं उनपर जगतके फेरबदलका बहुत असर नहीं होता। इससे वे बुरे, सयोगी भी तथा बुरे आदमियोंके साथ भी अच्छा बर्ताव करते हैं। यह बात समझानेके लिये एक भक्तराज महाराज कहते थे कि गुलाबका फल अगर गदी जगहमें बगा हो तो वहाँ भी सुगन्ध दिये बिना नहीं रहता। वैसेही जो सच्चे हैं, जो भक्ति-

रसमें गलगये हैं और जो प्रभुप्रेममें शराघोर हैं वे किसी मौकेपर नहीं झींखते। इतनाही नहीं, जब खराब आदमियोंसे काम पड़ता है तब उनकी और कसौटी परीक्षा होती है और वे उस करारी परीक्षामें हर बार पास होते हैं। परन्तु जो दिखाऊ भक्त है, जो नामके भक्त हैं और आडम्बरी भक्त हैं वे ऐसे मौकोंपर नहीं टिकसकते। अच्छे आदमियोंके पास ही वे भक्त रहसकते हैं। जैसे, वे कर्मकाण्डी ब्राह्मणोंके सामने भक्त रहते हैं, मन्दिरोंमें तथा मन्दिरोंके पुजारियोंके सामने भक्त रहते हैं, दान देनेवाले अमीरोंके सामने भक्त रहते हैं, अच्छे अच्छे अफसरोंके सामने भक्त रहते हैं, कोई परदेशी भलामानस आजाय तो उसके सामने भक्त रहते हैं; प्रनिद्ध बड़े आदमीके सामने भक्त रहते हैं; तीर्थमें वहाँके पण्डोंके सामने भक्त रहते हैं; अपने गुरु या दूसरे नामी पुढोंके सामने भक्त रहते हैं और जिसके साथ अपना मन मिलजाता है उस आदमीके सामने भक्त रहते हैं। परन्तु जो हृदयसे गले हुए भक्त है, जो ईश्वरके अनन्य भक्त है और जो भगवानकी महिमा तथा मनुष्यकी कमजोरी समझे हुए भक्त हैं वे अच्छे मनुष्योंसे सलूक रखनेके सिवा उद्दण्ड मनुष्योंके साथ भी भक्तके तौरपर बर्ताव करते हैं; निठल्ले आदमियोंसे भी भक्तके तौरपर बर्ताव करते हैं, कड़वा बचन बोलनेवाले तथा परायी निन्दा करनेवाले मनुष्योंसे भी भक्तके तौरपर बर्ताव करते हैं; चिड़चिड़े स्वभावके, फाँधी और हाँश हवासके साथ बातचीत न करनेवाले लोगोसे भी भक्तके तौरपर बर्ताव करते हैं; व्यभिचारी शरायी लुब्धे बदमाश झूठे आदमियोंके साथ भी भक्तके तौरपर बर्ताव करते हैं। अनदेखने, उद्दाऊ, लोभी कंगाल और सनकी आदमियोंके साथ भी वे भक्तके तौरपर बर्ताव करते हैं; बदनामी

फैलानेवाले, पोलंपोल चलानेवाले दूसरोको ठगनेवाले, मार-पीट करनेवाले, हल्के दरजेकी सोहवतमें पड़े रहनेवाले बात बातमें भड़क कर आमका हमली करडालनेवाले आदमियोसे भी वे भक्तका ही बर्ताव करते हैं। इस तरह खराब आदमियोसे भी निवाह लेजाना उन्हें आता है और ऐसे आदमियोके पास भी अपनी भक्तिको टिकाये रखना उन्हें आता है। उनकी भक्ति ऐसी जमी हुई और परिपक्व होती है। इससे वे ऊंचे भक्त गिने जाते हैं। परन्तु जो कच्चे भक्त होते हैं, जो अघूरे भक्त होते हैं और जो नाममात्रके भक्त होते हैं वे ऐसे आदमियोके सामने अपनी भक्ति बनाये नहीं रखसकते। इसलिये समझलेना कि कहे जानेवाले भक्तोंमें और सच्चे भक्तोंमें बहुत अधिक अन्तर होता है। इसके सिवा यह भी समझ लेना कि अच्छे आदमियोके सामने भक्त रहना कोई बड़ी बात नहीं है घुरे प्रसङ्गपर तथा बुरे आदमियोके साथ भक्त रहना और ऐसे समय भी अपनी भक्तिको साधित रखना ही बड़ी बात है। इसलिये खराब आदमियोके साथ भी भक्तके तौरपर बर्ताव करनेवाले भक्त बनिये। ऐसा बनिये कि अपने दुश्मनोंके साथ भी भक्तका बर्ताव करसके। तभी ईश्वरके समक्ष सच्चे भक्त गिने जासकेगे।

८५—कितनी ही बार छोटे छोटे काम करनेसे प्रभु जितना प्रसन्न होता है उतना बड़े बड़े काम करनेसे भी नहीं होता। इसलिये प्रभुको प्रसन्न करनेकी कुंजी जानलेना चाहिये।

इस जगतमें बहुत आदमी धनवान हैं, बहुत आदमी विद्वान हैं, बहुत आदमी शूर वीर हैं, बहुत आदमी आविष्कारक वृत्तिके हैं, बहुत आदमी कविता बनाने तथा व्याख्यान देनेकी शक्तिवाले हैं, बहुत आदमी लोगोंको वशमें करनेकी शक्ति रखते हैं और बहुतरे आदमियोंकी बहुत लोग धार्मिक दृष्टिसे प्रतिष्ठा किया करते हैं। ये सब आदमी अपनी अपनी लाइनमें और अपनी अपनी सीमामें समयके अनुसार और आसपासके संयोगोके अनुसार अच्छे अच्छे तथा बड़े बड़े काम किया करते हैं। जैसे, कोई अमीर धर्मशाला बनवाता है, सदावर्त चलाता है, मन्दिर उठवाता है, दवाखाना खोलता है, स्कूल चलाता है, या अनाथालयमें मदद करता है। बहुतरे हाकिम नये नये कायदे बना कर प्रजाके जानोमालकी रक्षाका उपाय करते हैं। कोई कोई राजा तथा दीवान प्रजाका अज्ञान दूर करनेके लिये शिक्षा फैलानेका काम करते हैं। कोई कोई गुरु धर्मका उपदेश देते हैं और लोगोकी धर्मभावना जागृत रखनेके लिये बहुत चेष्टा करते हैं। कितनही विद्वान समयके अनुकूल विचारोकी पुस्तकें रचते हैं तथा व्याख्यान देते हैं और तरह तरहकी उपयोगी सभाएं स्थापित करते हैं। कितनेही आविष्कारक अपने फायदे तथा लोगोके लाभके लिये नये नये आविष्कार करते हैं। कितनेही चतुर कारीगर शिल्प कलाकी नयी नयी हिकमतें लड़ाया करते हैं। इस प्रकार हर लाइनमें कुछ कुछ अच्छे काम

हुआ करते हैं। तोभी इन सब कामोंके करनेमें अक्सर ऐसा होता है कि—

कितने काम खास अपने मतलबके लिये ही कियेजाते हैं ; कितने काम इज्जत पानेके लिये कियेजाते हैं ; कितने काम देखादेखी कियेजाते हैं ; कितने काम लाचारी दरजे किये जाते हैं ; कितने काम दूसरोंको खुश रखनेके लिये कियेजाते हैं ; कितने काम जाति बिरादरीके रिवाजके कारण कियेजाते हैं ; कितने काम अहिमानके कारण तथा अपना बढ़पन दिखानेके लिये किये जाते हैं; कितने काम शरमा शरमी कियेजाते हैं, कितने काम धापके किये हुए वसीयतनामके कारण कियेजाते हैं ; कितने काम खिताब लेनेके लिये कियेजाते हैं और कितने काम पैसा पाकर मौज शौक करनेके लिये किये जाते हैं। परन्तु खास प्रभुके लिये ही किये गये काम तो कोई ही कोई होते हैं। इन कारणोंसे जो काम होते हैं वे चाहे कितनेही बड़े होपरन्तु सर्वशक्तिमान् महान ईश्वरके दरवारमें उनकी कुछ बहुत कीमत नहीं होती। काम चाहे छोटा हो लेकिन समर्थ ईश्वरके लिये किया गया हो तो उसकी कीमत बहुत बढ़जाती है। जैसे—

लाचारी दरजे तालाब खुदवानेवाले सेठको जितना पुण्य होता है उससे अधिक पुण्य प्रभुके लिये पैड़में पानी सीचनेवाले गरीब किसानको कभी कभी होता है। मशहूर फंडमें अधिक चंदा देनेवाले अमीरोंको ईश्वरकी ओरसे जितना लाभ मिलता है उससे, गरीबोंको चिट्ठीकीभर आटा देनेवाली बुढ़ियाको, बालकोंको बतशा या जरा जरा गुड़ देनेवाले माधुक भक्तको और ऐन मौकेपर गरीबोंको घेला छदाम देनेवाले गरीब आदमीको अधिक फायदा होजाता है। कोई अमीर अपने नामके लिये पाठशाला खोले तो वह काम प्रभुको जितना पसन्द आता है

उससे अधिक पुण्य उस गरीबको होता है जो अपनी फटी पुरानी पुस्तकें दूसरे लांथक गरीब विद्यार्थियोंको ईश्वरके लिये देता है। जो आदमी अभिमानसे या धन कमानेके लिये नयी नयी चीजें ईजाद करता है उसे जितना लाभ होता है उससे ज्यादा लाभ उस भक्तको होता है जो उस ईजादसे लाभ उठाते समय ईश्वरको याद करके उसका उपकार मानता है। महात्माओंका वचन है कि सर्वशक्तिमान महान् ईश्वर तुम्हारे छोटे बड़े कामोंको ही नहीं देखता, क्योंकि छोटे बड़े काम तो संयोगके आधारपर होते हैं इससे उन कामोंके करनेवालेकी बलिहारी नहीं है। परन्तु मनमें ऊंचे दर्जेकी भावना रखना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि प्रभु हमारे अन्तःकरणकी भावनाको देखता है, जैसी भावना होती है वैसा फल मिलता है यह शास्त्रका सिद्धान्त है। इस कारण मनमें उत्तम भावना हो और ईश्वरके लिये भले काम किये जाते हों तो उन छोटे कामोंको भी प्रभु बड़ा मानलेता है और बड़ा फल देदेता है। बड़ा काम भी अगर अपने मतलबके लिये ही किया हो, अपने अभिमानके लिये ही किया हो, मन मसोसते मसोसते किया हो और मान मर्यादाकी इच्छासे ही किया हो तो उस बड़े कामकी भी ईश्वरके सामने कुछ बहुत कीमत नहीं होती। इसलिये भाइयो! अगर आप अपने छोटे कामोंको भी जगमगाना चाहते हों और छोटे कामोंसे भी बड़ा फल लेना हो तो भाव रख कर और लोभ लालच छोड़ कर सर्वशक्तिमान महान् ईश्वरके लिये शुभ काम कीजिये। तब थोड़ेसे भी बहुत होजायगा।

८६ - आनन्द, आनन्द और आनन्द ।

ओ हरिजनो! हमारा पैदा करनेवाला जो ईश्वर है वह आनन्द स्वरूप है, इतना ही नहीं, शास्त्रमें उसको आनन्दका भी आनन्द अर्थात् परमानन्द कहा है। ऐसे परमानन्द प्रभुसे हम उत्पन्न हुए हैं। इसलिये हमें भी आनन्दमें रहना सीखना चाहिये।

बन्धुओ! हमारे परम कृपालु आनन्दी पिता प्रभुने हम जगतमें आनन्द भोगनेके लिये ही हमें उत्पन्न किया है। इतनाही नहीं, वरंच इसलिये हमें उत्तम मनुष्यजन्म दिया है कि मरनेके बाद भी हम मोक्षधाममें प्रभुका आनन्द भोगसकें। सारांश यह कि आनन्द हम सयके जीवका भी जीवन है। इसलिये हमें सदा ईश्वरी आनन्द भोगनेकी कोशिश करना चाहिये।

इतनाही नहीं कि हमारा ईश्वर आनन्दी है, वरंच उसने हमारे लिये जो धर्म बनाया है वह धर्म भी हमें आनन्दके रास्तेमें ही लेजानेवाला है। इसलिये जैसे बने वैसे अधिक अधिक आनन्द लेना चाहिये। ईश्वरी आनन्द भोगनेके लिये ही हमारा जन्म है।

ईश्वर आनन्दरूप है और धर्म भी हमें आनन्दके रास्तेमें ही लेजाता है, इससे भक्ति भी आनन्दके साथही साथ रहती है। इस कारण ईश्वरकी भक्ति करनेवाले भक्त सदा आनन्दी होते हैं। ईश्वर आनन्दस्वरूप है इससे उसकी भक्ति करनेवाले भक्त भी आनन्दरूप बनजाते हैं। जैसा इष्ट होता है वैसे भक्त बनजाते हैं और जैसी भावना रखें वैसे फल मिलता है। यह शास्त्रका सिद्धान्त है। इसलिये जो भक्त अपने ईश्वरको आनन्दरूप समझ कर उसकी भक्ति करते हैं वे दिन दिन आनन्दी बनते जाते हैं। इतनाही नहीं वे दूसरोंको भी अपना आनन्द देतेजाते हैं तथा आनन्द लेनेकी कुंजी बतातेजाते हैं।

भक्तोंको भगवानका सच्चा आनन्द कैसे मिलता है और क्यों मिलता है यह आप जानते हैं ? इसका कारण यह है कि हृदयकी पवित्रताका दूसरा नाम आनन्द है और हृदयकी पवित्रता भक्तोंमें होती है इससे वे ईश्वरी आनन्द भोगते हैं । याद रखना कि आनन्दका अनमोल पौधा - पवित्रताकी उत्तम भूमिमें ही उगता है और ऐसी पवित्रताकी उत्तम भूमि सच्चे भक्तोंका हृदय है । इसलिये असली आनन्द सच्चे भक्तोंके अन्तःकरणमें ही होता है ।

जिसके हृदयमें अधिक पवित्रता होती है उसके हृदयमें अधिक आनन्द होता है । अधिक पवित्रता क्योंकर होती है यह मालूम है ? जो ईश्वरी नियम अधिक मानता है उसके अन्तःकरणमें अधिक पवित्रता रहती है इससे वह अधिक आनन्द भोगता है । इसलिये अगर नष्ट न होनेवाला अलौकिक ईश्वरी आनन्द भोगना हो तो प्रभुके नियमपर चलना चाहिये और जैसे बने वैसे अधिकसे अधिक पवित्र रहना चाहिये ।

सूर्य उगनेसे जैसे चारों ओर उजाला फैलजाता है वैसे हृदयके पवित्र आनन्दी भक्त जहां जाते हैं वहां आनन्द फैलाया करते हैं ।

जैसे गुलाबके फूलके आसपास यदिया सुगन्ध फैला रहती है वैसे पवित्र भक्त जहां रहते हैं वहां आनन्द फैलता है ।

भगवद्भक्तोंके हृदयमें अटूट आनन्द भरे रहनेका क्या कारण है आप जानते हैं ? इसे समझानेके लिये सन्त कहते हैं कि हमारे घर जब कोई पाहुना आता है, याहरी दोस्तीवाला मित्र आता है या कोई स्तुणी बड़ा आदमी आता है तब हमें कितना अधिक आनन्द होता है ? विचार फीजिये कि जब ऐसे आदमियोंके भी घर आनेपर आनन्द होता है तब जिन

भक्तोंके हृदयमें भगवान् आप पधारता है उनको 'महाआनन्द होनेमें क्या आश्चर्य है ? इसलिये भक्तोंके आनन्दका खास कारण यह होता है कि उनके हृदयमें भगवान् पधारता है । इससे वे अखण्ड आनन्द भोगते हैं। ऐसा अखण्ड आनन्द दरेंकोर हो तो ऐसा करना चाहिये कि हमारे हृदयमें प्रभु पधारे । यह आनन्द पानेकी युक्ति है ।

जिस भक्तके हृदयमें भगवान् पधारता है, जो भक्त ईश्वरका माहात्म्य समझता है और जिसने सर्वशक्तिमान अनन्त ब्रह्माण्डके नाथके महान सद्गुणोंका अध्ययन किया है उस मनुष्यको ईश्वरके ज्ञानका आनन्द मिलना और उस महा आनन्दके कारण छोटे छोटे दुःख भूलजाना क्या आश्चर्य है ? ऐसे ऐसे कारणोंसे भक्त आनन्दमें रहते हैं ।

ईश्वरी आनन्द भोगनेसे भक्तोंको बूसरा लाभ यह होता है कि वे शुभ कर्मोंमें सदा आगे बढ़तेजाते हैं और उसमें कमी कदराते नहीं । ज्यों ज्यों शुभ कर्म करते जाते हैं त्योंत्यों उनका आनन्द बढ़ता जाता है। इससे और अच्छे अच्छे काम होतेजाते है तथा भक्त ईश्वरके निकट पहुंचतेजाते हैं ।

आनन्दसे शुभ कर्म करनेमें कैसे आगे बढ़सकते हैं इस विषयको समझानेके लिये सन्त कहते हैं कि जब लड़ाई छिड़ती थी और पलटनमें जोश लाना होता था तब पहले जमानेके बहादुर राजपूतोंके पाल चारण सिंघुरा रागमें उनकी बड़ाईका गीत गाते थे । आजके जमानेमें अंगरेजी फौजमें जोश उभाड़नेके लिये तरह तरहके फौजी वाजे बजाये जाते हैं । इससे फौजको आगे बढ़नेमें मदद मिलती है । वैसे ही ईश्वरी आनन्द भक्तोंको सत्कर्म करनेमें आगे बढ़ाता है । आनन्दसे शुभ कर्म करनेमें उत्तेजन मिलता है इससे कितनेही शुभ कर्म किये जासकते हैं ।

इतनाही नहीं, कितनीही बार बहुत छोटे छोटे तथा अनजान भक्त भी लोगोंके कल्याणके कितनेही बहुत बड़े काम कर डालते हैं। इसका कारण यह है कि उनके हृदयमें ईश्वरी आनन्द होता है। इससे दूसरोंसे न होसकने योग्य काम वे कर डालते हैं। ईश्वरी आनन्दमें ऐसी खूबी है। इसलिये हम सबको ईश्वरी आनन्द लेनेकी कोशिश करना चाहिये।

८७-आनन्द, आनन्द और आनन्द। (२)

इस समय जब कि आनन्द लेनेकी बात चल रही है तब उसमें यह भी समझ लेना चाहिये कि संसारियोंके सुख और भक्तोंके आनन्दमें बहुत बड़ा अन्तर होता है। संसारी लोगोंका जो सुख है वह जगतके बाहरी पदार्थोंमें रहता है और भक्तोंका जो आनन्द है वह ईश्वरको जानने तथा उसका भजन करनेसे होता है। उनका आनन्द भावनामें होता है। इससे कोई भक्त श्रद्धासे आनन्द पाता है, कोई भक्त ईश्वरका उपकार माननेसे आनन्द पाता है, कोई भक्त परोपकार करनेसे आनन्द पाता है, कोई भक्त सुमिरनसे आनन्द पाता है, कोई भक्त भजन गानेसे आनन्द पाता है, कोई भक्त भगवानकी महिमा गानेसे आनन्द पाता है और कोई भक्त भगवानके बहष्पनसे आनन्द पाता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न भक्त अपने अन्दरके भिन्न भिन्न गुणोंसे अपनी भावनाके अनुसार ईश्वरी आनन्द हासिल करते हैं। संसारी लोगोंको ऐसा आनन्द नहीं मिलता। उन्हें जब अपने मन लायक बाहरकी वस्तुएँ मिलती हैं तभी आनन्द मिल सकता है। और बाहरकी वस्तुएँ मिलनेमें बहुत पराधीनता रहती है। फिर

बाहरकी वस्तुओंसे जो आनन्द मिलता है वह देर तक नहीं रहता। इसके सिवा और भी अनेक विधन पड़ते हैं। परन्तु भक्त अपनी भावनाके अनुसार अन्तःकरणसे जो ईश्वरी आनन्द प्राप्त करते हैं उसमें ऐसा कोई विघ्न नहीं पड़ता। याद रखना कि संसारी लोगोंके सुखमें और भक्तोंके ईश्वरी आनन्दमें बहुत बड़ा भेद है। इसलिये भाइयो! हवासे हिलनेवाले पेड़के पत्ते सरीखे संसारी लोगोंके सुखमें मत रह जाना वरं व अखंड अविनाशी ईश्वरी आनन्द लेनेकी चेष्टा करना।

भक्तोंके हृदयमें मौजूद ईश्वरी आनन्द कितना महान और कितना बृह होता है यह आपको मालूम है? इसके लिये सन्त कहते हैं कि बहुत मजबूत जड़वाला और अच्छी जगह जमा हुआ बड़ा पौधा जैसे हवाके झोंकेसे नहीं उखड़ता तथा समुद्रकी लहरोंमें जैसे बड़ी चट्टान नहीं गिरती वैसे भक्तोंके हृदयमें जो ईश्वरी आनन्द जमा होता है वह दुःखसे, रोगसे, कर्जेसे या इस तरहके और किसी कारणसे नहीं घटता। उनका यह आनन्द सदा बना रहता है। वह प्रभुप्रेमसे जन्मा रहता है। इससे जबतक उनके हृदयमें प्रभुका प्रेम रहता है तबतक उनके हृदयसे आनन्द नहीं जाता। बन्धुओ! इससे आप समझ सकेंगे कि भक्तोंके आनन्दमें और संसारी लोगोंके आनन्दमें कितना बड़ा फर्क है। संसारी लोगोंको तो जब सब उनके मनलायक हो तो आनन्द मिलता है। जैसे—शरीर नीरोग हो, पासमें खूब धन हो, रोजगार धंधा खूब चलता हो और मित्र-तके आदमी मिले हों तब वे आनन्द भोग सकते हैं। अगर इसमें प्रतिकूलता हो तो वे आनन्द नहीं पासकते, बल्कि उल्टे उन्हें बहुत दुःख होता है। भक्तोंका आनन्द ऐसी बाहरी वस्तुओंमें नहीं होता। उनका आनन्द तो भगवानमें—जहाँ उनका

चित्त रहता है उसीमें रहता है। इससे वे अनेक प्रकारके दुःखोंमें भी ईश्वरी आनन्द भोगते हैं। इस तरह भक्तोंके आनन्दमें और सांसारिकोंके आनन्दमें बड़ा फर्क है। इन दोनों यातोका फर्क समझ लेना अच्छा है। हरिजन कहते हैं कि आनन्द और सुख इन दो शब्दोंमें फर्क है। जो सुख है वह ईर्द गिर्दके संयोगोंके आधारपर है और जो आनन्द है उसका सम्यन्ध अन्तःकरणसे है क्योंकि वह हृदयसे बाहर आता है। इससे समझा जासकता है कि संसारी लोगोंको जो सुख मिलता है उस सुखका सम्यन्ध बाहरकी वस्तुओंसे है उन वस्तुओंके घटने बढ़नेसे उनका सुख घट बढ़ सकता है। परन्तु भक्तोंके हृदयमें जो ईश्वरी आनन्द होता है उसका सम्यन्ध ईश्वरसे और अपने अन्तःकरणसे होता है इससे सब समय और सब जगह यह आनन्द एक समान होता है। इस प्रकार संसारियोंके सुखमें और भक्तोंके आनन्दमें बड़ा अन्तर है। इसलिये बन्धुओं! थोड़ी देरके और अड़चल भरे सुखकी ओर मत दौड़िये वरन् जैसे धने वैसे भक्तों का ईश्वरी आनन्द हासिल करनेकी कांशिश कीजिये।

कितनीही धार कितने भक्तोंको कितने किस्मके दुःख होते हैं तो भी वे आनन्दमें रहते हैं। इसका क्या कारण है आप जानते हैं? इसे समझानेके लिये सन्त कहते हैं कि किसी किले पर दुश्मनकी पलटनने घेरा डाला है इससे पानी न मिलता परन्तु किलेके अन्दर कुआ हो तो उस पलटनको पानीका दुःख नहीं सहना पड़ता। वैसेही जिन भक्तोंके हृदयमें ईश्वरी आनन्दका झरना बहता है उनपर कभी बाहरी दुःख आपड़े और उस दुःखमें वे घिर जायें तोभी वे रंज नहीं मानते, झीपते नहीं या हार नहीं जाते क्योंकि उनके हृदयने उनको ईश्वरी आनन्द मिला करता है। इससे बाहरके छोटे छोटे दुःखकी उन्हें परया नहीं होती।

वे दुःख दूसरोंको चाहे भारी लगते हो परन्तु हृदयसे ईश्वरी आनन्द पानेवाले भक्तोंके लिये किसी गिनतीमें नहीं। इसका कारण यह है कि वे घड़ीभरके बाहरी दुःखोंको नहीं देखते। वे तो अपने हृदयमें मौजूद ईश्वरी आनन्दको ही देखा करते हैं। इससे दुःखके समय भी आनन्दमें रहते हैं।

ईश्वरी आनन्दका दूसरा महान फल यह है कि भक्त जब ऐसे महा ईश्वरी आनन्दमें होते हैं तब उनके हृदयमें पाप नहीं घुस सकता। इतनाही नहीं ऐसे ईश्वरी आनन्दक कारण भक्त अपना सुख तज सकते हैं और प्रभुके लिये जगतके जीवोंके कल्याणक महान काम कर सकते हैं। क्योंकि ईश्वरी आनन्दसे अपना स्वार्थ त्यागने तथा दुःख भोगनेका बल उनमें आजाता है। इससे वे दूसरे व्यवहारी मनुष्योंकी अपेक्षा बहुत अच्छी तरह प्रभुकी तथा जनसमुदायकी सेवा कर सकते हैं। याद रखना कि यह सब हृदयमें मौजूद ईश्वरी आनन्दके कारण होता है। हमें सबे भक्तोंके ऐसा ईश्वरी आनन्द हासिल करनेकी कोशिश करना चाहिये।

भक्तोंके चरित्रसे हम जानते हैं कि बहुतसे भक्तोंके सिरपर अनेक प्रकारके दुःख पड़े थे और बहुतेरे भक्तोंको अनेक प्रकारकी कठिनाइयोंके बीच काम करना पड़ा था तथा बहुतसे भक्तोंको दरिद्रावस्थामें दिन काटने पड़े थे। तोभी उनके हृदयमें आनन्दका झरना बहना था; इससे उन्हें इन सब दुःखोंकी परवा नहीं होती थी। बाहरसे गरीब दिखाई देते हुए ये सब बड़े भक्त बड़े बड़े अमीरों या राजाओंसे भी अधिक सुखी रहते थे। क्योंकि दुनियादारीके दुःखसे ईश्वरी आनन्द उनके हृदयमें बहुत अधिक था। और इसका कारण यह था कि वे आनन्दमयी नीति और भक्तिके रास्तेमें

चलते थे। उससे वे अनेक प्रकारके बाहरी दुःख रहतेहुए भी आनन्द लेसकते थे। हमें भी ऐसा आनन्द लेनाहो तोनीति तथा भक्तिके आनन्दी मार्गमें चलना चाहिये और ईश्वरी आनन्द हासिल करनेकी कोशिश करना चाहिये। ऐसा करें तभी पहलेके भक्तोंके ऐसा अलौकिक ईश्वरी आनन्द मिलसकता है। ऐसे अविनाशी ईश्वरी आनन्दके लिये चेष्टा करना चाहिये।

८८-सच्चे भक्त यह समझते हैं कि हमारा
अनभल होता ही नहीं। इस विषयमें एक
भक्तकी बात।

एक बहुत बड़ा भक्त था। उसकी आर्थिक दशा बहुत अच्छी थी और कुटुम्बसुखमें भी वह बड़ा भाग्यवान था। इस प्रकार हर बातका आराम होनेपर भी वह बड़ा ही प्रभुप्रेमी था और उसकी रहन सहन बहुतही ऊँचे दर्जेकी थी। मतलब यह कि वह दुनियाको दिखानेके लिये भक्त नहीं हुआ था, लोकाचारपर चलनेके लिये भक्त नहीं हुआ था और देखादेखी या किसी किस्मके जोशमें आकर भक्त नहीं हुआ था, घट्टिक अपना कर्तव्य समझ कर भक्त हुआ था, अपना जीवन सार्थक करनेके लिये भक्त हुआ था, जगतमें भक्तिसे बढ़ कर और किसी चीजको न जान कर भक्त हुआ था और प्रभुकी महिमा समझ कर भक्त हुआ था। इसके सिवा वह शरीर या इन्द्रिय या मनकी भक्तिमें ही नहीं रहगया था वरंच अपनी आत्मा द्वारा परमात्माको पकड़नेकी युक्ति जानता था। इससे वह भक्तिरसमें गलगया था और प्रभुप्रेममें डूब गया था। इस कारण उसकी भक्ति एक

समान चली जाती थी। इतना ही नहीं बल्कि दिन दिन बढ़ती जाती थी। इस तरह कितनेही वर्ष बीतजानेपर एक दिन क्या हुआ कि बस भक्तने अपने बीस हजार रुपये जिस सेठके यहाँ ब्याजपर दिये थे उसका दिवाला निकल गया। उस भक्तके बीस हजार रुपये डूबगये। यह बात सुन कर उस भक्तके व्यवहारी हित मित्र बहुत अफसोस करने लगे और भक्तसे कहने लगे कि यह तो बहुत घुरा हुआ। तुम्हारी जीविकाका अवलम्ब टूटगया। बसिके सहारे तुम एकान्तमें भजन करते थे; उसके मारे जानेसे अब बड़ी कठिनाईमें पढ़ोगे। यह कह कर सब लोग सहानुभूति दिखाने लगे।

भक्तने कहा कि माइयो। तुम मेरी फिकर मत करो। मैंने जो बीस हजार रुपयेकी रकम ब्याजपर दी थी वही गयी है परन्तु अभी और बीस हजार रुपये मेरे घरमें मौजूद है। इसलिये मुझे गुजारेके लिये झींझना नहीं पड़ेगा। यह कह कर वह लोगोंको डारस देने और कहने लगा कि यह कौन मारी बात है? ऐसा तो होताही है। धन जानेसे मेरे हृदयका आनन्द नहीं चलागया, लक्ष्मी तो चंचल है उसका क्या भरोसा? वह तो दो दिन आगे पीछे जायगी ही। ऐसी बातोंका मुझे अफसोस नहीं होता। इस तरह उसने लोगोंको शान्त किया।

इसके दो वर्ष बाद भक्तके घर चोरी हुई और उसके बीस हजार रुपये चोरी चलेगये। उस समय भी भक्तके हित मित्र बहुत अफसोस करने और कहने लगे कि जो पेटके लिये था वह भी गया। अब तुम क्या करोगे? वर्षोंसे रोजगार छोड़े बैठे हो अब बड़ी मुश्किल होगी। भक्तने कहा कि यह कुछ अफसोसकी बात नहीं है। हमें भगवानकी इच्छानुसार चलना चाहिये; यह वस्तु मेरे कामलायक नहीं रही होगी इसीसे प्रभुने खींच ली होगी।

अब मैं गुजारेके लिये यथाशक्ति परिश्रम करूंगा। धन गया तो क्या हुआ मेरा शरीर तो अच्छा है। मेरे हाथ, पैर, आंख, कान आदि इन्द्रियाँ तो अच्छी हैं; मेरा मन तो अच्छा है और मेरी बुद्धि तो अच्छी है। तबतक क्या चिन्ता है? थोड़े सर्चमें चलाऊंगा और जरूरतभर पैदा कर लूंगा। यह बात कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। इसलिये तुम मेरी चिन्ता मत करो।

इसके कुछ दिन बाद भक्तका इकलौता बेटा गुजरगया। तब उसके सगे सम्बन्धी तथा मित्र आदि बहुत शोक करने लगे। उस समय भक्त उल्टे उन्हींको ढारस बंधाने लगा और कहने लगा कि संसारकी माया ऐसीही है। लेनदेनका जितना सम्बन्ध होता है उतना लिया दिया जाता है। इस जगतका सब सम्बन्धही ऐसा है। दुनियामें कौन सम्बन्ध स्थिर रहता है? आगेया पीछे सब टूटता ही है। क्योंकि चार दिन आगे पीछे सबको जाना पड़ता है। इससे हम ऐसी बातोंका अफसोस नहीं करते। लड़का गया मगर हम खो पुरुष तो बैठे हैं। भगवानकी मरजी होगी तो दूसरा लड़का आजायगा। इस तरह लोगोंको समझा हुआ कर ढारस देने लगा और अपने मनको धक्का नहीं लगने दिया। बाहरसे ऐसी व्यावहारिक अड़चलें आती थीं परन्तु उसके हृदयमें प्रभु-प्रेमके आनन्दका झरना बहा करता था। इससे वह भीतरसे शान्ति रखता था और ऐसे दुःखके समय भी भक्तिका आनन्द भोगता था।

इसके कुछ दिन बाद भक्तकी खो बीमार पड़ो और कुछ दिनमें चलवसी। तब लोग कहने लगे कि भक्त! यह तो बहुतही बुरा हुआ। बुढ़ापेमें तुम्हें मृत्युकी मददकी जरूरत थी। ऐसे मौकेपर मरगयो! यह बड़ा भारी दुःख है। हाय! हाय! तुम्हारे ऐसा दुलिया कोई नहीं है। धन गया, लड़का गया और अन्तका

भक्तिमें मदद करनेवाली नेक स्त्री जो थी वह भी चलीगयी, अब तुम क्या करोगे ? भक्त ! तुम बड़े दुखी हो । ऐसी, ऐसी बातें लोग भक्तसे कहते तो वह भक्त उनको समझाता और कहता कि दुनियाका चक्र ऐसाही चलता है । जगतकी रचना ही ऐसी है कि सुख दुःख होता रहता है । ऐसे सुख दुःखका धक्का हृदयको न लगाने देना ही खूबीकी बात है । मैं जीता रहूँगा और जरूरत पड़ेगी तो दूसरी स्त्री व्याह लाऊँगा । यह कौन बड़ी बात है ? उस बेचारीको लड़का मरजानेसे बड़ा क्लेश होता था उससे वह छूटगयी यह अच्छा हुआ । उसने मेरी बड़ी सेवा की है और मेरे घर जो दूसरे हरिजन आते थे उनको भी बहुत सेवा करती थी । इससे उसका स्वर्गमें भी भला होगा । ऐसे भले मानस अपना धर्म-पालते हुए मरजायें तो उनके लिये अफसोस नहीं करना चाहिये । इस तरह वह भक्त उल्टे लोगोको ढारस देने लगा और अपने मनमें रंज नहीं लाया या न अपनी शान्तिको दूटने दिया ।

इसके कुछ दिन बाद वह भक्त स्वयं बहुत बीमार पड़ा । तब लोग उसकी खबर पूछने आने लगे और कहने लगे कि भक्त ! तुम कहते थे कि भगवान भक्तोका बुरा नहीं करता परन्तु लो अब तो तुम भी चलायमान हुए । धन गया, इस दुःखकी तुमने परवा न की, जबान लड़का मरगया इसको भी तुमने दुःख नहीं माना और बुढ़ापे तथा गरीबीमें घरराखन नेऊ लो मर गयी इसको भी तुमने दुःख नहीं समझा । परन्तु अब दुःखो हो कि नहीं ? हाय हाय ! अब तुम भी चले ? यह तो बड़ा ही बुरा होता है । भक्तने कहा कि भाई ! भक्तोका बुरा होताही नहीं । मेरा तो जो होता है भला ही होता है । देखो न, अब जो मौत आवेगी तो इस नष्ट होजानेवाला देखसे निकल कर नष्ट न

होनेवाली देहमें जाऊंगा। मौत आवेगी तो यहाँके राग द्वेष और अज्ञानता भरे मनुष्योंके संगसे निकल कर स्वर्गके देवताओंके सत्संगमें जाऊंगा। मौत आवेगी तो मर्त्यलोकसे निकल कर अमरत्वका सुख भोगूंगा। मौत आवेगी तो इस समय मेरे और भगवानके बीच जो मायाका पर्दा है वह दूर हो जायगा और मैं ईश्वरके दरबारका महा आनन्द भोग सकूंगा। इसलिये मौतमें भी मेरा कल्याण ही है। किसी हालतमें रहनेसे भक्तका मनमल नहीं होता। सो तुम मेरी चिन्ता मत करो और मेरे लिये अफसोस मत करो। इसके बाद कुछ दिनमें वह भक्त हरिधामको पधार गया। उसका मरते समयका आनन्द ऐसा था कि देखकर ज्ञान पड़ाता था मानो वह अपना कर्त्तव्य पालन कर इनाम लेने जाता हो। ऐसे आनन्दमें बड़ी शान्तिसे उसने अपना शरीर छोड़ा।

बन्धुओ! जो सब्ब भक्त होते हैं उनके हृदयमें प्रभुप्रेमके आनन्दका झरना बहा करता है, इससे वे ऐसे ऐसे जगतके दुःखोंसे दिलगीर नहीं होते। क्योंकि ऐसे दुःखोंमें भी वे अपने हृदयकी शान्तिको बनाये रखते हैं और प्रभुके आनन्दमें रहते हैं। इससे वस्तु या संयोग बदलनेका दुःख उन्हें हैरान नहीं कर सकता। इस तरह ज्ञान तथा भक्तिके बलसे सब दशाओंमें ऊँचे भक्तोंको आनन्दही आनन्द मिला करता है और सब दशाओंमें तथा सब स्थितियोंमें ऐसा आनन्द भोगना ही भक्तिकी खूबी है और यही भक्तोंकी श्रेष्ठता है। इसलिये भाइयो और बहनों! अगर सब्बा भक्त होना हो तो ऐसा कीजिये कि सदा आनन्दमें रह सकें; दुःखके समय भी सदा आनन्दमें रह सकें।।

८९-याद रखना कि इस दुनियाको छोड़ कर भक्त होना ठीक नहीं ; इस दुनियामें रह कर ही भक्त होना उचित है ।

भक्तिके बारेमें बहुत लोग यह समझते हैं कि जबतक संसारमें रहें और घरका जंजाल सहा करें तबतक सच्ची भक्ति नहीं होसकती । वे कमजोर मनके होते हैं इससे सोचते है कि जगतके जंजालमें भक्ति कैसे की जा सकती है ? वे तुनुकमिजाज होते हैं इससे उनके हृदयमें छोटी छोटी बातोंका भी बहुत धक्का लग जाता है । जैसे-किसी दिन घरमें कोई आदमी बीमार हो तो वे झीखने लगते हैं, किसी समय मनलायक काम न हो तो किचकिचाने लगते हैं; किसी समय कुटुम्बियों या मित्रोंके विचारमें मतभेद हो तो उन्हें भारी आफत जान पड़ती है; किसी समय अपनी हालत नाजुक होजाय तो वे हाय हाय करने लगते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें ? अब हमारा कैसे निवहेगा ? यह सोच कर घबराजाने हैं । इस प्रकार हर बातमें उनको धक्का लगता है और इस दुनियाकी रचना ही ऐसी है कि कुछ न कुछ कठिनाई पड़े विना नहीं रहती । इस जगतका सम्बन्ध ही ऐसा है कि कुछ न कुछ मतभेद हुए विना नहीं रहता । परन्तु जो कच्चे मनके आदमी होते है वे इन सब बातोंको नहीं समझते उनमें कोई कोई कमी कुछ समझते भी हैं तो ऐसे वक्तपर मनको मजबूत रखना उन्हें नहीं आता तोभी उन्हें भक्ति करनेकी इच्छा होती है । उसका फल यह होता है कि ऐसे आदमी संसार त्याग कर भक्त होना पसंद करते हैं, परन्तु जो सच्चे हरिजन हैं वे कहते हैं कि संसार त्याग कर भक्त होनेमें कुछ बढ़ाई नहीं है और ऐसी भक्तिकी कुछ बहुत कीमत नहीं है । संसारकी

कठिनाइयां सहते हुए भक्ति करना ही खूबीकी बात है। जैसे—
 जहाज समुद्रमें रहते हैं और समुद्रमें समय समयपर
 तूफान उठा करता है। जो हिले डोले नहीं उसका नाम समुद्र ही
 नहीं। समुद्रमें तो सदा उवार भाटा हुआ ही करता है। परन्तु
 इन सब अड़चलोंसे जहाज किनारे नहीं पड़े रहते उन्हें तो
 समुद्र लांघना ही पड़ता है। तूफानसे डर कर जहाज किनारे
 पड़े रहें तो इसमें उनकी शोभा नहीं। तूफानके बीच रास्ता
 निकाल कर जब वे नियत बन्दरगाहमें पहुँचते हैं तभी उनकी
 खूबी कहलाती है। वैसेही अड़चल, उपाधि, जजाल और कठि-
 नाइयों से डर कर जो आदमी अपनी घर गृहस्थी त्याग देते हैं
 वे कायर हैं, वे कच्चे भक्त हैं, वे डरपोक भक्त हैं और ऐसे
 भक्तोंकी भक्तिकी कीमत हरिके हज़ूर बहुत थोड़ी है। कठिना-
 इयोंके बीचसे गुज़रते हुए भी भक्तिको न छोड़नेमें ही खूबी है।
 इसलिये याद रखना कि हमें इस ससारके सुख दुःख सह कर
 भक्ति करना है और उसीसे प्रभुको रिझाना है। कुछ साधू
 बन कर भक्ति नहीं करना है क्योंकि ऐसी एकबंगी भक्ति प्रभुको
 नहीं रुचती। भाइयो और बहनो ! त्यागी होकर भक्ति करनेकी
 इच्छा मत रखना बल्कि जैसे बने वैसे, अच्छी तरह अपनी घर
 गृहस्थीको चलाते हुए भक्ति करना। यही हमारी सलाह है।

९०—जो व्यवहार और परमार्थ दोनोंको
 चलाते हैं वे ही ऊँचे दरजेके भक्त गिने-
 जाते हैं।

भाजके जमानेमें हमारे देशमें साधू बहुत बढ़गये हैं इससे

जगह जगह साधू ही दिखाई देते हैं। ये साधू अपनेसे काम पढ़नेवाले दूसरे मनुष्योंको भी ऐसा ही उपदेश दिया करते हैं कि साधू होनेसे सब तरहका कष्ट मिट जाता है इससे भक्ति बहुत होती है। जबतक घर गृहस्थाकी उपाधि रहती है तबतक भगवानमें ध्यान नहीं लगसकता; इसलिये सच्चा भक्त होना हो तो सन्न्यास लेना चाहिये। इस संसारमें कुछ तत्व नहीं है, इसमें कुछ सुख नहीं है। व्यर्थकी हाय हाय है। संसारमें रह कर किसको सुख मिला है? "भरथरी" और गोपीचन्द जैसे राजाओंने जब भक्त होनेके लिये अपना राज पाट छोड़ दिया था तब हमारा घर छोड़देना कौन बड़ी बात है। ऐसे ऐसे उपदेश देते हैं। इससे कितनेही कष्टे दिलके आदमी साधू बनजाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि बहुतेरे आदमी किसलिये साधू बनते हैं तथा साधू बननेके बाद कितने दुखी होते हैं। परन्तु हमने बड़े ध्यानसे इस विषयकी जांच पढ़ताल की है। उससे पता लगा है कि सब आदमी प्रभुप्रेमके कारण साधू नहीं होते। कितने आदमी तो पेटके दुःखसे साधू हो जाते हैं; कितने आदमी कुटुम्ब कलहके कारण साधू हो जाते हैं; कितने आदमी अकाल, मूडोल, मरकी आदि आफतोंके कारण निराश हो कर साधू बनजाते हैं; कितने आदमी कमानेकी शक्ति और काम काज करनेका शऊर न होनेसे साधू होजाते हैं; कितने आदमी अपराध करके छिपनेकी नीयतसे साधू बनजाते हैं; कितने आदमी साधुओंकी संगतसे साधू बनजाते हैं; कितने आदमी महन्त बन कर आदर प्रतिष्ठा पानेकी आशासे साधू बनजाते हैं, कितने आदमी संयोग वश दुनियासे ऊब कर साधू बनजाते हैं और कितने साधू छोटे बालकोंको छुरा ले जाते हैं या गरीब मा बापके लड़कोंको अपने पास रखकर उनकी अज्ञा-

नतामें ही उन्हें साधू बनादेते है। इसके सिवा कितनेही साधु अपने समान भटकती दुखिया स्त्रियोंसि व्याह करके उन्हें उल्टे और दुःखी करते हैं और उनके जो लड़के होते हैं वे भी साधु गिने जाते हैं। इससे साधुआकी संख्या बहुत बढ़ गयी है। परन्तु याद रखना कि असली ज्ञान और सच्चे त्यागसे प्रभुप्रभेके लिये होनेवाले साधु हजारमें एक भी नहीं होते। संयोगवश बने हुए साधु बेचारे बहुत ही दुखी होते हैं। उनकी जिन्दगीकी गहराईमें उतरिये तो उनकी दयाजनक स्थिति देखकर डर लगता है। उनमें सैकड़ों पंचानवे जनोंको तो खाने पीनेका महाकष्ट होता है। बहुतोंको सदावर्तमें खाना पड़ता है। सदावर्तके भातमें फेंकड़ होता है और दालमें छिलका भरा रहता है। सदावर्तमें तले ऊपर अन्नके घोरे रखे रहते हैं और अनाज बीन चुनकर साफ करनेके लिये जो बन्दोबस्त चाहिये वह नहीं होता, इससे वह अक्सर सड़जाता है। परन्तु सदावर्तोंकी स्थिति ऐसी गरीब होती है कि वे सड़े हुए अन्नको भी फेंक नहीं देते वजिक वही साधुओं को खिलाते हैं। सदावर्त छोड़कर जो साधु बाहर घूमते हैं और टुकड़ा मांग कर खाते हैं उनका भी यड़ा चुग हाल होता है। उन्हें जूनपर खानेको नहीं मिलता और पेटभर भी खानेको नहीं मिलता। ऐसे ही बहुतेरे साधु तीर्थयात्राके नामपर जगह जगह भटकते फिरते हैं उनकी जिन्दगी भी बहुत दुखिया होती है। बहुत जगह उन्हें ठहरनेको स्थान नहीं मिलता और पानीका आराम नहीं होता और बहुत जगह खानेको भी नहीं मिलता, इसके सिवा साधुओंमें सैकड़ों पंथ होते हैं। एक पंथके साधु दूसरे पंथके साधुओंसे डाह करते हैं इससे कितनी ही धार कितनी ही जगह लड़ पड़ते हैं। दूसरे बहुतेरे साधु गंजेड़ी होते हैं, बहुतेरे साधु मंगेड़ी होते हैं, बहुतेरे साधु अफीमची

होते हैं, बहुतेरे साधू शराबी होते हैं और ऐसे साधू तो कम ही हैं जो तमाखू न पीते हों। इसके सिवा हर एक साधूके विचारमें कुछ न कुछ विचित्रता होती है इससे वं सब अपने पथवालोंसे भी कभी मिल कर नहीं रहते, बात बातमें लड़ पड़ते हैं। इतना ही नहीं, और भी अनेक प्रकारके दुर्गुण तथा दुःख उनमें होते हैं। तिसपर भी वे भोलेभाले लोगोंसे कहा करते हैं कि साधू धननेमें बड़ा आराम है। भाइयो! साधुओंकी यह सब दशा देख कर अब आप विचार कीजिये कि क्या साधू धननेसे धर्म किया जा सकता है? याद रखना कि आजकलके जमानेमें सुबोतेवाले गृहस्थाश्रमियोंसे जितना धर्म होता है उतना धर्म विना किसी प्रकारके सुबोतेवाले साधुआंसे नहीं होता। सो धर्म करनेके लिये साधू धननेकी कुछ भी जरूरत नहीं है। जो ऊंचे भक्त हैं, जो सब्से भक्त हैं और जो प्रभुके प्यारे भक्त है वे यह फहते है कि प्रभुमेरी सब्से भक्त पवित्र नदियोंके समान हैं। नदियां अपने दोनों किनारोको सींचती और उपजाऊ बनाती है जिन नदियोंके दोनो किनारे हरियाली होती है, जिनके दोनो ओर पेड़ोंकी बहार होती है, जिनके दोनो किनारे नहरें बहती हैं और उनसे खेतोंमें किस किसके फल फूल उपजते हैं वे ही नदियां श्रेष्ठ गिनी जाती है। वैसे हो जो भक्त व्यवहार और परमार्थ नामके दोनो किनारोको सींचते हैं और उपजाऊ बनाते हैं वे ही भक्त श्रेष्ठ कहलाते हैं। परन्तु जो भक्त एक ही किनारेको तर रखते है और दूसरे किनारेकी परवा नहीं करते वे उत्तम नहीं गिने जाते। इसलिये जो सब्से भक्त हैं और धस्तुको समझे हुए है वे अपनी घर गृहस्थीको आबाद करते है, अपने कुटुम्बको सुखी करते हैं; अपने स्नेहियोंकी मदद करते हैं, अपने पड़ोसियोंको सहाय देते हैं

और जैसे धनता है वैसे अपना व्यवहार खरा रखते हैं, उसी तरह धर्मके विषयमें भी बहुत ख्याल रखते हैं। धर्मका कोई मुख्य नियम चूकते नहीं। इस प्रकार व्यवहार और परमार्थ दोनों विषयोंमें जो एक समान रहते हैं वे ही भक्त प्रभुको पाते हैं। इसके विरुद्ध जो भक्त केवल व्यवहारमें सने रहते है वे प्रभुको नहीं भाते। वैसे ही जो आदमी दुनियादारी छोड़ कर अपना कर्तव्य पालनेसे पहले साधू हो जाते हैं और घर गृहस्थीका व्यवहार छोड़ देते है वे आदमी भी प्रभुको नहीं रचते। क्योंकि ये दोनों किस्मके आदमी एक ही तरफ रह जाते हैं। एक ही तरफ ढलनेवाले आदमी सब्बे भक्त नहीं हो सकते, बड़े भक्त नहीं हो सकते, नदी जैसे दोनों किनारोंको सींचती और आवाद करती है वैसे जो भक्त अपनी घर गृहस्थी भी अच्छी तरह चलाते हैं और धर्ममें चौकस रहते हैं वे ही प्रभुके प्यारे होते हैं और उन्हींकी भक्ति जल्द मंजूर होती है, घर गृहस्थी छोड़ कर धर्मका एक ही अंग पालनेमें कुछ विशेष बढ़ाई नहीं है और न उसमें कुछ बहादुरी है। दोनों अंग ठोक ठोक पालनेमें ही खूबी है। इसलिये भाइयो ! अगर सच्चा भक्त होना हो तो एक ही तरफ मत ढल जाना वरंच ऐसा करना कि आपकी घर गृहस्थी तथा धर्म दोनों सुधरें और दोनों फूलें फूलें। साधू बननेसे पहले इन सब विषयोंका विचार करना। यही हमारी सलाह है।

९१—यशके बहुत भूखे कैसे होते हैं

इसका एक नमूना।

सौ वर्ष पहले हमारे देशमें बहुत बड़े बड़े जंगल थे। उन

अंगलोंमें बाघ भाड़ भाटि बहुतसे खूबार जानवर रहते थे। उन अंगलोंके अन्दर दो दो चार चार कोस पर छोटे छोटे गांव थे। उन गांवोंमें बाघका उपद्रव बहुत होता था। अक्सर बाघ गांवमें घुस आते और किसीका बकरा, भेड़, बछड़ा या कुत्ता उठा ले जाता। उस समय कोई कोई बहादुर आदमी बाघको मार डालते या बहुत आदमी जमा हो कर उसे भगा देते।

एक बार ऐसे ही एक गांवमें एक बाघ आया और एक गढ़ेरियेके घरमें बंधी भेड़ों पर छपका। उस समय गढ़ेरिया अपने घरमें बैठा रोटी खाता था और उसकी जोर बांगलमें खड़ी कुल्हाड़ीसे लपकड़ी फाड़ती थी। उस स्त्री ने बाघको भेड़ों पर हमला करते देखा। बाघका सब जोर और सारा ध्यान अपने शिकार पर था। यह देख कर उस स्त्रीने बाघको तले ऊपर तीन चार बार कुल्हाड़ी मारी। बाघ नीचे गिर पड़ा। बाघको देख कर उस स्त्रीका पति डर गया इससे रोटी खाना छोड़ कर घरके छप्पर पर चढ़ गया और धर धर कांपने लगा। इस बीचमें उसने देखा कि उसकी स्त्री बड़ी बहादुरीसे बाघको कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी मार रही है। यह देख कर उसने ऊपरसे ही डरते डरते और जांघ कपाते कपाते कहा कि शाबाश! शाबाश! तूने खूब हिम्मत की है और बड़ी बहादुरी दिखायी है। दो चार चोट और सिर पर लगा तब बाघ तुरत मर जायगा। उसकी कमर तो टूट गयी है अब सिर फोड़ दे। डर मत। लंगा तीन बार कुल्हाड़ी। खूब जोरसे मार। इस तरह छप्पर पर खड़े खड़े कहने लगा। स्त्रीने सिर पर दो तीन बार कुल्हाड़ी चलायी, इससे बाघ मर गया, इसके बाद वह गढ़ेरिया छप्परसे नीचे उतरा और बाघके सामने इस तरह देखने लगा मानो आपने बड़ी बहादुरी की है। फिर उसने बाघकी पूंछ और दोनों कान काट

लिये। पूँछ अपने गलेमें लपेट ली और कान हाथमें ले कर गांवमें फिरने चला। जो आदमी सामने मिलता उससे कहता कि देखो इतने बड़े बाघको मैंने अपने आंगनमें मारडाला है। यह सुन कर लोग उसका बखान करने लगे। इससे वह मन ही मन फूलने लगा और छाती फुला कर गांवके बाजारमें बाघकी पूँछ लेकर फिरने लगा।

बन्धुओ ! जो आदमी नामके सूखे होते हैं परन्तु काम करनेका असली धल नहीं रखते वे इसी किस्मके होते हैं। वे दूसरे किसीके किये हुए अच्छे कामका यश आप खा जाते हैं। किसी और की कीहुई बहादुरीका टोकरा अपने ऊपर लेलेते हैं और अपनेसे कुछ न होता द्यो तोभी यह दिखाना चाहते है और पेसा ढंग करते है कि सब हम ही करते हैं। परन्तु याद रखना कि पेसा करना बहुत खराब है और बड़ा भारी पाप है। जैसे किसीका धन चुरा लेना पाप है वैसे किसीका यश चुरा लेना भी बहुत बड़ी चोरी है और पाप है। फिर भी हम सब थोड़ा बहुत इस किस्मका पाप करते हैं और नहीं जानते कि हमसे पाप होता है। याद रहे कि जाने वे जाने इस किस्मकी सूँछें हम लोगोंसे चारवार हुआ करती हैं, इससे जो यश असली हकदारको मिलना चाहिये वह यश हम लेलेते हैं। जिस भलेमानसका बखान करना चाहिये और कराना चाहिये उसके बदले हम अपना बखान करते हैं और कराते हैं। जिस विषयसे सीधे तौरपर हमारा सम्बन्ध नहीं होता तथा जिस काममें हमने असलमें मिहनत नहीं की है उस कामका यश भी हमें मिले तो हम प्रसन्न होते हैं। परन्तु जरा विचारतो कीजिये कि पेसा करनेका हमें क्या हक है ? किसी औरका यश लेलेनेका हमें क्या हक है ? पेसा करना सचमुच बड़ी भारी चोरी

है। इसलिये पैसी भूलसे वचना, झूठा यश लेनेसे वचना और यशकी भूलमें, यशके लोभमें और यशकी आशामें दूसरे पर अन्याय करनेसे वचना।

१२-हम अपने हित मित्रोंकी अनेक प्रकारकी मदद करते हैं यह बात सच है परन्तु उन्हें प्रभुके रास्तेमें लेजानेके लिये किसी दिन मिहनत करते हैं ?

इस जगतमें बहुत आदमी धड़े नेरु होते हैं। वे अपने अपने कुटुम्बको सुखी रखनेके लिये बहुत मिहनत करते हैं; अपने मित्रोंकी मदद करनेमें बड़ी उदारता दिखाते हैं; अपने पड़ोसियोंकी समय समयपर यथाशक्ति, सहायता किया करते हैं और निराधार गरीबोंकी तरफ भी उदारताका हाथ बढ़ाते हैं। जैसे—

वे अपनी स्त्रीके लिये यथाशक्ति गहने बनवाते हैं, कमी कमी बहुत तंगी सह कर तथा कर्ज करके भी उसे खुश रखनेके लिये गहने बनवा देते हैं; अपने लड़कोंके लिये जरीदार कुरता टोपी बनवाते हैं; अपने लड़कोंको घरपर पहानेके लिये अच्छे अच्छे द्युटर रखते हैं; अपने लड़कोंका व्याह अच्छी जगह करनेके लिये बर्षों बहुत कुछ परिश्रम किया करते हैं और तरह तरहसे खुशामद करते फिरते हैं। वे अपने मित्रोंके लिये भी यथाशक्ति करते हैं। किसीको अच्छी सलाह देते हैं, किसीको किसीसे उपदेश दिखाते हैं; किसीकी नौकरी लगा देते हैं, किसीका व्याह करादेते हैं; किसीके लड़केका पढ़ानेका प्रबन्ध कर देते हैं; किसीको पैसेकी मदद करते हैं, किसीके जामिन होते हैं और

किसीकी और किसी तरह मदद करते हैं। इस तरह अपने पड़ोसियों तथा जात बिरादरीवालोको भी मौके वे मौके मदद दिया करते हैं तथा गरीबोंको भी दान देते हैं, फटा पुराना कपड़ा लत्ता देते हैं और उनके लिये बहुत जगह बहुत अच्छी बात कहा करते हैं। यो हर जगह वे मलाई करते हैं। इसी तरह बहुतसे मालिक अपने नौकरो पर भी दया रखते हैं और ज्यों ज्यों उनका लाभ बढ़ता जाता है त्यों त्यों वे नौकरोंकी तलब बढ़ाते जाते हैं तथा नौकरीके लिहाजसे उनकी कदर समझ कर इनाम देते हैं। ये सब बातें बहुत ही अच्छी हैं और ये सब काम अच्छे आदमियोंसे ही होते हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं। इसलिये ऐसे अच्छे काम करनेवाले नेक गृहस्थोंकी हम प्रशंसा और प्रतिष्ठा करते हैं। तांभी इनाम कहना चाहिये कि ऐसे भले मानसोंमें भी एक प्रकारकी भूल रह जाती है। वह यह कि वे जैसे व्यवहारी विषयोंमें बड़े मनसे अपने स्नेहियोंकी मदद करते हैं वैसे उन्हें ईश्वरी रास्तेमें लानेके लिये मदद नहीं करते। इस विषयमें अच्छे अच्छे आदमियोंमें भी बड़ी कच्चाई देखनेमें आती है। याद रहे कि इस संसारमें और इस जिन्दगीमें सबसे बढ़कर जरूरी बात यह है कि यथाशक्ति अपने स्नेहियों तथा दूसरोको ईश्वरी ज्ञान दें, उन्हें ईश्वरी रास्तेमें पहुँचावें और उनमें प्रभुप्रेम जगानेका उपाय करें। यह सबसे अधिक महत्वकी बात है। क्योंकि ईश्वरके ज्ञानसे ही जिन्दगी सुधरती है, ईश्वरीके ज्ञानसे ही हृदयकी शान्ति मिलती है, और ईश्वरके ज्ञानसे ही मरनेके बादका जीवन भी सुधर सकता है। इसलिये, ईश्वरी ज्ञान सबसे बड़ी वीज है और यह काम खास करके करने लायक है। इसके सिवा अपने आसरे पड़े हुए स्त्री पुत्र आदि कुटुम्बके मनुष्यों, नौकरों तथा अपनेसे बहुत धातोमें सम्बन्ध

रखनेवाले भाइयों और मित्रोंको ईश्वरका रास्ता बताना हमारा विशेष कर्तव्य है। जब तक हम यह कर्तव्य न पाएँ तब तक अधूरे रहते हैं। जगतके और सब विषयोंके ज्ञानसे ईश्वरका ज्ञान श्रेष्ठ है और दूसरी तरह तरहकी व्यवहारी मददोंकी प्रभुके सामने जितनी कीमत हैं उससे ईश्वरी ज्ञानकी कीमत बहुत ज्यादा है। इसलिये जैसे घने घैसे अपने कुटुम्बमें, अनपढ़ स्नेहियोंमें, पढ़ोसियोंमें, नौकरोंमें और अपनेसे सम्यग्ध रखनेवालोंमें धर्मका ज्ञान फैलानेका उपाय करना चाहिये। सय तरहका कर्त्तव्य करने पर भी जब तक इस विषयमें अंधकार रहे तबतक सब कष्टा है और बिना इकाईके शून्य बराबर है। इसलिये भाइयो और बहनो ! आप जैसे अपने स्नेहियोंकी कई तरहसे मदद करते हैं वैसे ईश्वरी रास्ता दिखानेकी मिहनत भी करना। ईश्वरी रास्ता दिखानेकी मिहनत भी करना। यही हमारी बिनती है।

९३ - कितने आदमी कहते हैं कि भक्ति करनेसे क्या होता है ? ऐसोंसे कहिये कि भक्ति करनेका लाभ सामने देख लीजिये ।

गुजरातके एक छोटेसे गाँवमें एक आदमी रहता था। उसने बम्बई जाकर बहुत धन-कमाया। इसके बाद उसने अपने गाँवको सुधारने और पानीका कष्ट मिटानेके लिये एक बड़े कुएँ पर पन्-त्रकी बिठायी। उसका बहुत उंचाईका चक्र बड़े जारसे गोलार्धमें घूमता और बहुत दूरसे दिखाई देता था। यह देख कर आस-पासके गँवार आदमी हुंसने लगे और आपसमें कहने लगे कि यह सेठ कैसा मूर्ख है। बम्बई जाकर रुपया कमा लाया उसे

इस तरह उड़ाता है ? इतनी उंचाई पर पहिया घुमानेसे क्या फायदा ? बेचारेने व्यर्थ मिहनत की है । ऐसे कहीं पानी मिलता है ? इस प्रकार चारों तरफ और उस चक्करको देख कर हंसते हंसते उस सेठकी दिल्लीगी उड़ाते थे । इसके कुछ दिन बाद वन्होंने देखा कि बहुत उंचाईसे फिरते हुए उस चक्करसे बहुत पानी मिलता है, उस पानीसे हौज भरता है, बगीचेमें पानी जाता है और बहुतसे खेतोंमें उसका पानी पहुँचता है । इससे उस चक्करके आस पास बहुत दूर तक हरियाली है । इतना ही नहीं बल्कि जब आग लगती है तब भी टांकीका पानी बहुत काम आता है । यह सब अपनी आंखोंसे देख कर, जो देहाती उस सेठकी दिल्लीगी उड़ाते थे वे शरमागये और कहने लगे कि बर्बाद-वालेकी अकलको कोई नहीं पहुँच सकता ।

भाइयो ! यह हथाम्त दे कर एक सन्त महात्मा समझाते थे कि जैसे पनचक्कीके चक्करसे पानीका सम्बन्ध देहातियोंके ख्यालमें नहीं आता वैसे भक्तिका प्रेम कृपाळु परमात्मासे कैसा गाढ़ सम्बन्ध है यह बात बहुतेरे सलारी आदमी नहीं समझते । इससे वे कहते हैं कि भक्तिमें क्या रखा है ? परन्तु भक्तिके चक्करसे जो चाहे वह हो सकता है । जैसे-भक्तिसे हृदयमें शान्ति मिलती है, भक्तिसे पाप कटता जाता है, भक्तिसे आस-पासकी मण्डलीमें मेलजोल बढ़ता जाता है ; भक्तिसे व्यर्थकी हाय हाय घटती जाती है ; भक्तिसे एक प्रकारका सच्चा सन्तोष आता जाता है ; भक्तिसे सद्गुणोंके बीज उगते जाते हैं ; भक्तिसे जीवात्माको एक ऊँचे दरजेकी खुराक मिलती है ; भक्तिसे जीवको पुष्टि मिलती है ; भक्तिसे आनन्द मिलता है ; भक्तिसे कितने ही बन्धन कट जाते हैं और कुछ स्वतन्त्रता आजाती है ; भक्तके अन्दर एक नये किस्मका अलौकिक बल आजाता है ;

भक्तिसे निकले हुए वचनमें कुछ विशेष प्रभाव होता है; भक्तिसे जगतके सब पदार्थ नुच्छ लगते हैं। इससे बहुतेरी वस्तुओंका मोह घट जाता है; भक्तिसे कर्त्तव्य पालनेका बल आजाता है; भक्तिसे परमात्माकी तरफकी वृत्ति जागृत होती है; भक्तिसे आत्माका बल समझमें आता है; भक्तिसे ईश्वरके निकट तक जासकते हैं; भक्तिसे हृदय हलका फूलके पेसा होजाता है; भक्तिसे अनेक प्रकारकी छोटी छोटी सिद्धियां आपसे आप मिल जाती हैं; भक्तिसे गम खाना आता है; भक्तिसे पुरानी छत तथा हलके दरजेके आचार विचार बदल जाते हैं; भक्तिसे भक्तोंका तेज बढ़जाता है; भक्तिसे अनेक प्रकारके दुर्गुण विना किसी मिहनतके, आपसे आप छूटते जाते हैं। भक्तिसे महात्माओंके कदम धकदम चलना आता है; भक्तिसे शास्त्रोंका गूढ़ रहस्य समझमें आता है और भक्तिसे अनेक प्रकारके दुःख रोग मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, भक्तिसे भगवानके मन्दिर जो गुण हैं वे गुण आते जाते हैं। इससे आगे जाकर महात्मा, देवता, अवतार और फिर नरसे नारायण बन सकते हैं। भक्तिका ऐसा अलौकिक बल है; भक्तिका ऐसा चमत्कारी बल है और भक्तिका ऐसा प्रत्यक्ष बल है। इसलिये भाइयो ! दूसरे अज्ञानियोंके कहनेकी-ओर देखनेमें मत रहजाना बल्कि भक्तिका चक्र चलाया करना और उससे महान लाभ लिया करना। महान लाभ लिया करना।

०४-हृदयकी पवित्रताके विषयमें ।
पवित्रता परमात्मासे आती है ।

पवित्रता उत्तमसे उत्तम वस्तु है, पवित्रता अनमोलसे अनमोल है और पवित्रता प्रभुकी प्यारी वस्तु है । इससे पवित्रता प्राप्त करनेके लिये दुनियाके हर एक धर्ममें हुकम दिया है । जगतमें जितने संत हुए हैं वे सब पवित्रता पर खास जोर देते थे । क्योंकि हृदयमें पवित्रता आनेके बाद ही धर्म सिद्ध होता है; हृदयमें पवित्रता आनेके बाद ही धर्मकी सब क्रियाएं पूरा पूरा फल दे सकती हैं, हृदयमें पवित्रता आनेके बाद ही भक्तिका सच्चा आनन्द भोग सकते हैं; हृदयमें पवित्रता आनेके बाद ही सत्य ज्ञान उत्पन्न होता है और वह हृदयमें ठहरता है, हृदयमें पवित्रता आनेके बाद ही चमत्कार करनेकी शक्तियां आपसे आप आती हैं, हृदयमें पवित्रता आनेके बाद ही दूसरे लोगोपर गजबका असर किया जा सकता है और हृदयमें पवित्रता आनेके बाद ही जीवन सार्थक होता है तथा हृदयमें पवित्रता आनेके बाद ही मोक्षका सुख भोग सकते हैं । इसलिये सभी हरिजन पवित्रता रखनेके लिये बहुत परिश्रम करते हैं । तिसपर भी हम देखते हैं कि बहुत ही कम आदमी सच्ची पवित्रता रख सकते हैं । नहीं तो बहुतेरे आदमी बाहरकी पवित्रतामें ही रहजाते हैं । इसका कारण यह है कि वे हृदयकी सच्ची पवित्रता रखनेकी कुंजी नहीं जानते । इससे वे पवित्रताके लिये हाफ धुनते रहते हैं परन्तु असली पवित्रता नहीं पाते । इसलिये सच्ची पवित्रता रखनेकी कुंजी हासिल कर लेना चाहिये । इसके लिये सन्त कहते हैं कि-

परम कृपालु परमात्मा पूर्ण पवित्र है । इसलिये जगतमें भक्तोंके भीतर जो कुछ पवित्रता है वह सब परमात्मासे ही आयी

है। प्रभुके सिवा और किसी वस्तुसे पवित्रता नहीं आसकती। अगर पूरी पवित्रता रखनी हो तो पूर्ण पवित्रतावाले भगवानके अन्दर अपने जीवको लय करना चाहिये और उतनी देर जगतकी सुध भूल जाना चाहिये। ऐसी दशा होनेको शास्त्रमें लय योग कहा है। इस लय योगको हृदयकी पवित्रता कहते हैं। इस लय योगके समय जीवमें जैसी पवित्रता आती है वैसी पवित्रता और किसी समय नहीं आती। इसलिये अगर असली पवित्रता लेनी हो और उस पवित्रताको बनाये रखना हो तो परम कृपालु परमात्मामें जीवको जोड़ रखना और समुद्रमें जैसे नदी गायब हो जाती है वैसे पूर्ण पवित्र और महाभानन्दरूप भगवानमें अपने जीवको गायब कर देना अर्थात् प्रभुके अन्दर अपने जीवको लय करना। ऐसा करनेके लिये हररोज प्रेमपूर्वक तथा नियमपूर्वक सर्वशक्तिमान महान् ईश्वरका ध्यान करना, उसका नाम सुमिरना; उसकी सेवा करना, उसके गुण गाना, उसका उपकार मानना और उसकी महिमा समझ कर दीनतासे उसका दास बनना। ऐसा करनेसे आगे जाकर भगवानमें अपने जीवको लय करना आता है। इस तरह भगवानमें जीव लीन हो तभी हृदयकी पवित्रता आसकती है। सो हृदयकी पवित्रताके लिये प्रेमपूर्वक भक्तिमार्गके ऊपर बताये साधनोंमें लगे रहना चाहिये। ऐसे साधनोंमें लगे रहना कुछ कठिन नहीं है। ज्यों ज्यों हृदयमें पवित्रता आती है त्यों त्यों ऐसे साधनोंमें लगे रहनेसे अधिक आनन्द आता जाता है और जीवमें नया नया धल आता जाता है तथा अधिक अधिक ईश्वरकी कृपा आती जाती है। इसलिये प्रभुसे मिलनेवाली पूर्ण पवित्रता प्राप्त करनेके निमित्त भक्तिमार्गके साधनोंमें लगे रहना। यही हमारी सलाह है।

हृदयको पवित्र करनेके लिये अपनी स्थिति बदलनेकी जरूरत नहीं है।

अपना हृदय पवित्र करनेके लिये जाति बिरादरी छोड़नेकी जरूरत नहीं है; अपना हृदय पवित्र करनेके लिये रोजगार धंधा छोड़नेकी जरूरत नहीं है; अपना हृदय पवित्र करनेके लिये देश या वेश त्यागनेकी जरूरत नहीं है और अपना हृदय पवित्र करनेके लिये बनमें जानेकी जरूरत नहीं है। शक्ति पवित्र होनेकी कुंजी मिल जाय तो घरमें रह कर भी पवित्र रह सकते हैं; रोजगार धंधा करते हुए भी पवित्र रह सकते हैं और अच्छी तरह घर गृहस्थी चलाते हुए भी पवित्र जीवन बिता सकते हैं।

पवित्र होनेके लिये बहुत पढ़ना लिखना नहीं पड़ता; पवित्र होनेके लिये पण्डिताईकी जरूरत नहीं, पढ़ती; पवित्र होनेके लिये कुछ गूढ़ अध्ययन नहीं करना पड़ता और पवित्र होनेके लिये महा ज्ञानी होना नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि बिल्कुल अनपढ़ आदमी भी पवित्र होते हैं; बहुत कम पढ़े भी पवित्र होते हैं और बिना बाहरी चतुराईके भोलेभाले भक्त भी बहुत पवित्र होते हैं। इससे समझ सकते हैं कि पवित्र होने के लिये कुछ बहुत बड़े पाण्डित होनेकी जरूरत नहीं है।

९५-हृदयकी पवित्रताके लिये अपनी स्थिति बदलनेकी जरूरत नहीं है।

माइयो! पवित्रताका स्वरूप कैसा है, पवित्रता कहाँसे मिलती है और पवित्रता कैसे मिलती है यह बात अच्छी तरह

समझमें न आनेके कारण बहुतेरे हरिजन यह समझते हैं कि अपनी स्थिति बदलनेसे पवित्रता मिलती है । ऐसी समझके कारण पवित्रता लेनेके लिये कोई आदमी अपना घर द्वार छोड़ देता है ; कोई, कोई आदमी अपना वेश बदलता है, कोई अपना देश छोड़ता है, कोई अपना धर्म बदलता है और कोई आदमी अपने घूँसे बाहर काम करता है । तोमी उन्हें सच्ची पवित्रता नहीं मिलती । क्योंकि स्थिति बदलनेके साथ पवित्रताका कुछ सम्बन्ध नहीं है । महात्माओं तथा शास्त्रोंका तो यही सिद्धान्त है कि परम कृपालु परमात्माने हमें जिस स्थितिमें रखा हो उसमें सन्तोषसे रह कर उसके अनुसार भलीभाँति धर्म करनेसे हृदयकी पवित्रता मिल सकती है । इसलिये जो ऊँचे भक्त हैं, जो अच्छी समझके भक्त हैं और जो पवित्र भक्त है वे जो समय और जो मौका आपकृता है उसमें राजी रहते हैं और प्रभु जैसे रखे वैसे रहते हैं । ऐसे अर्पण हुए भक्त किसी बातका अफसोस नहीं करते । किसी बातकी चिन्ता नहीं करते या न बूतेसे बाहर कोई काम करते हैं । प्रभुकी जैसी इच्छा होती है वैसे ही चलते हैं । इससे वे सदा शान्तिमें रहते हैं । उनके हृदयकी पवित्रता, टिकती है तथा बढ़ती है । इसलिये अगर हृदयकी सच्ची पवित्रता लेना हो और उसे बनाये रखना हो तो अपनी स्थितिमें सन्तोषसे रह कर भगवत् इच्छाके अनुसार चलना चाहिये । पवित्रता लेने, उसे बनाये रखने तथा बढ़ानेकी यह सड़कसे सड़क कुँजी है ।

पवित्र और अपवित्र भक्तोंमें अन्तर ।

हम देखते हैं कि बहुत आदमी देवताओंके दर्शन करते फिरते हैं परन्तु वे अपने हृदयसे पवित्र नहीं हुए रहते । बहुत आदमी धार धार तीर्थ किया करते हैं परन्तु अपने हृदयसे

पवित्र नहीं होते। बहुत आदमी बड़ी उदारतासे बड़ा दान करते हैं परन्तु मनसे पवित्र नहीं होते। बहुत आदमी हररोज आनकी बातें किया करते हैं परन्तु हृदयसे पवित्र नहीं होते। बहुत आदमी बाहरका वेश बदलते हैं, तिलक माला लेते हैं और कई किसका दिखाव करते हैं तथा कर्मकाण्ड करते हैं परन्तु उनका अन्तःकरण शुद्ध हुआ नहीं जान पड़ता। क्योंकि यह सब वर्षों करते रहनेपर भी वे बेचारे जहाँके तहाँ रहते हैं। अर्थात् उनकी रहन सहन ज्योंकी त्यों रहती है। उनके विचार भी वैसेके वैसे होते हैं। इससे समझ सकते हैं कि वे धर्ममें आगे नहीं बढ़े। इसका कारण यही है कि वे अपने हृदयसे पवित्र नहीं होते। इससे उनके हृदयमें दोष रह गया है, उस दोषको वे दूर नहीं कर सकते, वे जहाँके तहाँ रह जाते हैं। जो पवित्र होते हैं उनके हृदयसे दोष दूर हो जाता है इससे वे धर्मके मार्गमें हररोज आगे बढ़ते हैं। इस बातको भलीभांति समझानेके लिये एक भकराज महागज अपने हरिजनॉलि कहते थे कि—

कितनेही अमीरोंकी बैठकमें बहुत सुन्दर कागजके पौधे सजे रहते हैं। वे पौधे बाहरसे देखनेमें गहारदार लगते हैं। क्योंकि उनमें किसम किसमके रंगवाले फूल होते हैं, वन फूलों तथा पत्तोंकी नक्काशी और घनावट बहुत बढ़िया होती है तथा इनका रंग बड़ा चमकीला होता है। इससे बाहरसे देखनेमें वे पौधे बहुत भले लगते हैं परन्तु वे कागजके पौधे बढ़ नहीं सकते। जितने बढ़े होते हैं उतने ही बढ़े रहजाते हैं। उन्हीं अमीरोंके दरवाजोंके सामने जमीनमें जो छोटासा पौधा उगा रहता है वह हररोज बढ़ता है और थोड़े दिनोंमें बहुत बड़ा होजाता है। इसका कारण यह है कि वह पौधा जीवित होता

है इससे बढ़ता है। और कागजका पौधा-बेजीवका होता है इससे बाहरसे सुहावना लगता है परन्तु अन्दरसे नहीं बढ़ता। पवित्र भक्त, जमीनमें उगे हुए पौधेकी तरह, सदा अपनी भक्तिमें, ज्ञानमें और ध्यानमें आगे बढ़ते हैं। इसलिये हे हरि-जनों! आप बाहरसे शोभावाले और भक्तिके ठाटवाटवाले परन्तु भीतरसे न बढ़ सकने योग्य कागजके पौधे समान मत रहना; बल्कि जैसे जमीनमें उगा पौधा रोज रोज बढ़ता है वैसे अपने धर्ममें हररोज आगे बढ़ने योग्य होना। यही हमारी सलाह है। जानदार होने तथा आगे बढ़नेके लिये प्रभुसे जुड़ रहना।

९६ — हृदयकी पवित्रताके विषयमें । (२)

बहुत आदमी यह समझते हैं कि हम बाहरके कर्म करनेसे पवित्र होंगे परन्तु याद रहे कि बाहरके कर्मसे हृदय पवित्र नहीं होनेका ।

कितने आदमी यह समझते हैं कि फलाने देवताकी पूजा करनेसे पवित्र हो सकते हैं। कितने ब्राह्मण यह समझते हैं कि गायत्रीका जप करनेसे पवित्र हो सकते हैं। कितने आदमी यह समझते हैं कि दान देनेसे पवित्र हो सकते हैं। कितने आदमी यह समझते हैं कि अपना धर्म छोड़ कर कोई नया धर्म ग्रहण करनेसे पवित्र हो सकते हैं। कितने आदमी यह समझते हैं कि ज्ञान लेनेसे पवित्र हो सकते हैं। कितने आदमी

यह समझते हैं कि अच्छा गुरु मिलनेसे पवित्र हो सकते हैं। परन्तु असली पवित्रता इन सब विषयोंसे बिलकुल भलग है। यद्यपि इन सब विषयोंसे लाभ होता है इसमें कुछ सन्देह नहीं, परन्तु हृदयकी सच्ची पवित्रता लेनेकी कुंजी कुछ और ही है। सर्वशक्तिमान और सब बातोंमें परिपूर्ण भगवानका आश्रय लेनेसे, उसका नाम रटनेसे, उसका दास होजानेसे, उसके पास जानेसे और उसमें मिलजानेसे पूर्ण पवित्र हो सकते हैं। पवित्रता कुछ बाहरके कर्मोंसे नहीं आती, सच्ची पवित्रता तो अन्तःकरणसे निकलती है और प्रभुसे आती है। इसलिये अपना जीव जन्म भगवानके साथ तदाकार होता है और उसमें जुड़ जाता है तभी उसमें सच्ची पवित्रता आ सकती है। भगवानसे विना जुड़े सिर्फ बाहरके कर्मोंसे हृदयकी सच्ची पवित्रता नहीं आती। सच्ची पवित्रता लेनेके लिये तो जो पवित्रताका भंडार है और जो पवित्रताका महासागर है उसके साथ एकरस होना चाहिये। जन्म ऐसा करना आवे और ऐसी पवित्रताके महासागर में अपने जीवको मिलादेना आवे तभी सच्ची पवित्रता आ सकती है।

पवित्र अन्तःकरणवाले भक्तोंके लक्षण।

हृदयशुद्धिको महात्मा लोग पवित्रता कहते हैं इसलिये शुद्ध हृदयवालेके लक्षण जानना चाहिये। इसके लिये शास्त्रोंमें कहा है कि जिनका अन्तःकरण शुद्ध रहता है वे हरिजन सरल स्वभावके होते हैं; जिनका अन्तःकरण शुद्ध रहता है वे भक्त सीधे-रास्ते चलनेवाले होते हैं; जिनका अन्तःकरण शुद्ध रहता है उनमें ढोंग-ढकोसला नहीं होता; जिनका अन्तःकरण पवित्र रहता है उनमें दावपंच या छल प्रपंच नहीं होता। इसके सिवा ज्यों-ज्यों हृदयकी पवित्रता बढ़ती जाती है त्यों-त्यों धनका मोह घटता जाता है, भोग बिलासकी इच्छा घटती जाती है

और मान मर्यादाका लोभ घटता जाता है, इसके बाद आगे जा कर उनके अन्दर बुरा स्वार्थ नहीं रहता । शुद्धहृदय हरिजनों बाहरी आडम्बरका कुछ मूल्य नहीं समझते और स्वयं ऐसा कोई ढोंग नहीं करते । दूसरे आडम्बरी लोगोके चक्रमेमें नहीं आते । मान अपमान या निन्दाको भी परवा नहीं करते । ऐसे शुद्धहृदय भक्तोको बाहर आनन्द नहीं हूँदना पड़ता । अपने हृदयसे ही उनको आनन्द मिला करता है । इससे वे बाहरी चीजोंकी बहुत परवा नहीं करते ।

शुद्धहृदय हरिजनोंमें ऐसा बल होनेका कारण यह है कि वे प्रभुप्रेममें जीते हैं । इससे जैसे जीती मछलियां पानीकी धारामें बह नहीं जातीं वैसे वे साधारण लोगोकी विचारधारामें बह नहीं जाते । क्योंकि उनमें प्रभुप्रेमका नया जीवन होता है । इसके विरुद्ध जो बिना शुद्ध हृदयके मनुष्य हैं वे बिना प्रभुप्रेमके होते हैं । इससे वे मरी मछलियोंके समान हैं । वे दूसरे अज्ञानियोके विचारोंकी बाढ़में बह जाते हैं । कहनेको भक्त और पवित्र भक्तमें यह फर्क है । इसलिये याद रखना कि जिन भक्तोंका अन्तःकरण पवित्र हो गया है, वे व्यवहारी लोगोके बीचमें रह कर भी उनसे अलग हैं और उनसे श्रेष्ठ हैं ।

हृदयकी पवित्रताकी पहचान ।

जिन भक्तोंका हृदय पवित्र है वे सदा आनन्दमें रहते हैं । सुख दुःख भादि अन्धे बुरे प्रसङ्ग आपड़ने पर भी वे अपनी पवित्रता छोड़ना नहीं चाहते । मतलब यह कि पवित्र हरिजनोंको मरना रुचता है परन्तु पाप नहीं रुचता । जिन भक्तोंकी ऐसी स्थिति होती है और ऐसी रहन सहन होती है उन्हें हम हृदयसे पवित्र कहते हैं ।

मन माने तौर पर अधिक अधिक कर्म करनेसे पवित्रता नहीं आती ; प्रभुकी इच्छानुसार चलनेसे ही सच्ची पवित्रता आती है ।

भाइयो ! बहुत या बड़ा काम करनेसे सच्ची पवित्रता नहीं आती, प्रभुकी आज्ञानुसार चलनेसे ही सच्ची पवित्रता आती है । यह ठीक ठीक समझानेके लिये एक देहाती दृष्टान्त दे कर एक भक्तराज महाराज कहते थे कि कोई पुरुष अपनी स्त्रीसे कहे कि तू रोज चार रोटियां बनाना । उसकी स्त्री अपने मनमें अकल बंधार कर सोचे कि मेरा पति जितना कहता है उससे कुछ अधिक कर दिखाऊं तभी मेरी खूबो कहलायगी । यह सोच कर वह हररोज आठ रोटियां बनाया करे तो इससे उसका पति खुश नहीं हो सकता । क्योंकि जहां चार रोटियोंकी जरूरत है वहां आठ रोटियां बनानेसे उल्टे घरमें बिगाड़ होता है और उसका समय व्यर्थ जाता है । पति नेक हो तो वह समझा देता है और फिर भी स्त्री न समझे और हररोज अधिक रोटियां बनाया करे तो उस स्त्री पर उसको गुस्सा आता है । वैसे ही प्रभुने हमें जिस स्थितिमें रखा हो और जो धर्म पालनेको कहा हो उसीके अनुसार हमें चलना चाहिये । इसके विरुद्ध अकल-मन्द बन कर अगर हम प्रभुकी इच्छाके उपरान्त अधिक करने जायं तो उल्टे दुखी होते हैं और प्रभुसे विमुख हो जाते हैं । ऐसा न होने देनेके लिये अपनी स्थितिमें रह कर धर्म साधना चाहिये और उसीसे असली पवित्रता लेना चाहिये । बाहरके किसी कर्ममें सच्ची पवित्रता नहीं है, सच्ची पवित्रता तो पवित्रताके महासागर महान प्रभुमें ही है । यह पवित्रता उसके

निकट रहनेसे ही मिल सकती है और अपनी स्थितिका धर्म पालनेसे ही ईश्वरके निकट रह सकते हैं। स्थितिके बाहर बड़ा काम करने जानेसे उल्टे प्रभुसे विमुख हो जाते हैं। जैसे—

जिस बाघली या जिस नदी में बहुत सेवार लगी हो उसमें कोई आदमी पैठें तो वह सेवारसे बचनेके लिये जितना ही हाथ पैर हिलाता है उतना ही उसमें फंसता जाता है। वैसे ही पवित्रता लेनेके लिये जो आदमी उल्टा पल्टा उपाय करता है और झूठा पुरुषार्थ दिखाता है वह पवित्रता पानेके बदले अपने पासकी पवित्रता भी खो देता है। पेसा न होने देनेके लिये, सच्ची पवित्रता लेनेके लिये जैसे बने वैसे प्रभुके निकट रहने तथा उसके साथ एकरस हो जानेकी कोशिश करना चाहिये। पेसा करनेसे सच्ची पवित्रता मिल सकती है।

बन्धुओ ! ये सब बातें कह कर हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि सच्ची पवित्रता कुछ दूर नहीं है। और सच्ची पवित्रता अपनी सामर्थ्यसे बाहर काम करनेमें नहीं है। सच्ची पवित्रता प्रभुके अन्दर है और वह प्रभुकी तरफसे ही जीवोको मिलती है। अगर सच्ची पवित्रता लेना हो तो अनन्त गुणवान् पूर्ण पवित्र प्रभुका ध्यान धरना चाहिये, उसकी महिमा समझना चाहिये, उसके नियम पालना चाहिये और वह जिस स्थितिमें रहे उस स्थितिमें आनन्दसे रहना सीखना चाहिये। अगर पेसा करना आवे तो आदमी हर जगह हर हालतमें पवित्र रह सकता है। पवित्रता लेनेके लिये बड़े कामोका मोह मत रखना बल्कि सच्ची पवित्रता लेनेके लिये परम कृपालु परमात्माके साथ एकरस होना और उसमें लीन होना। यही महात्माओंका सिद्धान्त है और यही शास्त्रोंका गूढ़ रहस्य तथा गुप्त तत्व है। हमारी प्रार्थना है कि सच्ची पवित्रता लेनेके लिये पूर्ण पवित्रतावाले

सर्वशक्तिमान महान प्रभुके निकट रहना, महान प्रभुके निकट रहना और उसमें अपने जीवको लय कर देना ।

९७-हृदयकी पवित्रताके विषयमें (३) ।

पवित्रता पानेके लिये क्या करना चाहिये ?

पवित्रता ऐसी अनमोल वस्तु है, इसलिये आप सोचेंगे कि इसे हासिल करनेके लिये न जाने क्या करना पड़ेगा। परन्तु सन्त कहते हैं कि पवित्रता प्राप्त करनेके लिये कुछ बहुत अधिक मिहनत नहीं करनी पड़ती, वह सहजमें ही मिलती है। सच्ची पवित्रता और पूरी पवित्रता भगवानके सच्चे भक्तोंमें होती है इसलिये उनका संग करनेसे पवित्रता मिलती है। इस कारण पवित्रता लेनेके लिये कुछ खर्च या परिश्रम करना नहीं पड़ता, वह तो संतमें मिलती है। जैसे धर्मार्थ स्कूलके मास्टरको कुछ फीस नहीं देनी पड़ती बल्कि उससे संतमें पढ़ सकते हैं वैसे ही पवित्रता पानेके लिये भगवानके भक्तोंको कुछ भी फीस नहीं देनी पड़ती, वह तो विलकुल मुफ्त ही मिलती है। परन्तु पवित्रता पा कर उसे बनाये रखना कठिन है। जैसे धर्मार्थ स्कूलमें पढ़नेके लिये कुछ फीस नहीं देनी पड़ती परन्तु उसमें जो सीखना होता है उसके लिये बहुत परिश्रम करना पड़ता है। वैसे ही पवित्रता सन्तोंसे पहले मुफ्त मिलती है परन्तु उसे बढ़ानेके लिये विशेष परिश्रम करना पड़ता है। मुफ्तका स्कूल मिलने पर भी जो विद्यार्थी मिहनत नहीं करता वह पास नहीं हो सकता। वैसे ही प्रभुके प्यारे संतोंके संगसे पहले मुफ्त पवित्रता मिलने

पर भी जो आदमी उसे बनाये रखनेकी कोशिश नहीं करते उनके अन्दर पवित्रता नहीं रह सकती। इसवास्ते पवित्रताको बनाये रखनेके लिये तथा उसे बढ़ानेके लिये उचित उपाय करना चाहिये।

मनुष्य कुछ शुरूसे ही भक्त नहीं होते, बल्कि पीछेसे धीरे धीरे भक्त होते हैं।

बन्धुओ ! आज हम जो बड़े बड़े वैरिस्टर देखते हैं वे शुरूसे ही वैरिस्टर नहीं हैं, बल्कि विद्याभ्यास करके धीरे धीरे वैरिस्टर हुए हैं। इसी तरह आज हम जिन जंगी लाटोको देखते हैं वे आरम्भमें जंगी लाट नहीं थे बल्कि नौकरी करते करते और दरजा बढ़ते बढ़ते अन्तको कितने ही वर्षोंमें इस ओहदे पर पहुँचे हैं। वैसे ही जो महान गुरु हैं वे कुछ एक ब एक भारी गुरु नहीं बन गये हैं बल्कि इसक लिये उन्होंने पहले बहुत परिश्रम किया है तब धीरे धीरे समय आने पर उन्हें यह पद मिला है। याद रखना कि हम भी अगर प्रभुके मार्गमें रहेंगे और आगे बढ़ते जायेंगे तो कुछ दिनमें प्रभुके प्यारे पवित्र भक्त हो सकेंगे। इसलिये अभी आपकी स्थिति आपको दुर्बल जान पड़े, कच्ची जंचे या अधूरी मालूम हो तो उससे डर मत जाना और हिम्मत मत हार जाना वरच भक्तिमें लगे रहना तब धीरे धीरे सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते पवित्र सन्त बन सकेंगे।

बन्धुओ ! इस घातको बहुत अच्छी तरह समझनेके लिये देखिये कि जो छोटे बालक अपनी माताकी गोदमें सोये हैं या खेलते हैं अथवा अपनी माकी उंगली पकड़ कर चलना सीखते हैं तथा जो बालक स्कूलमें पढ़ते ह पहाड़ा रटते है और ककहरा लिखते हैं उनमेंसे कोई दीवान होगा, कोई बडा भारी सेठ होगा,

कोई दुनियाको चकरानेवाला आदमी होगा। तोमी हम देखते हैं कि जब तक वे लड़के हैं तब तक किसीको साफ साफ बोलना भी नहीं आता; कोई दूसरेके भरोसे पड़ा है; कोई अनाथालयमें पड़ा है और कोई खराब आठमियोके साथ तथा खराब संयोगमें पड़ा हुआ है। समय आने पर चक्र बदल जाता है और ऐसी कुटुंबी स्थितिमें भी वे बड़े आदमी बन जाते हैं। वैसे ही माइयो! अभी हम बार बार पापमें पड़ जाते हैं, धर्मके मार्गमें ठोकर खाया करते हैं और जैसा चलना चाहिये वैसा नहीं चलते तथा जितना करना चाहिये उतना नहीं करते तां भी अगर भगवानकी भक्ति किया करेंगे, सन्तोंके चरणमें रहेंगे और प्रभुका प्रेम रखेंगे तो आगे जाकर प्रभुके प्यारे भक्त हो सकेंगे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। इसलिये अभी भक्तिके आरम्भके समय जैसी चाहिये वैसी पवित्रता न दिखाई दे तो उससे निराश न होना बल्कि प्रेमपूर्वक भजन करना। तब आगे जा कर हृदयकी सच्ची पवित्रता आ सकेगी। हमारी प्रार्थना है कि ऐसी उत्तम प्रकारकी महाभानन्दवाली अलौकिक पवित्र दशा परम कृपालु परमात्मा आपको दे।

जबतक हृदयसे पवित्र न हों तबतक
आगे नहीं बढ़ सकते।

धनुओ! आपने देखा होगा कि जिस बन्दरकी कमरमें रस्सी बंधी रहती है और रस्सीको महारी अपने हाथमें पकड़े रहता है वह बन्दर अपनी इच्छानुसार नहीं चल सकता। वह बन्दर जब रास्तेमें चला जाता है तब अगल बगलकी दुकानोंमें बहुतेरी सुन्दर चीजें देखता है। उन सबको लेनेकी उसे इच्छा

होती है। जैसे कहीं केला देखता है तो उसे लेनेको ललचता है ; कहीं मिठाई देखता है तो उसे लेनेको ललचता है ; कहीं कोई और फल देखता है तो उसे लेनेको ललचता है और कहीं दूध दही या पानी देखता है तो उसे लेनेको ललचना है। परन्तु उसकी कमरमें रस्ती बंधी रहती है और वह रस्ती मटारीके हाथमें होती है इससे अपने मन मुताधिक वह कुछ नहीं ले सकता। मटारी जिघर खींचता है उधर उसे जाना पड़ता है। वैसे ही याद रखना कि जो हरिजन हृदयसे पवित्र नहीं हुए रहते वे हृदयसे किसी न किसी वासनामें फसे रहते हैं। इससे उन्हें इच्छा होती है कि हम धर्मके अमुक अमुक काम करें परन्तु वैसा वे कर नहीं सकते। इसका कारण यह है कि उनका हृदय पवित्र नहीं हुआ रहता इससे वे आशा, तृष्णाकी रस्तीमें बंधे रहते हैं और इच्छा रहने पर भी धर्मके मार्गमें जैसा चाहिये वैसा आगे नहीं बढ़ सकते।

यही बात और अच्छी तरह समझानेके लिये एक सन्त कहते थे कि मथुरामें दो चौबे थे। उन्होंने एक दिन खूब भंगपी और फिर गोकुल जानेके लिये डूंगीमें बैठे, दोनों जन अपने हाथसे खूब डांड खेने लगे। नाव पानीमें डगमगाने लगी। भंगके नशेमें उन चौबोंने यह समझा कि हम खूब जोर लगाते हैं इससे हमारी नाव धड़ी तेजीसे जा रही है। ऐसा करते करते बहुत समय बीता और डांड खेते खेते वे थक गये परन्तु गोकुल नहीं नियराया। तब वे सोचमें पड़े कि अभी तक गोकुल नहीं दिखाई देता। तब किनारे लड़े किसी और आदमीने कहा कि अभी तो यह मथुराका ही घाट है, तुम यहांसे हटे हो कहां? यह सुन कर चौबेजी सोचने लगे। पहले तो उसकी बात नहीं मानी परन्तु पीछे भांगके नशेसे

जरा आंख खोल कर नजर गड़ा कर देखा तो मालूम हुआ कि उस आदमीने सब कहा है और वे मथुराके ही घाटपर हैं, यह देख कर वे विचारने लगे कि ऐसा क्यों हुआ । हमने इतना डांड खेया और इतनी मिहनत की तौमी जहाँके तहाँ क्यों हैं ? पीछे जांच करनेपर पता लगा कि नावकी रस्सी किनारे बंधी थी, इससे डांड खेनेपर नाव पानीमें हिलती डोलती और जरा आगे पीछे होती थी परन्तु आगे नहीं बढ़ सकती थी ।

बन्धुओ ! इसी तरह बहुत आदमी धर्ममें आगे बढ़नेके लिये वषों हाथ पैर पीटा करते हैं परन्तु असलमें जहाँके तहाँ रहते हैं। उनका जीव प्रभुमें लय नहीं होता। इसका कारण यह है कि उनके हृदयकी शुद्धि नहीं हुई रहती। इससे उनके हृदयका बन्धन नहीं फटता और वे प्रभुके रास्तेमें आगे नहीं बढ़ सकते । आजसे याद रखना कि हम जिसको पवित्रता कहते हैं वह कुछ और ही वस्तु है। हम नहाने धोनेको माला तिलरुको, जटा भस्मको या बाहरके त्याग बैराग्यको पवित्रता नहीं समझते। हृदयका बंधन कटजानेको सच्ची पवित्रता समझते हैं और उस किस्मकी पवित्रता आपसे चाहते हैं। अगर सच्च भक्त होना हो तो इस तौरपर प्रभुसे जुड़ जाना सीखिये कि हृदयका बन्धन फट जाय। इस तरह प्रभुसे जुड़ जाना सीखिये कि हृदयका बंधन फटजाय।

१८-हृदयकी पवित्रताके विषयमें (४) पवित्र होनेके बाद जो सत्कर्म किया जाता है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है ।

बहुत आदमी यह कहते हैं कि शुभ कर्म करनेसे हृदयकी

शुद्धि होती है। परन्तु हम यह समझते हैं कि हृदय शुद्ध होनेसे पहले जो कुछ तप, दान आदि कर्म किये जाते हैं उनकी कुछ बहुत कीमत नहीं है। क्योंकि हृदय शुद्ध हुए बिना जो कर्म किये जाते हैं उनका प्रभु अंगीकार नहीं करता इससे उन कर्मोंसे कुछ बहुत बड़ा फल नहीं मिलता। चित्तशुद्धि होनेके बाद जप, तप, तीर्थ, व्रत, दान, ध्यान आदि जो कुछ किया जाय उसका मूल्य बहुत अधिक होता है। क्योंकि चित्तशुद्धि होनेसे इन कर्मोंको करनेकी भावनाएं घटलजाती हैं। इसके सिवा चित्तशुद्धि होनेके बाद जो कर्म किये जाते हैं वे गंजबक बलसे होते हैं, इससे बहुत जल्द फल दे सकते हैं। सब हरिजनोंको चाहिये कि अपने जीवनको भगवानमें जोड़कर अपने अन्तःकरणको पवित्र बनानेकी चेष्टा करें।

**प्रभुके रास्तेमें आगे बढ़े हुए सन्तों और
नौसिख भक्तोंमें जो अन्तर है
उसका खुलासा ।**

जो भगवानके बड़े भक्त हैं, महात्मा हैं और सन्त हैं वे धर्मके मकानमें ऊपरी मंजिलपर रहते हैं और जो नौसिख भक्त हैं वे धर्मके मकानमें निचले हिस्सेमें रहते हैं। मतलब यह कि जैसे किसी सुन्दर बंगलेमें अमीर ऊपर रहते हैं और दरवान, खिदम-तगार, गाड़ीवान आदि नीचेके जण्डमें रहते हैं वैसे सन्त ऊपर रहते हैं और नौसिख छोटे भक्त नीचे रहते हैं। परन्तु हम सबें डारसकी बात यह है कि हम सब एकही मकानके रहनेवाले हैं। इसलिये धगर साधनसे रहेंगे और भ्रम रख कर सदा अपने साध-नमें आगे बढ़ा करेंगे तो किसी न किसी दिन ऊपरकी मंजिलमें

भी जा सकेंगे और बड़े सन्तोंकी तरह पवित्र भी हो सकेंगे। सो, निराश न हो कर ईश्वरकृपासे जो साधन मिले है उनसे लाभ उठाना और उनमें आगे बढ़ते जाना। भफसोल करनेसे कुछ नहीं होगा, भजन करनेसे होता है। अगर सच्ची पवित्रता दरकार हो तो जैसे बने जैसे भजनका जोर रखना यही हमारी विनती है।

कोई एक ब एक पवित्र नहीं हो जाता ; इसलिये पवित्र होनेमें देर लगे तो निराश मत होना ।

कोई जिज्ञासु हरिजन जब पहलेपहल भक्तिमार्गमें घेर रसता है तब उसे आसुरी सम्पत्तिमें लड़ाई करना पड़ता है। हम सब अभी इस लड़ाईके मैदानमें हैं ; इससे इस लड़ाईका कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। जब यह लड़ाई हो जायगी और उसमें हम जीत जायेंगे तब शान्तिका सुख भोग सकेंगे। इसलिये अभी जयतक लड़ाईका समय है तबतक अगर पुरी पूरी पवित्रता न आवे तो निराश मत हो जाना। क्योंकि अभी हमें देह है, इन्द्रियां है और मन है। फिर घुरा समय है, घुरी संगत है और दूसरे कितनेही घुरे सयोग है, इससे धारदार पापमें पड़जाने हैं और पूर्ण पवित्र नहीं होने। परन्तु इससे हिम्मत मत हारना और निराश मत होजाना। अगर हम सदा भगवानके हों कर रहेंगे, उसका भासरा रखेंगे और उसके बनाये साधन करने जायेंगे तो उसकी कृपासे आगे जा कर अवश्य सच्ची पवित्रता पा सकेंगे। अभी धीरज धर कर आसुरी संपत्तिके साथ लड़ना चाहिये और मनमें जो घुरे विचार आवें उन्हें दूर करनेकी कोशिश करना चाहिये। अगर हम तरह वार धार हुआ करे तो धीरे धीरे पवित्रता बढ़नी जाती है।

दूसरे, यह शाल भी याद रखना कि भांपके भीतरमें जब नया चमड़ा आता है तब उसकी पुरानी केशुल भापमें अप

उतर जाती है। वैसेही ईश्वरभक्ति साधते साधते बहुत दिन बाद जब उचित समय आवेगा तब आपसे आप सारी अनुकूलता आती जायगी, आपसे आप पाप घटता जायगा और पवित्रता बढ़ती जायगी। इतनी बात ध्यानमें रखना कि यह सब एकसाथ ही नहीं होजाता। जब सीढ़ीपर चढ़ना होता है तब सब पैदियों पर एकसाथ नहीं चढ़जाते वरंच क्रमक्रमसे और धीरे धीरे चढ़ते है। इसी तरह आम एक दिनमें नहीं पकजाता; जब उसका समय आता है तब पकता है। वैसेही भक्ति करनेसे हृदयका बंधन काटनेवाली पवित्रता एकदम नहीं आजाती वरंच ज्यो ज्यो भक्ति बढ़ती जाती है, ज्यो ज्यो प्रभुप्रेम बढ़ता जाता है और अच्छी समझ होती जाती है त्यो त्यो चित्तकी शुद्धि होती जाती है। इसलिये चित्तकी शुद्धि होनेमें समय लगेतो उससे निराश मत होना; बल्कि भगवानकी महिमा समझ कर भगवानकी भक्तिमें तथा सत्कर्मोंमें लगे रहना। परमरूपालु परमात्मा अवश्य कृपा करेगा और पवित्र बनावेगा। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। पवित्र होनेके लिये निराश न हो कर भक्तिमें लगे रहना। भक्तिमें लगे रहना।

हृदयकी पवित्रता माने क्या ?

जीव जब प्रभुसे जुड़ा रहता है तब प्रभुकी पवित्रता जीवमें उतरती है। उसको हम हृदयकी पवित्रता कहते है। हृदयकी पवित्रता लेनेके लिये हरिजनोंको चाहिये कि अपने जीवको प्रभुके साथ जोड़ रखें। अपने जीवको प्रभुसे जोड़नेके लिये ईश्वरी ज्ञान तथा ईश्वरका ध्यान ये दो चीजें होनी चाहियें। ज्ञान और ध्यान बिना जीव प्रभुसे जुड़ नहीं सकता। जीव जवतक प्रभुसे न जुड़े तबतक हृदयमें पवित्रता नहीं आसकती। सो हृदयको

पवित्र रखनेके लिये सर्वशक्तिमान महान ईश्वरकी महिमा समझने योग्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और एकप्र होकर अन्तःकरणसे प्रभुका ध्यान धरना सीखना चाहिये । ये दोनों बातें कठिन हैं । इन दोनोंको सिद्ध करनेके लिये धर्मके दूसरे कितनेही नियम पालना चाहिये । जैसे—प्रभुका नाम स्मरण करना चाहिये; अपना कर्म प्रभुके अर्पण करना चाहिये; प्रभुके लिये कर्म करना चाहिये; प्रभुके नियम पालना चाहिये; प्रभु जिस स्थितिमें रखे उस स्थितिमें आनन्दसे रहना चाहिये, सुख दुःखमें समभाव रखना चाहिये और उसको भगवद् इच्छा जान कर भोग लेना चाहिये तथा जैसे बने वैसे सब प्रकारके पापसे दूर रहना चाहिये । जब ऐसा करें तब ईश्वरका सच्चा ज्ञान मिलता है और पीछे सच्चा ध्यान धरा जा सकता है । जब ज्ञान तथा ध्यान जमता और हट हांता है तब हृदयकी सच्ची पवित्रता आसकती है । ज्यों ज्यों प्रभुका ज्ञान तथा ध्यान बढ़ता जाता है त्यों त्यों हृदयकी पवित्रता बढ़ती जाती है । इसलिये याद रखना कि हम हृदयकी पवित्रताकी जो बात कहते हैं वह कुछ बाहरकी पवित्रताके लिये नहीं है; ऊपरी पवित्रताके लिये नहीं है और नहाने धोने या केवल शरीर शुद्ध रखनेकी पवित्रताके लिये नहीं है; वरंच प्रभुमें स्वभावतः जो पवित्रता मौजूद है उसे अपने जीवात्माके अन्दर उतारनेको हम हृदयकी पवित्रता कहते हैं । हम चाहते हैं कि आप ऐसी सच्ची पवित्रता पावें ।

सारांश यहकि जब पहली वर्षा होनी है तब जैसे घरके छप्पर, रास्ते और पेड़के ऊपरसे सब कूड़ा कर्कट धुल जाता है और वे सब बहुत स्वच्छ और सुन्दर होजाते हैं वैसे जिन मर्कोंके हृदयमें पवित्रता आजाती है उनके हर काममें चमक

आजाती है ; उनकी हर वृत्तिमें आनन्द आजाता है, उनकी रहन सहनमें उष्यता आजाती है; उनकी भावनाओंमें धल आजाता है; उनकी वाणीमें मिठास आजाती है ; वे प्रभुकी इच्छाके अधीन होकर अपना जीवन बिता सकते है और पवित्रताके महासागर सर्वशक्तिमान महान ईश्वरके स्वरूपमें अपने जीवात्माको लय कर सकते हैं तथा प्रभुप्रेमसे अलौकिक आनन्द भोग सकते है । यह सब अन्तःकरणकी पवित्रतासे होता है और ऐसी सच्ची पवित्रता प्रभुसं मिलती है । इसलिये अगर महान आनन्द भोगना हो तो सच्ची पवित्रता प्राप्त कीजिये । सच्ची पवित्रता प्राप्त करनेके लिये अपने जीवात्माको भगवानमें लीन कीजिये और अपने जीवात्माको भगवानमें लीन करनेके लिये प्रभुके नियम पालिये, प्रभुकी इच्छानुसार चलिये, प्रभुका स्मरण कीजिये, प्रभुका ध्यान धरिये, प्रभुका ज्ञान लीजिये और सब बातोंमें प्रभुको ही कर रहिये । तब आप सच्ची पवित्रता पावेंगे और उसका महान आनन्द भोग सकेंगे । हम चाहते हैं कि ऐसा महाभाग्यशाली अवसर परम कृपालु परमात्मा आपको शीघ्र दे ।

याद रहे कि आप भक्त हो तो दूसरोको हैरान करनेका आपको हक नहीं है ; अर्थात् मतलबी भक्त मत होना ।

बहुत आदमी जब भक्त होते है तब उल्टे कुढड़े स्वभावके बन जाते है । कितने भक्त निहंग लाड़ले हो जाते हैं ; कितने भक्त दूसरोकी ओर लापरवाही दिखानेवाले होते हैं ; कितने भक्त मनके जोशमें धा कर अपने ही गुमानमें चुर रहते है; कितने भक्त मनमानी बाल पर चलते है, कितने भक्त अपने शरीरको तरह तरहसे कष्टमें डालनेको ही भक्ति समझते हैं और कितने भक्त कितने ही नियमों मानने और दूसरोके अधीन न रहनेमें ही भक्ति समझते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि बहुतसे

भक्तोको खाने पीनेकी बहुत परवा नहीं होती, इससे खाने पीनेमें अबेरसवेर हो तोभी उनका चलजाता है। परन्तु उनकी इस चालढालसे घरके आदमियोको इन्तजारीमें बैठे रहना पडता है। दूसरे हित नातेके यहां भोज हो तो उनको भी हैरान होना पडता है। भक्त यह समझते हैं कि भजन कीर्तन करते हों, दर्शन करने गये हों या पूजा पाठ करते हों तो उसमें धंटे दो धंटे देर हो जानेमें क्या हर्ज है? खाने पीनेका इतना अधिक ख्याल कौन करे? हम तो किसी दिन टोपहरको जीमते हैं, किसी दिन तीसरे पहरको जीमते हैं, किसी दिन संध्याको जीमते हैं, किसी दिन रातको जीमते हैं और किसी दिन भक्तिकी लहर चढ़जाय तो चिना खाये भी रह जाते हैं। खाना है ही क्या? यह समझ कर वे खाने पीनेमें यड़ी लापरवाही रखते हैं। ऐसी लापरवाहीसे घरके आदमियोको तथा आप जहां खाते हो वहांवालोको कितना हैरान होना पडता है इसका ख्याल इन्हें नहीं आना। परन्तु इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हरएक भक्तको इस बातकी पूरी सावधानी रखना चाहिये कि उसके लिये और किसी आदमीको फए न हो। किन्तु यहां यह होता है कि अपनी मौजके लिये, अपने यशके लिये, अपनी खुमारीके लिये, अपनी लापरवाहीके लिये और अपनी बड़ाई या अभिमानके लिये दूसरे हैरान किये जाते हैं। कभी कभी नहीं, अक्सर ऐसा होता है। तोभी बहुतेरे भक्त इसमें अपनी भूल नहीं समझते उल्टे चंनुराई और श्रुयी समझते हैं। इससे ऐसी भूलसे छुटकारा नहीं पाते। उनकी भूल सुधारनेके लिये यहां इस किस्मके कुछ और दृष्टान्त देना उचित जान पडता है।

कितने भक्त भजन गाने और सुननेमें ऐसे गर्व हां जाते हैं कि थड़ी रात तक जागते हैं और सवेरे बहुत देरसे उठते हैं तथा कितने भक्त बहुत सवेरे उठते हैं परन्तु उनकी इस चालसे उनके

बाल बच्चों तथा घरके दूसरे आदमियोंको कितनी अद्भुत सहनी पड़ती है इसका ख्याल वे नहीं करते। कितने भक्त जब अपनी भक्तिमें लगे रहते हैं उस समय लड़के खेलते हों वा बातचीत करते हों तो उनको नहीं सोहाता; इससे वे बार बार अपने लड़कोंको डांटते हैं। इसके सिवा छोटे बच्चोंको जो सुबीता कर देना चाहिये तथा जो स्वाधीनता देना चाहिये और उनपर जो स्नेह रखना चाहिये वह नहीं रखसकते। इस विषयमें उनकी भक्ति सङ्गती है। भजन गाने, माला फेरने, सत्संग मण्डलीमें जानें और देवता पूजनेमें वे भक्त होते हैं परन्तु अपने बालकोंसे मायालुताका र्धर्ताव करनेमें भक्त नहीं होते और फिर भी यह मूल उनकी समझमें नहीं आती। यहाँतक कि अपने लड़कोंसे लापरवाही दिखानेमें उल्टे वृद्धिमान्नी समझते हैं और दूसरोंको दिखाते हैं कि हमें लड़कोंका मोह नहीं है। ऐसा करना एक किस्मकी बड़ी मारी भूल है इस बातको वे नहीं मानते इससे उनकी यह भूल सुधरने नहीं पाती। भक्तोंको इस भूलसे बचना चाहिये।

बहुतेरे भक्त समयकी पावन्दीमें बड़े ही लापरवा होते हैं। वे किसी मित्रके यहाँ नौ बजे जानेका वादा करते हैं तो ग्यारह बजे जाते हैं। एक बजेका वादा हो तो तीन बजे जाते हैं तीन बजेको कहा हो तो ६ बजे जाते हैं और कभी कभी तो वादेके दिन जाते ही नहीं। जब दूसरे या तीसरे दिन उस आदमीसे भेंट होती है तो कहते हैं कि फलानी जगह बैठनेमें मन लग गया इससे नहीं आसके। याद था मगर कथामें ऐसा आनन्द आगया कि चठ नहीं सके। ऐसा कभी कभी नहीं, बहुधा हुआ करता है। इसका ख्याल नहीं होता कि इससे अपने स्नेहियोंको कितनी अद्भुत सहनी पड़ती है। जो सब भक्त हैं उन्हें यह सब समझ लेना चाहिये और इस

बातका बहुत ख्याल रखना चाहिये कि अपने कारण कोई आदमी दुखी न हो ।

कितने भक्त अपने यहाँ बड़ी रात तक भजन कीर्तन करते हैं । उस समय झांझ मंजीरे तबला ढोलक हारमोनियम आदिकी धूमधाम होती है । अगर कोई अच्छा गवैया मिल गया तो अक्सर रातके दो तीन बज जाते हैं । ऐसे कामको भक्त अच्छा समझते हैं और रात रात भर भजन गवानेमें बढ़ाई मानते हैं-परन्तु इस बातका ख्याल नहीं करते कि मकानके और पड़ोसके आदमियोंको कितना क्रुष्ट होता है और मनुष्योंको जागनेसे कितनी हैरानी होती है । ऐसी ऐसी कितनी ही बातोंकी ओर उनका ध्यान नहीं जाता । परन्तु आजकलके जमानेमें कानून मानना चाहिये, लोगोके विचार मानना चाहिये, अपने शरीरकी हालतका ख्याल करना चाहिये, अपने कुटुम्बके सुखकी तरफ देखना चाहिये और जैसे बने वैसे नियमसे रह कर भक्ति करना सीखना चाहिये । तभी आगे जा कर सच्ची भक्ति हो सकती है । जो इन विषयों पर ध्यान नहीं देते और अपनी धुनमें ही डूमते तथा मनमानी करते हैं और अपने कारण दूसरोंकी हैरानीकी परवा नहीं करते वे मतलबी भक्त कहलाते हैं, स्वार्थी भक्त कहलाते हैं, अज्ञानी भक्त कहलाते हैं और स्वेच्छाचारी भक्त कहलाते हैं । ऐसा करनेवाले सच्चे भक्त नहीं कहलाते । ऐसा मतलबी भक्त होनेसे बचना और इस बातका खास ख्याल रखना कि अपने कारण किसी आदमीको हैरान न होना पड़े तथा भक्ति बदनाम न हो ।

९९ — खरे और खोटे भक्तोंके विषयमें ।

बहुतेरे आदमी भक्त कहलाते हैं परन्तु उनमें जैसी चाहिये वैसी भक्ति नहीं होती । सिर्फ बाहरसे नामके भक्त होते हैं और

तिलक माला भगवा आदि बाहरी आडम्बरके कारण भक्त कहलाते हैं। भक्त होनेके लिये अपने अन्तःकरणमें जो सुधार करना चाहिये और अपनी रहन सहनमें जो फेर बदल करना चाहिये वह नहीं करते। तोभी बहुत लोग उन्हें भक्त समझनेकी भूल किया करते हैं। ऐसा न होनेके लिये सब भाई बहनोंको जान लेना चाहिये कि सच्चे भक्त कैसे होते हैं और झूठे भक्त कैसे होते हैं। इस विषयमें संत कहते हैं कि -

छोरे रूपये और छोटे रूपयेमें जितना फर्क होता है उतना ही फर्क सच्चे भक्त और झूठे भक्तमें होता है। खोटा रूपया जबतक असली सराफके हाथ नहीं पड़ता तबतक सच्चा रूपया समझा जाता है परन्तु जब कसौटीपर चढ़ता है तब तुरत ही उसका खोटापन मालूम हो जाता है। वैसे ही जो छोटे भक्त हैं वे छोरे महात्माओंके यहां तुरत पहचान लिये जाते हैं।

घरमें स्त्रियोंके बहुतसे सुन्दर चित्र रंगे हों तो उन चित्रोंकी स्त्रियां घरके काम काज नहीं कर सकतीं। वैसे दोगी भक्तोंने भक्तिके बाहरी चिन्ह धारण कर लिये हो तो उससे उनके हृदयको संतोष नहीं होता।

अमीरोंके घर लड़कोंके खेलनेके लिये, खिलौनेके घोड़े होते हैं। उन घोड़ोंमें और उनके तबलेमें बंधे भरघो घोड़ोंमें जितना अन्तर है उतना ही अन्तर झूठे और सच्चे भक्तोंमें है।

तख्तके पेड़की सिर्फ छाल काममें आती है उसका बीज किसी काम नहीं आता। वैसे ही जो झूठे भक्त हैं उनका सिर्फ बाहरी ढंग भक्तके ऐसा लगता है। वे दुनियाके किसी काम नहीं आते।

जलती मोमबत्ती और बेजलती मोमबत्तीमें जितना फर्क होता है उतना फर्क सच्चे भक्त और झूठे भक्तमें है। जलती मोम-

घत्तीसे बहुत आदमियोंको रोशनी मिलती है परन्तु बेजलती मोमघत्तीसे किसीको रोशनी नहीं मिलती। वैसे जो सच्चे भक्त हैं उनसे बहुत लोगोंको बहुत तरहका लाभ होता है; उनके हृदयमें शान्ति, आनन्द, तृप्ति और ईश्वरी ज्ञान आदि उत्तम वस्तुओंका प्रकाश होता है और वह उनके आसपासके लोगोंको भी मिलता है। परन्तु जो झूठे भक्त हैं उनमें यह कुछ नहीं होता, इससे वे बेजलती मोमघत्तीके समान हैं।

जमने लायक बीज और बेजमने लायक बीजमें जितना फर्क है वतना फर्क सच्चे और झूठे भक्तमें है। जो सच्चे भक्त हैं वे जमने लायक बीजके पैसे हैं, उस बीजसे बहुत सुन्दर और बड़े पेड़ होते हैं और उसमें कीमती फल लगते हैं। जिस बीजकी जमनेकी शक्ति नष्ट हो जाती है वह जहाँका तहाँ पड़ा रहता है और थोड़े दिनमें सड़ जाता है। वैसे जो ढोंगी भक्त हैं उनका भी थोड़े समयमें नाश हो जाता है उनमें कोई फल या फूल नहीं लगता अर्थात् वे दूसरे आदमीको भक्त नहीं बना सकते। जो सच्चे भक्त हैं वे सैकड़ों आदमियोंको अपने सगान भक्त बनाते हैं।

घरमें लड़कोंके खेलनेके लिये कुत्ते, बिल्ली, तोता मैना आदि खिलौनेके जानवर होते हैं वे बिना बलके होते हैं इससे जैसेके तैसे रहते हैं। परन्तु महलमें जो कुत्ते होते हैं, घरमें जो बिल्ली होती है, तबलेमें जो गाय बैस तथा पींजरेमें तोता मैना आदि जो जानवर होते हैं वे जानदार होते हैं इससे हरसाल उनसे नये नये बच्चे पैदा होते हैं और उनकी बढ़ती हुआ करती है। वैसे ही जो छोटे भक्त हैं वे मुझे समान हैं इससे उनसे नये भक्त नहीं हो सकते। सच्चे भक्त जीते जागते होते हैं इससे उनकी मददसे और कितने ही भक्त होते हैं।

बन्धुओ! इन सब दृष्टान्तोंसे आप अब समझ गये होंगे कि

सबसे भक्त कैसे होते हैं और बड़े भक्त कैसे होते हैं। जो सबसे भक्त हैं वे प्रभुकी कृपा पाये रहते हैं इससे उनमें प्रभुका प्रेम और प्रभुका ज्ञान होता है और ये दोनों सर्वोत्तम तथा सबसे बड़ी अलौकिक वस्तुएं दूसरोंको दे कर मरते हैं। परन्तु जो छोटे भक्त हैं उनमें ऐसी सच्ची वस्तुएं होती ही नहीं, इससे वे किसीको ऐसी अलौकिक वस्तु नहीं दे सकते, उनकी भक्ति नहीं बढ़ती। सबसे भक्तोंका स्वर्गवास हो जानेपर भी उनके पीछे भक्ति बढ़ा करती है और वे भी जवतक जीते हैं तवतक इस संसारमें रह कर स्वर्ग भोगा करते हैं तथा प्रभुप्रेमसे तर रहते हैं।

बताइये, अब आप खरे और छोटे रुपयका फर्क समझे कि नहीं? और विश्वास हुआ कि नहीं कि छोटा रुपया बाजारमें नहीं चलता? जो विश्वास हुआ हो तो अब सबसे भक्त हो जाइये और सच्ची भक्ति करना सीखिये। यही हमारी भक्ति है।

१०० - सबसे भक्तोंकी पहचान।

बहुत आदमी ऐसे हैं जो दुनियामें भक्त कहलाते हैं परन्तु भीतरसे भक्त नहीं होते। और कितने आदमी भक्तके नामसे बहुत प्रसिद्ध न होनेपर भी हृदयसे सबसे भक्त होते हैं। इससे भक्तोंको पहचाननेमें अक्सर बहुत आदमी ठगे जाते हैं। जो भोलेमाले साधारण मनुष्य हैं वे आडम्बरी आदमियोंको तथा जिनके नाम बहुत प्रसिद्ध होगये हैं उन्हींको भक्त समझा करते हैं, सबसे भक्तोंको जानते भी नहीं। ऐसी भूल न होनेके लिये यह बात जान लेना चाहिये कि सबसे भक्त कैसे होते हैं और उन्हें कैसे पहचानना चाहिये। इसके लिये सन्त कहते हैं कि -

बहुत बड़े राजाके दरबारमें रहनेवाले मुसाहिब खराब लोगोंके साथ नहीं फिरते और न मिलते । वैसे ही जो भगवानके दरबारमें रहनेवाले भक्त है तथा जो भगवानको अपने हृदयके अन्दर रखनेवाले भक्त है वे कभी व्यवहारी जंजालवाले मनुष्योंसे नहीं मिलते और भगवानसे विमुख अज्ञानी आदमियोंसे मित्रता नहीं रखते । ऐसा जान पड़े कि यह भक्त मायिक लोगोंके साथ ही बहुत रहता है तो समझ लेना कि वह अभी कच्चा भक्त है । भगवानकी रसिकताका सच्चा आनन्द अभी उसे नहीं मिला है । भगवानके घडप्पन और भगवानके प्रेमका महा आनन्द उसमें आजाय तो वह जंजाली आदमियोंमें नहीं घूमता । इसलिये भक्तकी पहली पहचान यह है कि वे यथाशक्ति भगवानके साथ और भगवानके हरिजनोंके साथ ही रहते हैं, जगतके जंजाली आदमियोंसे बहुत नहीं मिलते ।

जिन भक्तोंका जीव ईश्वरसे जुड़ा रहता है उनका मन बहुत बड़ा होजाता है इससे व्यवहारकी छोटी छोटी बातें उनपर बहुत असर नहीं कर सकती । इतना ही नहीं, बहुत बड़ा मन हो जानेपर दूसरे आदमियोंसे उनमें अनेक प्रकारकी विशेषता आजाती है । इससे वे हर विषयमें बहुत उदार होते हैं । जैसे— धन खर्चनेमें उदारता, सेवा करनेके काममें उदारता, विचारोंमें उदारता और ऐसी ही बहुत चीजोंमें उदारता आजाती है । जिनका मन ऐसा बड़ा हो गया हो उन्हें सच्चा भक्त समझना । जिनका मन बहुत छोटा है उन्हें महान भक्त मत समझना । क्योंकि जिनके मनमें भगवान रहता है उनका मन छोटा नहीं रह सकता । उनका मन दिन दिन बड़ा होता जाता है । इसलिये मनके घडप्पनसे भी भक्तकी पहचान हो सकती है ।

जो महान भक्त है, जो प्रेमकी ताला कुंजी लगे हुए भक्त है

और जो प्रभुके प्रेममें गले हुए भक्त हैं वे दुनियादारीका जंजाल अपने हृदयमें घुसने नहीं देते। क्योंकि उनके चित्तमें इस जगतके मायिक सुख और वैभवकी कीमत बहुत घट जाती है। इससे जगतका मोह उनके मनसे निकल जाता है तथा जगतकी विषयप्राप्तना सुख भोगनेकी आशा-नृष्णा मर जाती है। उनको अनुभव हो जाता है कि ईश्वरी आनन्दके आगे मायाके सुखके लिये हाथ पैर पीटना मलाई छोड़ कर मठा पीनेके समान है। ऐसा अनुभव होनेसे उनका जगतसे मोह घट जाता है और व्यवहारी मनुष्योंको जगतके जो सुख बहुत बढ़े और अच्छे लगते हैं वे सुख ऐसे सब भक्तोंको, फीके और नीरस लगते हैं तथा यहाँका बड़प्पन उन्हें पोल सा लगता है। इससे ऐसी बातोंमें उनका मन नहीं लगता। इस प्रकार वस्तु समझ कर जिसका मन जगतके मोहसे निकल जाय उसे सच्चा भक्त समझना।

व्यवहारी लोगोंका जिन बातोंमें बहुत सुख दुःख लगता है उन बातोंमें सच्चे भक्तोंको बहुत सुख दुःख नहीं लगता। इतना ही नहीं, जिस किस्मके दुःखले तथा जिस किस्मकी अड़चलसे मोहवादी आदमी बहुत घबरा जाते हैं, छटपटाने लगते हैं और आकाश पाताल एक कर डालते हैं तथा अक्सर बहुत अफसोसमें रहते हैं उस किस्मके दुःखका भी उत्तम भक्तोंपर बहुत असर नहीं होता। क्योंकि वे भगवद्दृष्टाको समझे रहते हैं और उनको विश्वास रहता है कि दुःखभी कुछ मदद करने तथा आगे बढ़ानेके लिये ही आता है, इससे वे व्यवहारी लोगोंकी तरह दुःखसे घबरा नहीं जाते। इस प्रकार दुःखके समय धीरज रखना और दुःखका धक्का अपने दिलपर न लगाने देना भी अच्छे भक्तका बड़ा लक्षण है।

बन्धुओं ! आप जानते हैं कि सचचे भक्त ऐसी ऊंची स्थितिमें कैसे रह सकते हैं और सब वस्तुओंको अपने पैरके नीचे कैसे रख सकते हैं ? जैसे विमानपर बैठ कर आकाशमें उड़ते हुए मनुष्यको बड़ा शहर छोटे गांवकं ऐसा लगता है, पहाड़ चट्टानसा लगता है और बड़ी नदियां चांदीके महीन तार सी लगती हैं वैसे जो भक्त भगवानके हज़ूर रहते हैं और प्रभुका महा आनन्द भोगते हैं उनके आगे जगत नीचे आजाता है। इससे जो वस्तुएं दूसरोंको बहुत बड़ी लगती हैं वे भी सचचे भक्तोंको अदनी जान पड़नी हैं। जिनकी ऐसी ऊंची दशा हुई हो उन्हें सच्चा भक्त समझना।

बहुत आदमी भक्ति करते हैं और भगवानसे अपने हृदयमें पधारनेके लिये प्रार्थना करते हैं परन्तु भगवानको बहुत समयतक हृदयमें बैठने नहीं देते। जो सचचे भक्त होते हैं वे अपने हृदयमन्दिरमें बहुत समयतक भगवानको रहने देते हैं। इतना ही नहीं, वे हररोज बार बार अपने हृदयमें भगवानको पधराया करते हैं, इससे यह समझ लेना कि जिनके हृदयमें देरतक भगवान विराजे वे महान भक्त हैं और जिनके हृदयमें भगवान आ कर तुरत ही लौट जाय वे कचचे भक्त हैं। इसलिये सच्चे भक्तको पहचानना हो तो इस बातकी जांच करना कि इस भक्ते हृदयमें भगवान कितनी देर रहता है और कै वार आता है। जिसके हृदयमें भगवान बार बार आवे और देरतक रहे उसको ऊंचा भक्त समझना। जिस भक्तेके हृदयमें भगवान अधिक देरतक चास करता है उसके मुखड़ेपर भक्ति आ बैठती है, इससे उस भक्तेके चेहरेका तेज बढ़ जाता है। उसके चेहरेपर भक्ति दिखाई देती है और उसके मुखड़ेसे मालूम होता है कि इसके अन्दर पवित्रता, शान्ति और दीनतान घर बना लिया है। जिसके

चेहरेसे ऐसा जान पड़े उस भक्तको श्रेष्ठ समझना ।

भक्तोंके चेहरेपर स्वामाविक तौरपर ही भक्तिकी छाया आजाती है। बहुत आदमी भक्त नहीं होते तोभी वे अपने चेहरेसे भक्ति दिखाना चाहते हैं। चेहरेसे भक्ति दिखानेमें कई तरहका मतलब सधता है। ढोंगी भक्त तथा घनावटी साधु अपने चेहरेपर भक्ति दिखानेके लिये बहुत थोड़ा बोलते हैं और ऐसा दिखाते हैं मानो बड़ी शान्तिमें हैं। परन्तु याद रहे कि ऐसा झूठ ढोंग रचना और लोगोंको ठगना बहुत बड़ा पाप है। इसलिये भक्ति दिखानेके लोभमें पड़ कर दिखाऊ मत बन जाना।

अक्सर ऐसा भी होता है कि बहुत आदमी बहुत अच्छा काम करनेवाले होते हैं तथा बहुत तरहसे अपने भाइयोकी सेवा करते हैं और प्रभुपर प्रेम भी रखते हैं। परन्तु उनके चेहरेपर जैसी चाहिये वैसी भक्ति नहीं दिखाई देती। इससे यह न समझना कि ऐसे आदमी भक्त नहीं हैं। बल्कि यह समझना कि भिन्न भिन्न भक्तोंमें भिन्न भिन्न स्थानोंपर भक्ति दिखाई देती है। जैसे—किसी भक्तके चेहरेपर भक्ति दिखाई देती है; किसी भक्तके लक्षणोंमें भक्ति दिखाई देती है, किसी भक्तके निष्काम कामोंमें भक्ति दिखाई देती है और किसी भक्तकी पवित्रता अथवा तपमें भक्ति दिखाई देती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न भक्तोंमें भिन्न भिन्न स्थानपर भक्ति दिखाई देती है। इसलिये अगर किसी भक्तके चेहरे पर बहुत भक्ति न दिखाई देती हो तो उस हल्का समझनेकी भूल न करना; बल्कि उसके काम, उसके चरित्र तथा उसके ज्ञानको देख कर उससे उसकी भक्तिकी तुलना करना।

बन्धुओ! भक्तोंके सम्बन्धमें यह सब जान लेनेपर उन्हें पहचाननेमें भूल नहीं होती। यह भी समझमें आता है कि हम किस

किस्मके हैं और आगे जा कर हमें क्या करना चाहिये । इससे लाम उठाया जाय तो इन सब बातोंका जानना सार्थक होता है । हम चाहते हैं कि प्रभु आपको ऐसी सार्थकता करनेका बल दे ।

१०?—नकली सिक्केपर राजाकी छाप हो तो वह राजाको पसन्द नहीं आता ; वैसे ही दोगी भक्त प्रभुको नहीं रुचते ।

सच्ची भक्ति से यह लोक और परलोक दोनों सुधरता है तथा जीवन मानन्वरूप होता है और भक्तिके बलसे संसारमें स्वर्ग भोग सकते हैं, इसलिये भक्ति सबको पसन्द आना स्वाभाविक है । परन्तु जैसे भक्त होनेकी इच्छा स्वाभाविक है वैसेही मनुष्यके मनमें जो अतिशय स्वार्थ भरा हुआ है और उससे जो अनेक प्रपंच हुआ करता है वह भी स्वाभाविक है । इससे एक तरफ भक्त होनेका मन करता है और दूसरी तरफ विकार, मोह, स्वार्थ तथा लालच रोकता है । इस कारण भक्त होनेके लिये आसुरी सम्पत्तिसे बहुत बड़ी लड़ाई करनी पड़ती है । इस लड़ाईमें बहुत थोड़े आदमियोंकी जीत होती है बाकी अधिका आदमी मायाके मोहमें फंस जाते हैं । तिसपर भी उनको भक्त कहलाना पसन्द है । इससे वे जब मन्दिरमें जाते हैं या घरमें पूजा पाठ करने बैठते हैं तब थोड़ा बहुत भक्त रहते हैं । परन्तु जब दुकानपर, नौकरीपर, कारखानेमें, खानमें, जहाजमें या खेलमें जाते हैं तब वहां उनकी भक्ति बनी नहीं रहती । उस समय भक्ति उड़जाती है । ऐसे भक्तोंकी भक्ति बहुत दुई तो अपने घरके आदमियोंसे भेळजोल रखने तक होती है । जब

परधर्मियोंसे काम पड़ता है तब उनकी भक्ति उड़जाती है। जय परदेशियोंसे काम पड़ता है तब उनकी भक्ति उड़जाती है। उनकी भक्ति पाठ करनेमें, पूजा करनेमें, या माला फेरनेमें आजाती है परन्तु सब आदमियोंके साथ तथा सब तरहके व्यवहारी सम्बन्धमें उनकी भक्ति नहीं टिकती। बातचीतमें, स्वभावमें, चाल चलनमें पुरानी लतमें और इस तरहकी दूसरी कितनी ही बातोंमें जहां भक्ति खाल करके रखना चाहिये वहां वे भक्तिको नहीं रख सकते। तिसपर भी उन्हें भक्त कहलाना अच्छा लगता है।। ऐसे आदमियोंको संत ढोंगी भक्त कहते हैं। ढोंगी भक्तोंका क्या हाल होता है यह अच्छी तरह समझानेके लिये साधुजन कहते हैं—

खादमिली नकली चांदीपर कोई आदमी राजाकी छाप लगादे और उसे सच्चे सिक्केके तौरपर चलावे तो यह बात राजाको पसन्द नहीं आती। क्योंकि नकली सिक्केपर राजाका चेहरा होनेमें उसका अपमान है। इससे ऐसे खोटे सिक्कोंको बंकोंमें काट देते हैं और ऐसे नकली सिक्के बनानेवाले आदमियोंको राजा बहुत कड़ी सजा देता है, वैसे ही याद रखना कि जो ढोंगी भक्त हैं, जो बनाबटी भक्त हैं, जिनका आचरण भीतरसे खराब है और बाहरसे भक्तिका स्वांग करते हैं तथा जो भक्त गिने जाते हैं परन्तु प्रभुके जीवोंका मला नहीं चाहते वे ढोंगी भक्त हैं। ऐसे आदमियों पर भक्तकी छाप हो तो वह महाराजोंके महाराज प्रभुको पसन्द नहीं आती। ऐसे ढोंगी भक्तोंको न्यायके समय प्रभुके दरबारमें बड़ी कड़ी सजा मिलती। ऐसा न होने देनेके लिये बन्धुओ ! ढोंगी भक्त मत बने रहना। ढोंगी भक्त मत बने रहना; बल्कि हृदयसे सच्चे भक्त होनेकी कोशिश करना।

१०२-दूसरे आदमी दुःख देते हैं तोभी सबे
भक्त दुःखी नहीं होते । इसका कारण ।

फल पकनेपर आता है तब पंखी उसपर चोच मारने लगते हैं । वैसे ही किसी आदमीमें जब भक्ति बढ़जाती है तब संसारी लोग उसे बहुत हैरान करने लगते हैं । किन्तु आदमी डाहसे उसे दुःख देते हैं, कितनोको भक्तोंकी मस्ती और बेपरवाही नहीं रचती इससे उनपर तुहमत लगाने है । कितने यह समझते है कि यह भक्त ढोंगी है और दूसरोंको ठगनेके लिये यह सब ढंढकबंढल रचता है, यह सोच कर उनसे विरोध करते है, कितने आदमियोंमें श्रद्धा, भक्ति या ईश्वर सम्बन्धी कुछ भी ज्ञान नहीं होता इससे वे भक्तोंके भीतरकी असली अवस्थाको नहीं समझ सकते । इस कारण भक्तोंसे बैरभाव रखते है । कितने जाति विरादरीवाले तथा सगे सम्बन्धी यह सोचते हैं कि यह आदमी भक्त बन बेठा है परन्तु हमारी कुछ मदद नहीं करता और हमारा नियम नहीं पालता, इसे देख कर दूसरे भी विगड़ेंगे यह सोच कर वे भक्तोंको हैरान किया करते हैं । भक्त अपने प्रसुप्तमकी बाढ़में मग्न रहते है इससे घर गृहस्थी सम्बन्धी छोटे छोटे कामोंमें विशेष ध्यान नहीं देते । इस कारण घरके आदमी भी भक्तोपर नाराज रहते हैं । ऐसे ऐसे कारणोंसे बहुतेरे आदमियोंकी ओरसे किन्तु ही विषयोंमें भक्तोंको बहुत कष्ट भोगना पड़ता है तोभी बहुतेरे भक्तोपर ऐसे कष्टका कुछ बहुत असर नहीं होना । ऐसे दुःखमें भी वे अपने ईश्वरी आनन्दमें ही विमोद रहते हैं और इस किसमका दुःख होनेपर भी उनके हृदयमें अखण्ड शान्ति होती है । इसलिये अब भक्तोंके जीवनमें हमें यह भेद जानलेना चाहिये कि बहुत आदमी बहुत तरहके दुःख देते

हैं तोभी' उनको दुःख क्यों नहीं होता । यह भेद समझमें आजाय तो उससे अपनी जिन्दगी सुधारनेमें मदद मिलती है । क्योंकि बहुतरे आदमियोंकी ओरसे हमें भी ऐसे दुःख अडचल डालते हैं, इसवास्ते ऐसा दुःख होनेपर भी इसका धक्का हृदयको न लगे और उससे अपने धर्ममें न चूके इसकी युक्ति हमें जानलेना चाहिये । इसके लिये सन्त कहते हैं कि—

जो सब्जे भक्त होते हैं वे धर्मके बहुत ऊंचे विचारोंमें लगे रहते हैं, इससे सांसारिक मनुष्योंकी छोटी छोटी बातोंपर ध्यान नहीं देते । जैसे आकाशमें उड़ते हुए पंछीको जमीनसे फेंका हुआ डेला नहीं लगता वैसे हरिजनोपर संसारियोंके खराब वचनोंका भस्म नहीं होता वे ऊंचे उड़नेवाले पंछियोंके समान होते हैं इससे लोगोंकी ओरसे आनेवाले कड़वे वचन तथा कड़ी टीकाको अपने ऊपर नहीं लेते । भक्त सदा क्षमाका बख्तर पहने रहते हैं । उस बख्तरमें कड़वे वचनोंके तीर नहीं घुस सकते इससे उनको दुखी होना नहीं पडता । इसीसे हम देखते हैं कि धुत्र, प्रह्लाद, मीराबाई, तुकाराम नरसिंह मेहता आदि बहुतरे भक्तोंपर बहुत संकट पड़ा था तोभी वे कायर नहीं हुए थे और ऐसे दुःखोंको दुःख नहीं समझते थे । इतना ही नहीं, जैसे औंधे घड़े पर चाहे जितना पानी ढालें परन्तु वह घड़ा भरता नहीं वैसे सब्जे भक्त लोगोंकी ओरसे आनेवाले दुखोंके लिये अपने हृदयको औंधे घड़ेकी तरह रखते हैं इससे उनके अन्दर किसी किसमका दुःख नहीं घुसता । सांसारिक लोगोंकी ओरसे जो दुःख आपडता है वह बाहर ही रहता है । वे भक्त उस दुःखको अपने हृदयतक पहुंचने नहीं देते । वे यह समझते हैं कि—परम कृपालु परमात्मा सदा हमारी

भलाई करता है। भगवानके भक्तोंकी धुराई हो ही नहीं सकती। जो होती है उससे कुछ लाभ ही होता है। इसलिये ये संसारी लोग जो हमें दुःख देते हैं उसमें भी सर्वदाकिमान परमात्माका कुछ शुभ उद्देश्य ही होगा और हमारी भलाईके लिये ही यह दुःख आया होगा। यह समझ कर वे कभी अपने मनको दुःखित नहीं होने देते और न दुःखके असरसे दबते। इसलिये भाइयो ! अगर इस किस्मके दुःखसे बचना हो तो महान भक्तोंसे यह युक्ति सीख लीजिये कि सदा ईश्वरी ज्ञानके विचारोंमें रहना चाहिये तथा मोहवादी लोगोंकी ओरसे जो अड़चल आ पड़े उसकी परवा न करना चाहिये। अगर कोई कुछ कड़वा वचन कह दे या मेहना ओठर मार दे तो उसे अपने ऊपर न ओढ़ लेना चाहिये बल्कि ओंघे घड़ेकी तरह हृदयको बना कर इन सब दुःखोंसे दूर ही रखना। कभी कोई दुःख अखरनेवाला जान पड़े तो उस समय भी यही समझना चाहिये कि मेरी भलाईके लिये ही यह दुःख आया है। मुझे गिरा देनेके लिये नहीं, मेरे सिद्धान्तोंको ताड़ डालनेके लिये नहीं और मुझे अपनी भक्तिसे ढीला कर देनेके लिये नहीं वरंच मुझे आगे बढ़ानेके लिये, मेरे भिन्नान्तोंको पक्का करनेके लिये और मेरी भक्तिमें दृढ़ता लानेके लिये यह दुःख आया है। यह समझ कर संसारी लोगोंकी ओरसे आ पड़े हुए दुःखसे दुखी न होना वरंच सच्चा भक्त होना हां तो ऐसे समय धीरज रखना और क्षमाका बखतर पहन लेना। तब अनेक प्रकारके दुःख घट जायेंगे, इसमें तनिक सन्देह नहीं है। यह समझ लीजिये कि दुःखमें दबना नहीं चाहिये दूसरोंसे सताये जाने पर भी आनन्दमें रहना चाहिये।

१०३-विचार कर देखिये तो अमीरोंसे
गरीब अधिक सुखी हैं ।

बन्धुओं ! बहुत आदमी यह समझते हैं कि जिसके पास बहुत धन होता है वह आदमी बहुत सुखी होता है । ऐसा समझनेका कारण यह है कि अमीरोंकी प्रतिष्ठा होती है ; उन्हें अच्छा अच्छा खाना मिलता है , किस्म किस्मका फैशनदार बढ़िया कपड़ा पहननेको मिलता है ; उनके गाड़ी घोड़े होते हैं और मौज शौककी चीजें होती हैं । यह सब बाहरी ठाट धाट देख कर भोलेभाले आदमी समझते हैं कि अमीर बड़े सुखी हैं । परन्तु मनुष्यका स्वभाव तथा प्रकृति समझनेवाले महात्मा कहते हैं कि बहुतेरे अमीरोंसे कितने ही गरीब कहीं बढ़ कर सुखी होते हैं । क्योंकि गरीब जैसी हृदयकी शान्ति पा सकते हैं वैसी शान्ति अमीर नहीं पा सकते । गरीब अपना जीवन जैसा पवित्र रख सकते हैं वैसा पवित्र जीवन अमीर नहीं रख सकते । गरीब जैसे थोड़ेमें चला लेते हैं वैसे अमीर नहीं चला सकते । कितने ही अमीरोंको चीजोंका जितना मोह होता है उतना मोह गरीबोंको नहीं होता । इसलिये अमीरोंसे गरीब अधिक निरपराध भावसे जीवन बिता सकते हैं और अमीरोंसे गरीब श्रेष्ठ हैं । कभी किसी गरीबका जहाज डूबा है ? किसी गरीबका माल जल गया है ? किसी गरीबके कारखानेमें धाटा लगा है ? किसी गरीबका लाखों का दिवाला निकला है ? किसी गरीबको जवाहिरात चोरी गये हैं ? किसी गरीबकी जमींदारी नीलाम हुई है ? और किसी गरीबका बंक फेल हुआ है ? ये सब दुःख गरीबोंको नहीं होते और ऐसी गहरी चोट गरीबोंके नहीं लगती । इसलिये अमीरोंसे गरीब ज्यादा सुखी हैं ।

अमीरीका दुःख और गरीबीका सुख ।

भाइयो ! जो लोग ऊपरसे देखनेवाले हैं, जो बाहरसे देखनेवाले हैं, जो बाहरी ठाट बाटपर भूखनेवाले हैं और जिनको हृदयकी ऊँची वृत्तियोंका मानसिक आनन्द लेने नहीं आता वे अमीरीका बाहरी ठाट बाट देख कर तथा गरीबोंके पास कम सामान देख कर यह समझते हैं कि अमीर बड़े सुखी है और गरीब दुखी है । परन्तु असलमें देखनेपर, ध्यानसे देखनेपर, धर्मकी वृष्टिसे देखनेपर और दुनियाकी मलाईकी नजरसे देखनेपर हरिजनोंका यह मालूम होता है कि संतोपी वृत्तिवाले, थोड़ेमें चला ले जानेवाले, भगवद्दृष्टिवाले अधीन हो जानेवाले और पवित्र जीवन बितानेवाले गरीब ही अधिक सुखी होते हैं और प्रपंची जीवन बितानेवाले बहुत मोहमें फंसे हुए, अनेक प्रकारके लोभ लालचमें बंधे हुए और समाचा मार कर अपना मुँह लाल रखनेवाले अमीर हृदयसे बड़े दुखी होते हैं । जैसे—

रहनेकी जगहका दुःख ।

अमीरोंके रहनेके लिये बड़ा सुन्दर मकान होता है, वाग-वगीचा होता है, बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं उनमें बढ़िया फरनीचर होता है और मौज शौक की कितनी ही चीजें मौजूद रहती हैं परन्तु क्या आप जानते हैं कि यह सब संग्रह करनेके लिये तथा यह सब ठाट बाट निवाहनेके लिये उन्हें कितनी ज्यादा मिहनत पड़ती है ? अच्छे मकानके लिये उन्हें कितना प्रपंच फैलाना पड़ता है तथा उसके लिये उन्हें कितनी तरहुद् उठानी पड़ती है ? वे अपने घरके अन्दर भी अपना घूट साफ कराये बिना नहीं जा सकते । अगर वैसेका वैसा खराब घूट पहन कर बैठकमें चले जायें तो सैकड़ों रुपयेका गालीचा खराब हो जाता है । सो उनको अपने ही घरमें आगे बढ़नेमें पहले उसका घूट रोकता है और उसके लिये

बार बार जाना पड़ता हो उन सब स्थानोंमें वे ऐसे ऐसे बढ़िया मकान चाहते हैं। वह भी दूसरे किसीके लिये नहीं, अपने ही लिये हो। इससे अच्छा मकान रहनेपर भी उन्हें तृप्ति या संतोष नहीं होता। उनके मनमें उल्टे भारी जंजाल भरा रहना है। भगवद् इच्छाके अधीन रहनेवाले हरिजन यह समझते हैं कि इतनी भारी झंझट सह कर अपने रहनेके लिये बड़ा मकान लेनेकी अपेक्षा शान्ति देनेवाले छोटेसे मकानमें रहना उत्तम है। इसके सिवा बड़े मकानमें रहनेके लिये कितना दुःख सहना पड़ता है इसका जब ख्याल आता है तब ऐसा लगता है कि बड़े मकानमें रहनेके लिये इतनी ज्यादा तरद्द उठानेसे छोटीसी झोपड़ीमें शान्तिसे रहना बहुत अच्छा है। इससे हम कहते हैं कि जगहके लिहाजसे अमीरोंसे गरीब अधिक सुखी हैं।

कपड़े और गहनेका दुःख।

अमीरोंके भड़कीले कपड़े और कीमती गहने देख देख कर आप खुश होते हैं परन्तु अपने ही कपड़े और गहनेके लिये उन्हें कितना दुखी होना पड़ता है यह आप जानते हैं? उनके नेकटारि कालर और कोट पतलून उन्हें कितनी भड़बलमे डालते हैं इसकी खबर आपको है? बहुतसी बबुमाइनों जब बहुतसे कपड़े गहने पहन कर ब्याह शादी या किसी उत्सवमें जाती है और वहां जरा देर होजाती है तब वे अपने कपड़े तथा गहनोके बोझसे कितनी ऊबती है इसका पता आपको है? इसके बाद घर आकर अपने कपड़े और गहने कितनी जल्दी जल्दी निकाल कर जहां तहां फेंकती हैं यह आपने देखा है? उनके सिंगार पटार करनेमें कितना समय लगता है और इसमें उन्हें कितनी चीजोंकी मदद लेनी पड़ती है यह आपको मालूम है? अजी! पाव पाव भाघ भाघ घंटे तो उन्हें आइने से सलाह लेनी

पड़ती है। फिर जो कपड़े और गहने दूसरे लोगोंको बहुत अच्छे लगते हैं वे ही कपड़े और गहने बाबुओ और बबुआइनोंको कुपतमें डाल देते हैं। दूसरे लोग समझते हैं कि कपड़े गहनेमें आनन्द है परन्तु बहुतेरी बबुआइनोंको बार बार भारी कपड़ा पहनना पड़े और मोटे मोटे गहने डालने पड़े तो बड़ा दुःखदायी होता है और कितनी ही नादान बबुआइनें तो कमी कमी गहने और कपड़ेकी कठिनाईके कारण ही बीमार पड़ती हैं और लगातार बीमार रहा करती है। अब विचार कीजिये कि जो गरीब अपनी गरीबीमें भी आनन्दसे रह सकते हैं और शरीर ठकने भर कपड़ेसे चला लेजाते हैं उन सन्तोषी तथा भगवद्दृष्टिआके अधीन बने हुए गरीबोंको कपड़े और गहनेका ऐसा दुःख कहाँ भोगना पड़ता है ? उन्हें किसी दिन भारी कपड़ेसे हैरान थोड़े होना पड़ता है ? उन्हें नये नये कपड़े लेनेके लिये दुकान दुकान थोड़े भटकना पड़ता है ? इसके लिये उन्हें सचमें झूठ थोड़े मिलाना पड़ता है ? कपड़े गहनेमें ही उनकी जिन्दगीका अधिक भाग थोड़ा बीतता है ? कहिये कि नहीं। तब बताइये कि सच्चा सुखी कौन है ? जो आदमी अपनी अनमोल जिन्दगी कपड़े गहनेके पीछे बितादेता है वह सच्चा सुखी कहलायगा या जो गरीब अपनी स्थितिमें सन्तोष रखता है और भगवद्दृष्टिआसे जैसा समय होता है उसके अनुसार चल कर अपनी गरीबीके लिये सौ भगवानका उपकार मानता है वह अधिक सुखी कहलायगा ? यह सब देख कर हरिजनको तो यही जंचता है कि कपड़े गहनेके हिसाबसे भी अमीरोंसे गरीब अधिक सुखी होते हैं।

१०४-विचार कर देखिये तो अमीरोंसे गरीब अधिक सुखी हैं । (२)

खाने पीनेका दुःख ।

अमीरोंके यहाँ कई रसोइये होते हैं और वे हररोज किसम किसमी कितनी ही चीजें बनाते हैं । जैसे — मोहनभोग, खीर, जलेबी, रवड़ी, रसगुल्ला, पकौड़ी, रायता, तरह तरहकी तरकारी, अचार, मेवा और फल देख कर बाहरी वैभवपर लहू होजानेवाले अनजान लोग यह सोचते है कि ऐसी ऐसी चीजें खानेवाले अमीर बहुत सुखी होंगे । परन्तु भाइयो ! उनका ऐसा सोचना भारी भूल है । क्योंकि वे सिर्फ मेवा मिठाई और शरबतको ही देखते हैं और इसीसे अमीरोंको सुखी समझते हैं, परन्तु यह सब पचानेके लिये उनकी जठराग्निमें बल कहां है यह तो जरा देखिये । दूधका प्याला तय्यार है परन्तु दूध उन्हें रुचता कहां है ? अनार अंगूर अंजीर आदि फल तय्यार है परन्तु उन्हें पचते कहां हैं ? हलवा पेड़ा, मोतीचूरका लड्डू, रवड़ी आदि मिठाई हाजिर है परन्तु यह खानेके लिये डाक्टरका हुकम कहां है ? तोभी बरजोरी कमी कोई यह सब खा ले तो उसके शरीरकी क्या दशा होती है यह आपने कमी ध्यानसे देखा है ?

अब गरीबोंकी तरफ देखिये । उन्हें बहुत सादा भोजन मिलता है । परन्तु उसमें भी उनको कितना अधिक आनन्द आता है, उन्हें कैसी अच्छी और मीठी भूख लगती है और जो भोजन मिलता है उससे उनके शरीरमें कैसा ताजा लहू बनता है यह आप जानते हैं ? याद रहे कि अमीरोंकी तरह तरहकी मिठाई उन्हें जितनी तन्दुरुस्ती देसकती है उससे ज्यादा तन्दुरुस्ती गरीबोंको हलकी खुराक देती है । इसलिये खानेपीनेके विषयमें

भी अमीरोंसे गरीब बहुत अधिक सुखी है ।

यद्युक्त ! यह बात अच्छी तरह समझनेके लिये एक राजाका दृष्टान्त जानने योग्य है । वह यह है कि—

एक राजा था । उसे सब चीजोंका आराम था । राजाके यहां बहुत चीजोंका अलमगंज होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । उस राजाके खानेके लिये, भूख लगनेसे पहले ही दिनमें कई बार खास खास वक्त पर, खास खास चीजें हाजिर रहती थीं । जैसे—सबेरे बठनेके साथ चाय और दूध हाजिर होता । इसके बाद नाश्ता तय्यार होता । फिर दस बजे रसोई तय्यार होती । तीसरे पहर फल तय्यार रहते, सन्ध्यासमय नमकीन सेब, दाल-मोट आदि होता । फिर चाय तय्यार होती । रातको व्याज होता और सोते समय काफी या कोको तय्यार होता । इसके सिवा कहीं कहींसे कोई खास चीज आजाती तो वह भी जरा जरा चखा करता । इससे गरीब बेचारी जठराग्निको फुरसत ही न मिलती । इस कारण इन सब अच्छी अच्छी और स्वादिष्ट वस्तुओंमें भी उसे बहुत स्वाद न आता । एक दिन वह राजा शिकार खेलने जंगलमें गया था वहां कई कारणोंसे उसे बहुत भटकना पड़ा और बहुत अंधेर होगयी । मिहनत बहुत पढ़ने और भोजनका समय थीत जानेसे उसे खूब कड़कड़ाकर भूख लगी । परन्तु उस समय उसके पास खानेकी कोई चीज न थी । इससे वह खानेकी चीज ढूँढ़ने लगा, ढूँढ़ते ढूँढ़ते राजा एक खेतमें पहुंचा । वहां एक गरीब किसान बाजरेकी लिट्टी खाता था । यह देख कर राजाने उससे कहा कि मुझे कुछ खानेको दो । किसानने कहा कि महाशय ! आपके लायक मेरे पास कोई चीज नहीं है ; सिर्फ यह बाजरेकी मोटी रोटी है । आपको रुचे तो हाजिर है । राजाको खूब भूख लगी थी वह बड़े प्रेमसे

लिट्टी खाने लगा। उस समय उस बाजरेकी वासी रोटीमें उसे इतना स्वाद मिला कि वह बड़ा चकित हुआ और कहने लगा कि ऐसी मीठी रोटी मैंने कभी नहीं खायी थी। हे भगवान ! ऐसी उत्तम जायकदार खुराकसे तूने मुझे आजतक वंचित क्यों रखा था ? यह कह कर इतने दिनतक बाजरेकी लिट्टी न मिलनेके लिये अफसोस करने लगा।

अब विचार कीजिये कि क्या राजाके घरकी मिठाईसे उस गरीब किसान की बाजरेकी मोटी रोटीमें अधिक मिठास थी ? नहीं; - भाई ! मिठास तो हरएक चीजमें है। परन्तु सबसे अच्छी मिठास सच्ची भूखमें है। ऐसी सच्ची भूखसादी खुराकसे, बचिन मिहनतसे तथा बिना अंजालकी पवित्र जिन्दगीसे गरीबोंको लग सकती है। बहुत उपाधिवाले, जरूरतसे ज्यादा खानेवाले, बहुत मसालेदार न पचने योग्य भारी खुराक खानेवाले और खाने पीनेके ही पीछे पीछे भटकनेवाले अमीरोंको ऐसी भूख नहीं लगती। इससे खाने पीनेकी अनेक वस्तुएं मौजूद रहनेपर भी वे उनसे सच्चा सुख नहीं पा सकते। परन्तु बहुत थोड़ी तथा सादी चीजोंसे भी सन्तोषी गरीब अधिक आनन्द पाते हैं और अच्छे तन्दुरुस्त रहते हैं। इसलिये हमें तो यही जान पड़ता है कि खाने पीनेमें भी अमीरोंसे गरीब बहुत ज्यादा सुखी होते हैं।

नींदका दुःख।

अमीरोंके मकानमें सोनेके लिये जो कोठरी होती है वह बहुत सुन्दर होती है; उसके भीतर बहुत बड़ा पलंग रहता है। उस पलंगपर बहुत मोटा और नरम खददार गुलगुल गंदा होता है। सुन्दर मखमलका तकिया और चादर पंढी रहती है। मंस झलझलसे बचनेके लिये मसहरी लगी रहती है। सोते समय गरमीसे बचनेके लिये विजलीका पंखा चलता

है। नींदमें खलल न पड़नेका बन्दोबस्त किया रहता है और वक्तसे सोनेका सुबीता रहता है। परन्तु ऐसे मुलायम बिछौनेपर भी बहुतेरे अमीरोंको सुखसे नींद नहीं आती, यह बात आपको मालूम है? क्या आपने देखा है कि नींद न आनेके कारण उनके पेटमें कब्जियत रहती है, जठराग्नि मंद रहती है, सिर दर्द करता रहता है और बात-बातमें जल्द चिढ़ जानेकी आदत पड़ जाती है इससे वे सबके ऊपर गरम होजाया करते हैं और सबसे राद मचाया करते हैं? अब दूसरी ओर नींद सम्बन्धी गरीबोंको सुख देखिये। उनके सोनेकी जगह खराब हो तोभी उन्हें बड़े आरामकी नींद आती है। थोड़ी और तंग जगहमें भी बहुत अच्छी नींद आजाती है। बिछौनेके लिये कुछ न हो तो जमीनपर, बालूपर, पत्थरपर तथा खेतमें भी उन्हें सुखकी नींद आती है। क्योंकि नींदका सम्बन्ध मनकी शान्तिसे है, नींदका सम्बन्ध शरीरकी आरोग्यतासे है और नींदका सम्बन्ध-हृदयकी पवित्रतासे है। ये सभी बातें पवित्र गरीबोंमें होती हैं; अनेक प्रकारके प्रपंचोंसे मरे मोहवादी अमीरोंमें ये सब बातें ठीक ठीक नहीं होती। इससे तन्दुरुस्ती देनेवाली, शान्ति देनेवाली और एक प्रकारका प्राकृतिक आनन्द देनेवाली मीठी नींद उन्हें नहीं आती। इसलिये सन्त यह कहते हैं कि नींदके सम्बन्धमें भी अमीरोंसे गरीब कहीं बढ़ कर सुखी है।

सोनेके लिये बहुत बढ़िया सामान होनेपर भी कितने ही अमीरोंको आरामकी नींद नहीं आती इसका मुख्य कारण यह है कि उनके चित्तमें बहुतसा जंजाल भरा रहता है; उनके मनमें अनेक प्रकारका लोभ भरा रहता है; उनके मगजमें बहुत कुछ अलावला पड़ी रहती है और उनके पेटमें जरूरतसे

ज्यादा बोझ पड़ा रहता है। इससे उन्हें सुखकी नींद नहीं आती, परन्तु गरीबोंकी सारी तथा सन्तोपी जिन्दगीमें ऐसी कोई कठिनाई नहीं पड़ती, इससे उन्हें प्राकृतिक मीठी नींद आती है। गरीबोंको सुखकी नींद आनेका एक कारण यह है कि वे अपने बूने भर दिनभर उचित परिश्रम किया करते हैं। परन्तु अमीर आलसमें अपना समय गंवाते हैं और काम काज करनेसे शरमाते हैं तथा कितने ही काम न करनेमें ही अपनी बढ़ाई समझते हैं। इससे उन्हें परिश्रम नहीं पड़ता और न थकावट होती उल्टे समय पहाड़सा ऋगता है। इससे उन्हें अच्छी नींद नहीं आती। सो नींदके सम्बन्धमें भी अमीरोंसे गरीब बहुत सुखी होते हैं।

गरीब और अमीरमें फर्क।

एक कसाईके यहाँ एक बकरा था और एक कुत्ता। कुत्ता घरकी रखवाली करता, अपने मालिक के साथ घूमता, लड़कोंके संग खेलता और एक टुकड़ा रोटी पानेसे भी खुश हो जाता तथा पूंछ हिला कर उपकार मानता। परन्तु जो बकरा था वह कुछ काम न करता तोभी कसाई उसे अच्छा अच्छा चारा खिलाकर मोटवाता। यह देख कर एक दूसरे आदमीने पूछा कि पेसा क्यों करते हो ? कसाईने उत्तर दिया कि जो नमकहलाल कुत्ता है उसको जीना है; परन्तु जो बकरा मोटा होता जाता है और किसी काम नहीं आता उसे थोड़े समयमें फटना है। इसी तरह जो अमीर पाप करके धनवान् होते जाते हैं उनका अन्तको बुरा हाल होना है और जो गरीब भक्त अपने प्रभुके साथ नमकहलालीसे रहते हैं और जो टुकड़ा मिलता है उसपर सन्तोष करते हैं, उनको हरिके हजूर रहना है और सुखी होना है। इसलिये अमीरोंके ठाटबाटमें भूल मत जाना बल्कि यह समझना

कि किसीके उपयोगमें आये बिना मोटाते हुए बकरेसे गरीब नमकहलाल कुत्तेकी स्थिति अच्छी है, उस कुत्तेको गरीबी सहनी पड़ती है परन्तु कसाईकी छुरीसे कटना नहीं पड़ता। वैसे ही प्रपंची जीवनवाले अमीरोंको यमदूतोंकी जैसी मार खानी पड़ती है वैसी मार अपनी स्थितिमें सन्तोष करके भगवद्‌इच्छाके अनुसार रहनेवाले गरीब हरिजनको नहीं खानी पड़ती। इस तरह देखनेसे भी हरिजनको मालूम होता है कि अमीरोसे गरीब अधिक सुखी है।

१०५-विचार करके देखिये तो अमीरोंसे गरीब बहुत अधिक सुखी हैं (३)।

प्रभुके अर्थ गरीब जितना त्याग कर सकते हैं उतना त्याग अमीर नहीं कर सकते।

संत यह कहते हैं कि गरीब बहुत थोड़े बंधनमें रहते हैं; परन्तु अमीर अनेक प्रकारके बन्धनमें पड़े रहते हैं। इससे गरीब किसी समय अपने कम बंधनसे छूट सकते हैं परन्तु अमीर अपने अनेक बन्धनोसे कभी छूट नहीं सकते। इसके लिये एक महात्मा कहते थे कि गरीबोंके नरक-जानेमें बड़ी मिहनत पड़ती है परन्तु अमीरोंके लिये नरकका सीधा रास्ता रहता है। सुईके छेदसे ऊँटका निकल जाना सम्भव नहीं है; यह चाहे हो जाय परन्तु अमीरोंका स्वर्ग जाना कभी-सम्भव नहीं है। क्योंकि वे आशा तृष्णाकी रस्सियोंसे अनेक विषयोंमें बंधे होते हैं; इससे मोहसे छूट नहीं सकते। इस विषयमें

अमीरोंसे गरीब श्रेष्ठ हैं । और यही बात सबसे बड़ी है । पैसैका जो मोहवादी सुख है वह इसी दुनियामें काम आता है; परन्तु हृदयके सच्चे त्याग वैराग्यसे जो मानसिक आनन्द मिलता है वह बड़ा कीमती होता है और हरिके हज़र भी काम आता है । इसलिये इस विषयमें अमीरोंसे गरीब अधिक माग्यशाली हैं । गरीब अपनी गरीबीके कारण थोड़े धनमें होनेसे बहुत जल्द और बहुत सहजमें तर सकेंगे परन्तु अमीर उनकी तरह बहुत जल्द और बहुत सहजमें नहीं तर सकेंगे ; उनके ऊपर बहुत बोझ रहता है इससे उनके तरनेमें बहुत विटम्ब लगेगा । इस दृष्टिसे देखने पर भी अमीरोंसे गरीब बहुत अधिक सुखी हैं । गरीबोंको अपनी गरीबीके लिये अफसोस न करना चाहिये बरब यह समझना चाहिये कि अमीरोंको धनके कारण जैसा लाम हो सकता है गरीबोंको गरीबीके कारण उससे बहुत ऊंचे दर्जेका लाम हो सकता है । यह समझ कर अपनी स्थिति पर सन्तोष करके आनन्दसे रहना चाहिये ।

गरीबीमें आनन्दसे रहनेका उपाय ।

एक धनी था । उसने व्यापारमें बहुत गोल्डमाल किया था । इससे उसपर मुकदमा चला । उसका कसूर साबित हुआ । राजाने उसे देशनिकाल किया । यह देख कर वह बहुत अफसोस करने लगा । अन्तको वह जंगलमें गया । वहाँ एक साधुकी कुटी थी । वह वहाँ टिका और साधुसे अपनी दशा बता कर रोने कलपने लगा । साधुने उसे बहुत धारस दिया और कुछ दिन अपने आश्रममें रखा । उसके मनका शान्ति देनेके लिये वह साधु हर रोज कुछ कुछ ब्रानकी बातें सुनाने लगा; परन्तु उस व्यापारीके मनका कुछ समाधान न हुआ । यह देख कर उस साधुने पूछा कि 'बच्चा ! तेरी मिलकियत कितनेकी थी ? और तेरा कुटुम्ब

कितना बड़ा था ? उस धनी व्यापारीने कहा कि मेरे पास दो लाख रुपये थे । मेरे एक-दली उमरकी स्त्री और तीन लड़के हैं । बाप दादेका मकान है और दुकान चलती है । यह सब छुड़ाकर मुझे देशनिकाल किया है । तब मुझे शान्ति कैसे मिले ? साधुने पूछा कि तू किस नगरमें रहता था और वहाँ कौन राजा है ? व्यापारीने कहा कि मैं रामनगरमें रहता था । वहाँ आज-कल चन्द्रसेन नामक राजा है । वह बड़ा खराब है, उसने मुझे देशसे निकाल दिया है । साधुने पूछा कि उस राजाके बापके बारेमें तू कुछ जानता है ? उस धनीने उत्तर दिया कि हाँ महा-राज ! क्यों नहीं जानता ? वह राजा बड़ा धर्मात्मा था और ऐसा निःस्पृही था कि अपना सब राजपाट कुत्तरको सौंप कर तीर्थ करने चला गया । अभी तक लौट कर नहीं आया । वह बड़ा न्यायी था । वह राजा रहता तो मेरा यह हाल क्यों होता ?

यह सुन कर उस साधुने कहा कि जिस राजाकी तू बात कहता है वह मैं ही हूँ । मेरा ही नाम प्रतापसेन था और मैंने राजपाट छोड़ दिया था । तू बता कि तूने अधिक त्याग किया है या मैंने अधिक त्याग किया है ? तेरे एक अघेड़ स्त्री थी, उसके छूटने पर तू इतना अफसोस करता है परन्तु मेरे कितनी रानियाँ थीं यह तू जानता है ? मेरे सात रानियाँ थीं । तेरे तीन लड़के थे परन्तु मेरे सोलह लड़के थे । तेरे सिर्फ दो लाख रुपये गये हैं, परन्तु मेरी हरसाल बावन लाख रुपयेकी आमदनी थी । अब थता अधिक त्याग किसने किया है ? तूने वा मैंने ? फिर भी मुझे कुछ अफसोस नहीं होना । इतना बड़ा त्याग करनेसे ही मैं आनन्दसे रहता हूँ । तुझे थोड़ासा त्यागना पड़ा है परन्तु इसीमें तू मरा जाना है ; सो क्यों ?

यह सुन कर उस अमीरने कहा कि त्याग तो आपकही ।

बड़ा है परन्तु आपने अपनी खुशीसे सब त्याग है इससे आपको आनन्द आता है, परन्तु मुझे जबरदस्ती सब छीन लिया है इससे मुझे दुःख होता है। तब उस साधु महात्माने कहा कि तो क्या तू इसमें कुछ फेर बदल कर सकता है? या बहुत अफसोस करते रहनेसे तेरा दुःख मिटनेवाला है? उस गृहस्थने कहा कि नहीं महाराज! अफसोस करनेसे दुःख उलटे बढ़ता जाता है, मिटता कहां है? फिर मैं उस राजाका भी कुछ नहीं कर सकता। अब तो जो सिरपर पड़ा है उसे भोगना ही पड़ेगा। उस साधुने कहा कि तो तू भी त्याग स्वीकार करले। फिर तुझे दुःख नहीं होगा। जो बात तुझसे सुघर नहीं सफती, जो बात तेरे वशकी नहीं है और जिसके लिये अफसोस करनेसे उल्टे दुःख होता है उस बातमें मन क्यों लगाता है? उसमेंसे मनको खींच ले। तब जैसे मैं राज्य तजनेपर भी आनन्दसे रहता हूँ वैसे देशनिकालका दण्ड भोगनेपर भी तू सुखसे रह सकेगा। भाई! याद रखना कि वस्तुओंमें सुख या दुःख, नहीं है, अपने मनके विचारोंके साथ सुख दुःखका सम्बन्ध है। मनके विचारोंको बदल दें तो चाहे जैसे खराब संयोगमें भी सुखसे रह सकते हैं। इसलिये अगर तुझे सच्चा आनन्द लेना हो तो अपने मनकी वृत्तियोंको बदल डाल और जो त्याग लाचारी दरजे करना पड़ा है उसे अपनी खुशीसे त्याग दे। तब तेरी गरीबी तुझे आनन्ददायक हो जायगी।

यह सुन कर उस धनीने कहा कि महाराज! यह बात तो सच है परन्तु अभी मन नहीं मानता। हाँ आशा है कि ईश्वर-कृपासे आप जैसे सन्तके संग रहनेसे थोड़े दिनमें यह कुंजी पकड़ना मुझे आजायगा।

भाइयो! अगर आप गरीब हों तो गरीबीके विचारोंमें पड़े

मत रहना, धरंभ यह समझ कर गरीबीमें भी सन्तोषसे रहना सीखना कि प्रभुन हमे जो गरीबी दी है उसमें भी हमारा कुछ कल्याण ही होगा। समझना कि गरीबीमें भी बड़ा लाभ है। इसके अनुसार अपनी वृत्तियोंको बनादेना। तब गरीबीमें रहनेपर भी आप आनन्द पा सकेंगे।

१०६ - विचार कर देखिये तो अमीरोंसे गरीब अधिक सुखी हैं (४)।

गरीबीमें ढारस रखनेका उपाय।

जिस गरीबके चित्तमें अपनी गरीबीके कारण खेद होता हो और कुछ चीजोंके अभावसे जिसका मन झीखा करता हो उस आदमीको अपने मनमें समझना चाहिये कि हमारी गरीबी तो बहुत ही थोड़ी है; हमारे पास अभी बहुत चीजें है और हमें बहुत तरहका सुखीता है। परन्तु पहलेके कितने ही महान भक्तोंको तो किसी तरहका सुखीता न था। वे इतनी गरीबीमें रहते थे कि उनके पास पानी पीनेका कोई बर्तन भी न था और शरीर ढकनेके लिये लंगोटी भी न थी; यहां तक कि कितने ही संतोंको तो मरते वक कफन भी न था और उनके शरीरकी अन्तिम समाधि जंगली जानवरों तथा पक्षियोंके पेटमें हुई थी। ऐसी गरीबी होनेपर भी वे अपने चित्तमें अमीरी भाव रखते थे, इन्द्रके वैभवको भी तुच्छ समझते थे और अपनी गरीबीमें ही मस्त रहते थे। वे कहते थे कि —

जो सुख मिलता रामजनमें
सो सुख नहीं अमीरीमें,

। अमीरी क्या बेचारी है ?

। गरीबी खुदाकी प्यारी है ।

यह कहते हुए और ऐसी ही भावना रखते हुए वे अपनी गरीबीके आनन्दमें मस्त रहते थे ।

अब विचार कीजिये कि क्या उनसे हम कुछ अधिक गरीब हैं । कहिये कि नहीं । तिसपर भी हम अपनी थोड़ीसी गरीबीके लिये अफसोस किया करते हैं यह क्या हमारी भूल नहीं है ? हे हमारे गरीब भाइयो ! हे गरीब हरिजनों ! आप जरा ख्याल करना कि आपके ऊपर तो अभी प्रभुकी बहुत कृपा है । आपकी गरीबी तो किसी गिनतीमें नहीं है, आपसे बड़ी कंगाली की हालतमें भी सब्बे भक्तोने महा आनन्द पाया है । इसलिये उनका दृष्टान्त देख कर शान्तिमें रहना सीखना चाहिये ।

बन्धुओ ! यह बात नहीं है कि गरीब सन्त ही गरीबीको पसन्द करते हैं ; वरन्च कितने ही समर्थ महान राजा भी यह कहते थे और हृदयसे यह चाहते थे कि हमें गरीबी मिली होती तो कैसा आनन्द होता । कितने ही तो प्रभुसे यह प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु ! हमें गरीबी देनेकी कृपा कर । सिर्फ प्रार्थना नहीं करते बल्कि कितने ही राजाओंने तो अपना राज्य भी त्याग दिया था और अनेक प्रकारके साधन होनेपर भी सबको लात मार कर गरीबी स्वीकार की थी । वे समझते थे कि-

अमीरी क्या बेचारी है ?

। गरीबी खुदाकी प्यारी है ।

ऐसी संमझके कारण वे अपना राज पाट छोड़ कर गरीब हुए थे और गरीब होनेके लिये उन्हें अपने कर्मचारियोंसे लड़ना पड़ा था ; गरीब होनेके लिये उन्हें अपने कुटुम्बसे कलह करनी पड़ी थी ; गरीब होनेके लिये बहुतेरे पण्डितोंसे उन्हें

वाद विवाद करना पड़ा था और गरीब होनेके लिये उन्हें अपने हृदयमें बड़ी भारी लड़ाई करनी पड़ी थी । यह सब करके भी वे ज्ञान बूझ कर गरीब हुए थे । क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि—

जो सुख मिलता रामभजनमें-
सो सुख नहीं अमीरीमें ।
दिल लम्बा है राम फकीरीमें,
दिल लगा है राम फकीरीमें ।
राम फकीरी अदल फकीरी
चारो खूट जागीरीमें।

ऐसा ज्ञान होनेसे बड़े बड़े राजा महाराजोंने अपना राज पाद त्याग दिया था और लगेटोकी भी परवा न रख कर पहाड़ोंमें, जंगलोंमें और गंगातट पर चले गये थे । इस प्रकार कठिनाई संघ कर भी राजा और अमीर गरीब होते हैं । तब प्रभुने कृपा-करके आपको जो थोड़ीसी गरीबी दी है उसके लिये आप क्यों झिंझा करते है ? और हैरान क्यों हुआ करते है । अथसे गरीबीके लिये अफसोस न करके यही समझना कि हमें आगे बढ़ानेके लिये और अनेक प्रकारके पाप तथा मोहसे बचानेके लिये ही प्रभुने कृपा करके गरीबी दी है । इस लिये गरीबीमें शान्तिसे रह कर उसका लाभ लेना चाहिये और प्रभुको प्रसन्न करने योग्य रीतिसे उसकी दी हुई गरीबी भोग लेना चाहिये । इसके अनुसार चलनेकी कोशिश करेंगे तो आप गरीबीमें भी दिलासा पावेंगे और सुखी होंगे । इसलिये सन्तोके कदम बकदम चलिये और गरीबीका तिरस्कार मत कीजिये वरिक्त गरीबीमें भी कुछ खास खूबी समझ कर उसे शान्ति और आनन्दसे भोग लीजिये । तब

आप गरीबीमें भी सुखी रह सकेंगे ।

गरीबीसे शरमाना मत ।

यह बात नहीं है कि गरीबीमें दुःख है इससे गरीब दुःखी होते हैं ; परन्तु वहनेरे गरीबोको ठीक तौरपर गरीबी सहनी नहीं आती इससे वे दुःखी होते हैं । जैसे गरीबोंको कई तरहकी तंगी रहती है परन्तु तंगी रहनेसे कितने ही गरीब शरमाते हैं, इससे अपनी औकातके बाहर बनते हैं इस कारण वे और गरीब होते जाते हैं तथा और कठिनाईमें पड़ते जाते हैं । कोई आदमी आमदनी कम होनेसे बढ़िया भड़कीला कपड़ा नहीं पहन सकता परन्तु जान पहचानवालोंको बढ़िया कपड़ा पहनते देख कर उसका मन भी वैसा कपड़ा लेनेको ललचाता है । इसी तरह खाने पीनेमें, रहनेमें तथा लोगोंको भोज खिलानेमें बहुतेरे गरीब अपनी औकातसे बाहर उड़िया करते हैं । इससे वे दुःखी होते हैं । यों " हिसकन मरनेवाले " और दुःखी होनेवाले गरीबोंको सन्त कहते हैं कि भाइयो ! हिसका करनेकी कुछ भी जरूरत नहीं है और न अपनी औकातसे बाहर कुछ काम करनेकी जरूरत है ।

इसके लिये एक कविने कहा है कि—

शक्ति प्रमाने राखिये, अश्व ऊंट या बैल ।

शरम नहीं इस बातमें, शिवने की है पहेल ॥

भाइयो ! शिवने भी अपनी शक्तिके अनुसार बैल रखा है । तब हम अपनी शक्तिके अनुसार घरमें सामान रखें, खाने पीनेकी चीजें लें या अपनी हैसियतके अनुसार कपड़ा पहनें तो इसमें शरम क्या है ? इसलिये झूठी लोकलाजमें पड़ कर बूतेसे बाहर खर्च न करना वरंच देवोंके देव महादेवके अनुकरणपर अपनी हैसियतके अनुसार सामग्री रखना । पैसा करनेपर गरीबीमें भी आनन्दसे रह सकते हैं । गरीबीमें आनन्दसे रहनेका उपाय

जानते समय यह बात भी खूब अच्छी तरह समझ लेना कि अपनी स्थितिमें सन्तोषसे रहना, और औकातसे बाहर खर्च न करना भी गरीबीमें सुखसे रहनेका उपाय है। इस उपायका मूल्य न समझनेके कारण भी बहुत आदमी दुखी होते हैं। सो हे गरीब भाइयो ! गरीबीमें सुखी होनेके लिये यह उपाय भी ध्यानमें रखनेकी रूपा करना। तब आप अनेक प्रकारकी कठिनाइयोंसे बच सकेंगे और गरीबीमें भी आनन्द ले सकेंगे।

गरीबोंके हृदयमें प्रभु रहता है इससे

उन्हें गरीबी नहीं सताती।

एक राजा था। वह अपने नौकरके साथ किसी कामसे जंगलमें गया। वहाँ खाने पीनेका सुबिता न था इससे नौकरको मनलायक भोजन नहीं मिला। जो कुछ थोड़ा बहुत मिला उसीसे उसने काम चला लिया। यह देख कर राजाने उस नौकरसे कहा कि आज तो तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा क्योंकि भोजन ठीक तौरपर नहीं मिला। उस नमकहलाल नौकरने कहा कि नहीं महाराज। मुझे कुछ कष्ट नहीं हुआ। जो मिला है उसीमें मुझे आनन्द है। आप स्वयं मेरे साथ हैं तब खाना पीना किस गिन्तीमें है ? आपके साथ रहनेका आनन्द बढ़ा है या बढ़िया भोजनका आनन्द बढ़ा है ? ऐसा वक्त तो कभी ही कभी आता है कि आपके साथ रहते हुए भी कष्ट हो नहीं तो आपके साथ रहनेसे सदा बड़ा सुख मिलता है। तब आपका साथ हो तो ऐसे कष्टको कोई क्या समझता है।

भाइयो ! यह दृष्टान्त देकर एक भक्तराज समझाते थे कि जो हरिजन भगवानके साथ रहते हैं अर्थात् जिनके हृदयमें प्रभु रहता है उन गरीबोंको गरीबीका दुःख नहीं सताता।

वे यह समझते हैं कि हमारी गरीबी इस दुनियारूपी जंगलमें थोड़ी देरके लिये है, जब हम राजधानीमें पहुँचेंगे तब फिर अमीरी ही है। असली स्थान राजधानी ही है जंगल तो थोड़ी देरका है। इस दुनियाका दुःख थोड़ी देरका पड़ाव है ; हरिके हज़ूरका अनन्त कालका सुख ही भक्तोंके रहनेकी असली जगह है। इसलिये यहाँ कभी कुछ दुःख उठाना पड़े तो कौन भारी बात है ? राजाके साथ होनेपर भूखो रहनेमें भी मजा है। वैसे ही अगर भगवान साथ हो तो गरीबीमें भी महा आनन्द है यह समझ कर सच्चे हरिजन अपनी बाहरकी गरीबीसे बुद्धी नहीं होते बरंच यह समझ कर कि, हमारा नाथ हमारे साथ है तो फिर हमें क्या फिकर है, सच्चे भक्त गरीबीमें भी सदा महा आनन्दमें मग्न रहते हैं।

१०७- विचार कर देखिये तो अमीरोंसे गरीब
अधिक सुखी हैं। (५)

अपने अन्दरकी भक्ति बढ़ानेकी एक नयी युक्ति।

एक बहुत बड़े त्यागी महात्मा थे। वह जब किसी बड़े नगरमें जाते तब वहाँकी फेंसी मालकी दुकाने देखते थे। कभी जहाँ तरह तरहकी चीजें नीलाम होतीं वहाँ जाते और कभी जहाँ बहुत बड़ा मेला लगता और सुन्दर सुन्दर चीजें बिकतीं वहाँ जाते। यह देखकर उनकी जान पहचानके एक अमीरने एक दिन पूछा कि महाराज ! आप ऐसी फेंसी दुकानों पर क्यों जाते हैं ? आपको क्या खरीदना है ? आपके पास पैसा नहीं है, आप

किसी दिन कोई चीज नहीं लेते तोभी ऐसी दुकानोंमें क्यों जाते हैं ?

उस गरीब त्यागी महात्माने कहा कि भाई ! मैं यह देखनेके लिये ऐसी दुकानोंमें जाता हूँ कि मेरा प्रभु मुझे कितनी चीजों बिना निवाहता है और सुखसे रहना सिखाता है । मैं वैराग्यवृत्ति विकसित करनेके लिये ऐसी दुकानोंमें जाता हूँ । अमीरने पूछा कि महाराज ! ऐसी जगह जानेसे और मोह बढ़ता है और नयी नयी चीजें लेनेका मन होता है ; इसके विरुद्ध भक्ति कैसे बढ़ेगी ? यह मेरी समझमें नहीं आता । उस महात्माने कहा कि भाई ! ऐसे बढ़िया मालके बाजारमें जा कर तथा वहाँकी खरीद बिक्री देख कर मैं अपने मनमें यह सोचता हूँ कि प्रभुने मुझे कैसा भाग्यशाली बनाया है कि इन सब चीजोंके बिना सिर्फ अन्न पानी और एक कमलीसे मैं चला लेजाता हूँ । लोगोंको कितना तूल करना पड़ता है, कितनी शंखट उठानी पड़ती है, व्यर्थ कितनी चीजें लेनी पड़नी हैं, उन्हें लेनेके लिये कितनी कठिनाइयाँ सहनी पड़ती हैं, कितना तोषा तिला मचाना पड़ता है और इसके लिये कितना सरसंरस करना पड़ता है यह सब जब मैं देखता हूँ और दूसरे ओर इस प्रकारकी कोई शंखट उठाये बिना ही बहुत थोड़ेमें थोड़ी रोटी और थोड़े पानीसे मैं अपनी जिन्दगी कैसे धिताता हूँ यह देखता हूँ तब अपने हृदयमें ऐसा बल देनेके लिये सर्वशक्तिमान परमात्माका उपकार मानता हूँ । इसलिये आजसे समझ लेना कि मैं कुछ फेन्सी चीजोंके मोहसे ऐसी दुकानोंमें नहीं जाता वरंच अपने वैराग्यको दृढ़ करनेके लिये, अपनी भक्तिवृद्धिके लिये और अपने नाथका उपकार माननेके लिये तथा गरीबीमें अमीरीसे कितना भजा है यह समझनेके लिये और दूसरोंको यह बात समझानेके लिये मैं फेन्सी बाजारमें झूमता हूँ ।

बन्धुओ ! सन्तकी यह बात सुन कर उस अमीरकी आँखें खुल गयीं । वह समझ गया कि सबमुच मेरी अमीरीसे इनकी गरीबीमें अधिक आनन्द है ; मेरी अमीरीसे इनकी गरीबीमें अधिक खुशी है ; मेरी अमीरीसे इनकी गरीबीमें अधिक मस्ती है ; मेरी अमीरीसे इनकी गरीबीमें अधिक मिठास है ; मेरी अमीरीसे इनकी गरीबीमें अधिक धर्म है ; मेरी अमीरीसे इनकी गरीबीमें अधिक रहस्य है ; मेरी अमीरीसे इनकी गरीबीमें अधिक पवित्रता है ; मेरी अमीरीसे इनकी गरीबीमें ईश्वरकी अधिक रूपा है और मेरी अमीरीमें ईश्वर विमुख दिखाई देता है परन्तु इनकी गरीबीमें ईश्वर निकट दिखाई देता है । इससे मेरी समझमें यह आता है कि मेरी अमीरीसे इनकी गरीबी बहुत श्रेष्ठ है । इतना ही नहीं मैं अपनी अमीरीसे जो सुख भोग सकता हूँ उससे कहीं अधिक आनन्द वे अपनी गरीबीसे पाते हैं । अहा ! मैं नहीं जानता था कि पवित्र गरीबीमें इतना अधिक स्वाद है । इस महात्माने मेरी आँखें खोल दी हैं । इससे अबतो मुझे भी यह प्रार्थना करनेका मन होता है कि हे प्रभु ! अमीरीकी झंझट, अमीरीकी माया और अमीरीकी उपाधियोंके बदले पवित्र गरीबीका आनन्द देनेकी रूपा कर ।

बन्धुओ ! पवित्र गरीबीमें अमीरीसे कहीं अधिक सुख है । इसलिये आप गरीब हों तो निराश मत होना यान दुखी होना घरं च गरीबीमें पवित्र रह कर उसमें मिलनेवाला अमीरीसे अधिक आनन्द भोगना । यही हमारी सलाह है ।

इस दुनियामें जितने अच्छे और बड़े काम हैं वे सब बहुत करके गरीबोंके ही किये हुए हैं ।

बहुत लोग यह समझते हैं कि गरीबीके कारण बहुतसी चीजें

नहीं मिलती इससे आदमी बहुत पीछे रह जाता है । परन्तु विद्वान, सन्त कहते हैं तथा हमारा अनुभव बताता है कि यह बात झूठ है । जो अमीर होते हैं वे अपने सुख विलासकी और देखनेमें ही रहजाते हैं ; जो बहुत बड़े अमीर हैं वे बहुत माया और मौज शौकमें ही रहजाते हैं और जो सबसे बड़े अमीर हैं उनके इर्दगिर्द पैसी हवा बंधजाती है कि वे कोई बड़ा काम नहीं कर सकते । क्योंकि उनकी प्रकृति बहुत नालुक बनजाती है ; उनका स्वभाव बचपमें नहीं रहता, उनकी रहन सहन कुछ विचित्र ही होती है । उनकी ज़रूरतसे ज्यादा खातिर बात हुआ करती है और जो गुण उनमें नहीं होता वह गुण भी गरजी लोग उनमें साबित कर देते हैं । कितने ही स्वार्थी खुशामदी तो उनमें जो महादुर्गुण होता है उसे भी सहुण बताया करते हैं । इस कारण गरीबसे अमीर बहुत आसानीसे आगे नहीं बढ़ सकते । परन्तु गरीबोंको इन सब विषयोंकी पीड़ा नहीं सताती, इससे वे बहुत आसानीसे अपने बंधुओंकी मददके काममें तथा अपनी आत्माके कल्याणके काममें आगे बढ़ सकते हैं । इसलिये बहुतरे गरीब बहुत आसानीसे अनेक प्रकारके बड़े और अच्छे काम कर सकते हैं । देखिये कि—

इस जगतमें जो अच्छीसे अच्छी पुस्तकें हैं उन्हें गरीब आदमियोंने लिखा है । इस जगतमें भारी उथल पुथल करनेवाले जो जो आविष्कार हुए हैं उनमें सैकड़ें सत्तर आविष्कार गरीब आदमियोंने किये हैं । इस दुनियामें भिन्न भिन्न भाषाओंमें जो प्रसिद्धपूर्ण कविताएँ हैं उन्हें गरीब कवियोंने बनाया है । नामी नामी अजायबघरोंमें जो सुन्दरसे सुन्दर चित्र हैं वे गरीबोंके हाथकी कारीगरी हैं । समुद्र खोदनेका और नये नये देश ढूँढ़ निकालनेका महान कार्य गरीबोंने किया है । दुनियामें जो बड़े

शूर वीर पुरुष हुए हैं वे गरीबोंमें ही हुए हैं। अपने देशके लिये तथा अपने राज्यके लिये जो प्राण देनेवाले मनुष्य है उनमें सैकड़ नव्वे गरीब ही होते हैं। जो बड़े भक्त हुए हैं उनमें बहुधा गरीब मनुष्य ही थे। दुनियाके मिल मिल देशोंमें मिस्र भिन्न धर्मके जो पैगम्बर हुए हैं और जिन्होंने नया धर्म चलाया है वे सब महात्मा बहुधा गरीब ही थे। इस जगतके अन्दर जो अनेक प्रकारकी सुन्दर कारीगरी है उसके कारीगर गरीब ही हैं। इस जगतके जो धर्मार्थ काम चलते हैं उनकी प्रथम व्यवस्था करनेवाले तथा उनके चलानेवाले बहुत अंशोंमें गरीब आदमी ही होते हैं। जगतमें जो कुछ चमत्कार हुआ है उसके कर्ता गरीब ही हैं। स्वर्गमें जा कर देखिये या ईश्वरके दरवारमें जा कर देखिये तो वहां भी गरीबोंमें से गये हुए महात्मा ही अधिक मिलेंगे। इन सब बातोंसे समझ सकते हैं कि जगतकी हर लाइनमें आगे बढ़नेके लिये गरीबोंको खास सुबीता है। इसलिये गरीबोंको अपनी गरीबीसे दिलगीर न होना चाहिये। गरीबीके कारण आगे बढ़नेका और जोरसे अधिक काम करनेका अच्छा मौका मिलता है। इसलिये गरीबी मिलनेके लिये प्रभुका उपकार मानना चाहिये। जगतको सुधारनेमें अपने भाइयोंकी मददमें तथा अपनी आत्माके कल्याणमें अमीरोंसे गरीब-ज्यादा काम कर सकते हैं। इसलिये परमार्थके तथा बड़े काम करनेमें अमीरोंसे गरीब अधिक भाग्य-शाली हैं। इसमें भी अमीरोंसे गरीब बहुत अधिक सुखी होते हैं। सो गरीबीके कारण अफसोस मत करना, गरीबीसे अपना दुर्भाग्य मत समझना और यह मत सोचना कि हम गरीब होनेसे कुछ नहीं कर सकते। वरंच निश्वासदायक रीतिसे यही समझ लेना कि गरीबीमें सर्वशक्तिमान महान परमात्माकी परम कृपा है। इससे गरीबीके कारण बड़े-बड़े काम किये जा सकते हैं।

जिसमें मौज-शौकके सिवा, और, कुछ नहीं हो सकता उस अमीरीसे अपने भाइयोंकी भलाई कर सकनेवाली तथा जिन्दगीके सार्थक बनानेवाली गरीबी अधिक श्रेष्ठ है। इसलिये गरीबीमें आनन्दसे रहना, सीखिये, यही हमारी सलाह है।

१०८-भक्तिकी खूबी।

हमारे पवित्र शास्त्रोंमें बहुत जगह ऐसा कहा है कि प्राचीन कालके पवित्र ऋषि जग शुद्ध-मन्तःकरणसे ईश्वरकी भक्ति करते थे तब आकाशसे देवता उनपर फूल बरसाते थे। भक्ति क्या है और भक्ति कितनी बड़ी बात है इसको मनुष्य ठीक ठीक नहीं समझते; परन्तु नारद, मनकादि देवता तथा ध्रुव प्रह्लाद आदि भगवानके महान भक्त ठीक तौरपर समझते हैं। इससे मनुष्य जब भक्ति करते हैं तब वे बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्ति करनेवाले भक्तोंपर उनकी शुभ दृष्टि रहती है और ऐसे भक्त, भगवानके समक्ष रहनेवाले तथा भगवानके साथ-यका-कार होकर भगवद्रूप धने हुए मोक्षधामवासियोंकी शुभ दृष्टिमें कितना बड़ा फल होता है यह विचारना कुछ कठिन नहीं है।

ईश्वरकी भक्ति करनेसे स्वर्गके देवता तथा मोक्षधामके महात्मा ही नहीं, बरंच भक्तोंके पितर भी बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जिसके कुलमें महान भक्त होते हैं उनकी आगेकी तथा पिछली पीढ़ियोंको बहुत लाभ होता है। भक्तोंके दादे परदादे तथा दूसरे पुरखोंकी जीवात्माको अपने वंशके भक्तकी भक्तिसे आगे बढ़ने और उच्चकोटिमें जानेका अवसर मिलता है। इससे वे अपने वंशमें भक्त उत्पन्न होनेपर उसे आशीर्वाद यादकेतिर

हैं और प्रसन्न होकर यह कहते तथा प्रार्थना करते हैं कि हमारे कुटुम्बमें ऐसा भक्त हुआ। पुत्र! तुझे धन्य है। हे प्रभु! तेरा महान उपकार है कि हमारे कुटुम्बमें तेरी महिमा समझनेवाला मनुष्य जागा। इस प्रकार पितर प्रसन्नता प्रगट करते हैं। यहां मनुष्यलोकमें भक्तिकी जितनी कीमत समझी जाती है उससे उसकी अधिक कीमत पितृलोकमें, स्वर्गलोकमें और उसके ऊपरक लोकोंमें समझी जाती है। ऐसे लोकोंमें स्थूल देह नहीं होती और भगवानको पहचाननेमें दुनियादारीमें जैसी अड़चलें पड़ती हैं वैसी अड़चलें उन लोकोंमें नहीं पड़ती। इससे भगवानको बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं; संमझ सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। इस कारण वे हमसे बहुत अच्छी तरह भक्तिकी कीमत समझ सकते हैं। इसलिये जो मनुष्य भक्ति करते हैं उनपर उनकी प्रसन्न होना कुछ नयी बात नहीं है।

जो मनुष्य पूर्ण प्रेमसे भक्ति करते हैं, भगवानकी महिमा समझ कर भक्ति करते हैं और आत्मा द्वारा परमात्माको पकड़ सकते हैं उन भक्तोंमें ऐसा बल आजाता है कि अग्नि, वायु, जल, सर्प, गरमी आदि प्राकृतिक तत्व भी उनके अधीन हो जाते हैं। ऐसे समर्थ तत्वोंपर भी उनकी हुकूमत चल सकती है। जैसे—प्रह्लादको अग्निने नहीं जलाया। शंकरको विष नहीं अस्त्र कर सका, पीपा भक्तको जल नहीं डुबा सका। इस प्रकार भक्तोंके चरित्रसे हम जान सकते हैं कितने ही बड़े बड़े तत्व भी कितनेही भक्तोंके वश होगये हैं। इससे वे अनेक प्रकारके चमत्कार कर सकते हैं और ऐसे तत्वोंके वश होनेसे कितनेही भक्तोंमें अनेक प्रकारकी ऋद्धि सिद्धि आजाती है। याद रहे कि ऐसी ऋद्धि सिद्धि पानेके लिये तथा प्राकृतिक तत्वोंको वशमें करनेके लिये

ऐसे महान भक्तोंको कुछ मिहनत नहीं करनी पड़ती। मिहनत करना तो दूर रहा, इस प्रकारकी इच्छा भी उनके मनमें नहीं होती। तोभी भक्तिके बलसे उनके भीतर स्वामाविक रीतिसे ही श्रद्धा सिद्धिकी कुछ शक्ति आजाती है तथा तत्वोंको 'वशमें' करनेका बल आजाता है। भक्तिमें इतना बड़ा बल है।

ये सब बातें सुन कर शायद आप सोचेंगे कि यह बहुत बड़े भक्तोंकी बात है। ऐसा सब भक्तोंसे नहीं हो सकता। आपकी यह बात सच है, परन्तु इसके साथ यह भी ध्यानमें रखना कि छोटे छोटे भक्तोंमें भी बहुतेरे व्यवहारी भादमियोंसे बहुत अधिक बल होता है। जैसे—मंगलानके लिये बहुतेरे साधु गरमीके दिनोंमें पंचाग्नि लेते हैं; जाड़ेमें जब कड़ाकेकी सर्दों पड़ती है तब ठंडे पानीमें बैठ कर मजन करते हैं। इसके सिवा कितनेही भक्तोंको साँप बिच्छू बाघ मालू आदि हिंसक जन्तु भी हानि नहीं पहुँचाते। जहर मीराबाईको कुछ नहीं कर सका। इस तरह कितनेही भक्तोंमें अनेक प्रकारका बल आजाता है। इससे दुनियाके अनेक प्रकारके दुःख वे आसानीसे सह लेते हैं। जैसे—गरीबीका दुःख; अपमानका दुःख, बीमारीका दुःख और मृत्युका दुःख वे बहुत आसानीसे सह लेते हैं। भक्तोंके अन्दर ऐसी खुशी है कि व्यवहारी लोगोसे उनमें अधिक बल आजाता है। इससे वे बहुत जोर और उत्साहसे भगवानके रास्तेमें आगे बढ़ सकते हैं।

अनेक प्रकारका बल मिलजानेसे भक्तोंको अनेक प्रकारकी अनुकूलता होजाती है। इसके सिवा जब किसी भक्तमें भक्ति बढ़जाती है तब भक्तिसे उसका धन बढ़जाता है, बल बढ़जाता है, सद्गुण बढ़जाते हैं, बुद्धि बढ़जाती है और रूप भी बढ़जाता है। संक्षी भक्ति अपना प्रभाव दिखाये बिना रहती ही नहीं।

भक्तोंमें सिर्फ धन, बल, बुद्धि आदि ही नहीं बढ़जाती वरंच

उनके अन्दर, महा अमूल्य पवित्रता जैसी एक ऐसी स्वर्गीय वस्तु आजाती है जिसकी कीमत और किसी वस्तुसे नहीं आंकी जा सकती या न किसी वस्तुसे उसकी तुलना हो सकती है। इससे उनका भाग्य खिलजाता है और पवित्रताके कारण उनका हर काम चमक उठता है तथा छोटा काम भी बड़ा लाभदायक हो जाता है। याद रहे कि यह सब लाभ भक्तिके कारण ही होता है और यह सब भक्तिकी ही खूबी है।

यही नहीं कि भक्तिमें सिर्फ रूप, गुण, धल, धन आदि बढ़ानेका गुण है वरंच कोई भक्त बहुत गरीब हो, विना ज्ञानका हो, बटरूप हो और विचित्र गहन/सहनका हो तो भी वह दूसरे कितने-ही आदमियोंसे हरिजनोंको अधिक प्यारा लगाता है। ऐसे मनुष्यके आसपास भी लोगोंकी भीड़ लगी रहती है तथा उनका बड़ा आदर मान करती है। भक्तिकी खूबीसे अपढ़ कुरूप और विचित्र रीति भाँतिवाले भक्तोंपर भी जब लोगोंकी इतनी श्रद्धा रहती है तब ज्ञानी भक्त हों, अमीर भक्त हों, सहुणी भक्त हों, शिष्टाचारी भक्त हों और सुरूप भक्त हों तो वे लोगोंको कितना खींच सकते हैं और उनको कितना लाभ पहुंचा सकते हैं यह समझना कुछ कठिन नहीं है।

भक्तिके बारेमें शास्त्रोंमें जो जो बातें कही हैं वे सब अनुभवकी दृष्टिसे देखनेपर धीरे धीरे सबी मालूम होती हैं। इसलिये अब हमें खुद अच्छी तरह भक्तिकी खूबी समझना चाहिये। ज्यों ज्यों इसकी खूबी समझमें आती है त्यों त्यों और भक्ति करनेका मन होता है। परन्तु मनका स्वभाव ऐसा निकम्मा है कि भक्तिके ये सब फायदे जान कर भी उससे जैसा चाहिये वैसा लाभ नहीं उठाता। साधन रहते हुए भक्ति जैसी अमूल्य वस्तुसे लाभ न उठाना बहुत बड़ी भूल है। याद रहे कि यह

मूल पीछेसे कभी सुघर नहीं सकती। क्योंकि सब चीजें फिर मिल सकती है "परन्तु गया वक्त फिर हाथ आता नहीं।" करोड़ों रुपये खर्चियं तोभी गया वक्त फिर नहीं मिलता। ऐसा वक्त, ऐसा अवसर ऐसी अनमोल घंटी व्यर्थ चली जाती है। ऐसा कीजिये कि वह व्यर्थ न जाय उससे लाभ हो। यही हमारी विनती है।

बन्धुओ! भक्ति ऐसी अमूल्य, ऐसी अलौकिक वस्तु है और भक्तिमें भगवान् आपरूप है। इसलिये भक्ति करनेके निमित्त अपने आसपासके सब लोगोंको तथा अपने हितनातोंको और मित्रोंको समझाना हमारा कर्त्तव्य है। यह कर्त्तव्य पालनेके लिये जिसको जैसा कहना उचित हो उसे वैसा कहना तथा इसके लिये जितनी चेष्टा हो, करना। फिरभी कोई अभाग मनुष्य न माने तो अपने मनमें पछतावा न करना। क्योंकि किसीको भक्ति देना अपने हाथमें नहीं है, यह तो जिसपर ईश्वरकी कृपा होती है उसे मिलती है। परन्तु इसके लिये अपना जो कर्त्तव्य है उसके पालनेमें कोताही न करना। हमारी मिहनतसे अगर कोई आदमी भक्तिमें लगे और भक्त हो तो उसकी आत्माको अतिशय धानन्द होता है और वह चौरासी लाखके फेरसे छूटजाता है। इससे उसका आशीर्वाद हमें मिलता है। अपनी मिहनतसे दूसरे मनुष्योंमें भक्ति बढ़ते देख कर हमें भी बड़ा आनन्द होता है। भक्तिकी ऐसी ऐसी खूबियां देख कर इसे बढ़ानेका कोई मौका मत चूकना वरंच जैसे बने वैसे उससे अधिक लाभ उठाना। यही हमारी विनती है।

३७९—भाइयो ! धर्म और भक्तिका काम
जल्द कीजिये । उसे वादेपर मत
रखिये ।

एक लहरी जवान था । वह बड़ा शौकीन और उड़ाक
आदमी था । तिसपर क्वारा था । इससे जहां जी आता चल
जाता । चाहे जब, अवेर सबेर घर आता और चाहे जैसे पढ़ा
रहता । उसे वक्त या पैसेकी परवा न थी न वह उसका मूल्य समझता
था । यों वह वक्त, पैसा और जवानी ओझी रीतिसे बुरे मौज
शौकमें धिताता था । वह मुफलिस जवान एकदिन बड़ी रातको
रोते रोते अपने घर गया, उस समय उसने अपने बुरे मित्रोंके
साथ भंग पीली थी जिसका जरा जरा नशा चढ़ा था । उस नशेकी
खुमारीमें वह अपने घर पहुँचा तो वहां दो चिराग जलते
देखे । वह नौकरकी गाली देने और कहने लगा कि वह बड़ा
गधा है । दो दीये क्यों जलाता है ? क्या किसीकी ग्याह शादी
पड़ी है ? ज्यादा तेल जलनेमें उसके बापका क्या जाता है ? ऐसे
उजाले घरमें दो दीयेकी क्या जरूरत थी परन्तु इतनी अकल कहांसे
हो ? सबेरे आवेगा तो उस हरामखोरको देखूँगा । यह कह कर
दीयेपर पखा हिला दिया । दीया बुझा गया और घरमें घोर
अंधकार छा गया । फिर दियासलाई हूँदने लगा पर मिली नहीं ।
सारी रात मस मच्छड़की भन्नाइटमें धितानी पड़ी और बहुत
हैरान होना पड़ा ।

बन्धुओ ! यह दृष्टान्त दे कर एक संत यह समझाता कि
असलमें दो चिराग न थे, एक ही चिराग जलता था । परन्तु वह
दीया जिस मेजपर रखा था उसके सामने एक आइना टंगा था ।
उसमें उस दीपकका प्रतिबिम्ब पड़ता था । इससे उस भंग

पिये हुए बौद्धमको दो दीपक दिखाई देते थे। असलमें एक ही दीपक था। उसको बुद्धादेनेसे उस शौकीन जवानको सारी रात कष्टसे बितानी पड़ी। वैसे ही याद रखना कि हम भी मोहरूपी मदिरासे मत्त हो गये हैं इससे हमें ऐसा लगता है कि अभी वक्त थोड़े गया है ? पीछे करलेंगे। यह समझ कर हम इस समयका दिया बुझा देते हैं अर्थात् इस समयकी अपनी जिन्दगी गंवा देते हैं। परन्तु याद रहे कि इस दीपकके बुझा देनेपर फिर दूसरा दीपक नहीं है। अजी ! अगर अभी वक्त खो दोगे और जो करनेको है उसे न करके वादेपर रख दोगे तो टोभोगे। क्योंकि यह जीवन क्षणमंगुर है, यह देह पानीके बबूले समान है और समय जाते देर नहीं लगती। इसलिये उत्तमसे उत्तम, करोड़ों रुपये देनेपर भी न मिलनेवाली अनमोलजिन्दगी व्यर्थ मत गंवाओ, व्यर्थ मत गंवाओ; बल्कि जैसे बने वैसे उससे लाभ उठाओ और उसे सार्थक कर लो, सार्थक कर लो।

११०—आदमी अपने मनमें जैसा विचार करता है, आगे जा कर वैसा ही हो जाता है, इसलिये किसी ओछे विचारके साथ मत खेलना।

बन्धुओं ! मनुष्योंकी प्रकृति ही ऐसी है कि वह एक क्षणभी बिना सोचे नहीं रह सकता। मनका स्वभाव ही ऐसा चंचल है कि वह किसी न किसी प्रकारका विचार हमेशा किया करता है। बिना विचारकी दशामें मनको रहना आता ही नहीं।

इससे हर मनुष्यका मन किसी न किसी किस्मके विचारमें दौड़ जाता है। मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा ही बन जाता है। विचारमें इतना बढ़ा बल है। इसलिये हर एक हरिजनको भली भाँति समझ लेना चाहिये कि विचार क्या है, विचारसे क्या होता है और किस प्रकारका विचार करना चाहिये। विचारसे ही जिन्दगी बनती या बिगड़ती है। तोभी अफसोस है कि विचारोंके बल सम्बन्धी कुछ भी हाल हम नहीं जानते और न कोई उसे समझानकी विशेष चेष्टा करते। फिर भी हम मोक्ष चाहते हैं। परन्तु याद रहे कि मनको वशमें रखनेकी कुंजी ही है विचारोका, बल समझना तथा किस किस्मका विचार करना चाहिये इसका भेद जानना। यह सब समझानेके लिये आगे बढ़े हुए भक्त कहते हैं कि जैसे समुद्रमें एकके बाद एक लहरें उठती हैं वैसे हमारे मनमें विचारोंकी लहरें उठा करती हैं और उन विचारोंका चित्र हमारे अन्तःकरणमें पड़ जाता है, वे ही विचार बाहर जाते हैं और दूसरे मनुष्योंपर असर डालते हैं तथा हमारे अन्तःकरणके अन्दर धार धार वापस आते हैं। विचारमें इस प्रकारकी शक्ति है। इसलिये हमें अपने मनमें किसी प्रकारका विचार करनेसे पहले बहुत समझना चाहिये। हम जिस किस्मका विचार बार-बार करते हैं वैसी आदत पड़ती है। और मनुष्यका स्वभाव ऐसा है कि किसी बातकी आदत पड़ जानेपर उसका छूटना कठिन होता है। सो पहले विचार करते समय ही विचारपर अंकुश डालना सीखना चाहिये।

जो मनुष्य सदा अच्छे विचार करने हैं वे अच्छे होते हैं और जो मनुष्य सदा बुरे विचार करते हैं वे दुर्गुणी होते हैं। जैसे—पहले किसोको गाली देनेका विचार हुआ था, किसीपर

क्रोध करनेका विचार हुआ और वैसा किया, कई बार ऐसा हुआ तो उसके अनुसार इन्द्रियोंको, मनकी वृत्तियोंको तथा खचिको आदत पड़ने लगी। धीरे धीरे वैसी लत पड़गयी। और जिस आदमीको जैसी लत पड़जाती है उसका चाल चलन वैसा ही हो जाता है। जिसका चाल चलन हलका बन जाता है उसको लोग दुर्गुणी कहते हैं। जिस समय इस किस्मके बुरे विचार मनमें आये उसी समय उन्हें भगा दिया होता और अपने मनमें उन विचारोंको खेलने न दिया होता तथा दस बीस बार मनसे लड़ाई करके उन बुरे विचारोंको जड़ पकड़ने न दिया होता तो ऐसी खराब लत न पड़ती और आदमी खराब न समझा जाता। परन्तु उसने खराब विचारोंको अपने मनमें जगह दी और उनके साथ खेल किया तथा वे विचार उसे पसन्द आये इसीसे वह दुर्गुणी हो गया। अगर आरम्भमें उसने उन विचारोंको सहाग न दिया होता तो उसकी ऐसी हालत न होती। इसलिये याद रखना कि विचारोंका बल बहुत बड़ा है। और अच्छे या बुरे विचार करना अपने इत्तियारकी बात है। जैसा विचार किया जाता है वैसा आदमी बन जाता है। इसमें तनिक सन्देह नहीं है। जो कोई बुरा विचार करनेसे खूब बचना।

इससे आप समझ सकेंगे कि अच्छा या बुरा होना अपने ही हाथमें है। इसलिये विचार करनेमें बहुत खबरदारी रखना चाहिये। बहुत आदमी कहते हैं कि हमारे मनमें अनेक प्रकारके बुरे विचार आते हैं, वे हमें रुचते नहीं, तोमी खबरदस्ती हमारे चित्तमें घुस जाते हैं ; तब हम क्या करें ? इसके उत्तरमें महात्मा कहते हैं कि तुम्हारी यह बात सच है परन्तु इसका कारण इतना ही है कि इसके लिये जितनी मिहनत करना चाहिये

उतनी मिहनत अभी तुम नहीं करते हो। कुत्तेको घरमें आनेसे रोकनेके लिये हम लोग कभी डांटते हैं, कभी मारते हैं, और दरवाजा बन्द रखते हैं। वैसे ही वर्तमान तुम बुरे विचारोंके साथ करो तब वे तुम्हारे मनसे जायंग। परन्तु अभी तुम उतनी मिहनत नहीं करते। तुम जब किसी वक्त अच्छे संयोगमें रहने हो तब बुरे विचारोंको भगानेकी इच्छा करते हो परन्तु जब निर्बल संयोगमें पड़ जाते हो तब बुरे विचारोंको अपने मनमें टिकने देते हो और उसमें अपने मनको खेलाया करते हो। इसीसे तुम उन विचारोंके बशमें हो गये हो और उनमें बंधगये हो। इससे उन विचारोंके आगे तुम्हें लाचार होना पड़ता है। परन्तु याद रहे कि इन बुरे विचारोंका, जितना बल है उससे अधिक बल तुम्हारी आत्माका है और उससे कहीं अधिक बल परम कृपालु परमात्माकी कृपाका है। इसलिये अगर तुम अपने मनमें खेलनेवाले या आनेवाले बुरे विचारोंको निकालना चाहो तो निकाल सकते हो।

तुम कहते हो कि हम ऐसे बुरे विचारोंको अपने मनसे निकालते हैं परन्तु वे धार धार लौट आते हैं; हमें वे विचार नहीं रुचते तोभी वे आते हैं। भाइयो! तुम्हारी यह बात सच है परन्तु तुम्हें ऐसे विचार किया करनेकी पुरानी आदत पड़ गयी है इससे वह आदत एकधपक नहीं छूटेगी। आदत पड़नेमें जितना समय लगता है उससे बहुत अधिक समय उस आदतको छोड़नेमें लगता है। इसलिये ऐसे बुरे विचारोंको मनसे निकाल डालनेकी कोशिश करना चाहिये। लगी हुई पुरानी आदत एकधपक नहीं जाती, धीरे धीरे जा सकती है। खराब विचारोंको मनसे निकाल डालनेके लिये जैसे बने वैसे उनसे लड़ाई करते रहो।

बन्धुओ ! आपके मनसे बुरे विचार न जाते हों तो इसमें आपकी ही झूल है । और इसमें आपका ही भोलापन है । जंरा विचारतों कीजिये कि आप अपने मौज शौकके पीछे जितना पैसा खर्चते हैं उतना पैसा अपने विचार सुधारनेमें खर्चते है ? आपका कोई नातेदार या मेहमान आता है तो उसका जितना ख्याल रखते है और सुबेर उठ कर गाड़ीके टाइमपर स्टेशन जाते हैं- उतना ख्याल अपने मनसं बुरे विचारोंको दूर करनेका रखते हैं ? अगर आपको घन मिले आप खाना, सोना और मौज शौक छांडदेते हैं परन्तु अपने अंतःकरणको सुधारनेके लिये और भगवानको पानेके लिये आप उस तरह खाना सोना और मौज शौक थोड़े छोड़ देते हैं- ? कहिये कि नहीं । इस विषयमें आपका गुरूपार्थ बहुत थोड़ा है इससे आपका मन बश नहीं होता । अगर मनको बश करना हो और उसमें से खराब विचारोंको निकाल डालना हो तो इन सब बातोंको अच्छी तरह समझ लीजिये और इनमेंसे जो कुंजी आपमें ठीक लगे उसे पकड़ लीजिये और उसका उपयोग किया कीजिये । तब धीरे धीरे आप अपने विचारोंको सुधार सकेंगे ; आप सद्गुणी हो सकेंगे और प्रभुके प्यारे हो सकेंगे ।

३११-आदमी अपने मनमें जैसा विचार करता है आगे जा कर वैसा ही हो जाता है । (२)

बन्धुओ ! जो सब्से भक्त होते है वे अपने मनसे खराब विचारोंको निकाल डालनेके लिये कितनी मिहनत करते है यह बात आप जानते हैं ? वे कितने उदार होते हैं, प्रभुके लिये

अपने स्वार्थका कितना सुख त्यागते हैं, कैसे सन्तुष्ट रहते हैं, कैसे निर्लौमी रहते हैं और कितने प्रभुपरायण होकर रहते हैं यह बात विचारने योग्य है। जिन्हें पेसा करना आता है वेही अपने अन्तःकरणसे बुरे विचारोंको निकाल सकते हैं। जो ऐसे प्रभुपरायण भक्त होते हैं वे कुछ भी बुरे विचार अपने मनमें नहीं आने देते उनका मन ईश्वरके ध्यानमें तथा प्रभुके जीवोंके कल्याणके काम करनेमें ही लगा रहता है। इससे उनके मनमें बुरे विचार नहीं आ सकते। खराब विचारोंके रहनेकी जगह ही उनके मनमें नहीं होती। फिरभी कभी कोई बुरा विचार आ जाय तो, जैसे अपने अंगरक्षेपर चढ़े हुए कीड़े मकोड़ेको तुरत पकड़ कर अलग फेंक देने है, वैसे ऐसे भक्त अपने मनमें आ बुरे हुए बुरे विचारोंको तुरत ही निकाल भगाते हैं। किसी बुरे विचारका बहुत जोर हो गया हो और पुरानी आदत पड़ जानेसे वे विचार भगजसे न निकलते हों तोमा वे उन विचारोंके अनुसार काम नहीं करते। अगर कभी ऐसा हलका काम जबरदस्ती होमा जाय तो वे तुरत चेत जाते हैं और इस बातका सदा ध्यान रखते हैं कि फिर ऐसी भूल न हो। इससे वे पापी विचारोंसे बचते हैं। परन्तु ये हरिजनों। याद रखना कि आपने अपने मनसे खराब विचारोंको दूर करनेके लिये इतनी ज्यादा मिहनत नहीं की है और ऐसी सावधानी नहीं रखी है तथा ऐसी दृढ़ता नहीं रखी है। इससे आप फंस जाते हैं। जो आप जो भूल करते हैं उसमें आपका ही दोष है। इस विषयको अच्छी तरह समझनेके लिये आप अपने अनुभवका एक दृष्टान्त लीजिये।

जब आप पहलेपहल भक्ति करने और प्रभुका नाम सुमिरने लगे तब माला फेरनेमें कितनी कठिनाई पड़ती यह याद है ?

फिर आँख बंद करके ध्यान लगनेमें कितनी कठिनाई पड़ती और अब इन सब बातोंमें कितना बड़ा आनन्द आता है यह देखने हैं कि नहीं ? इसका कारण क्या है ? भाइयो ! इसका कारण और कुछ नहीं, आदत ही है ।

भाइयो ! नया नया जो काम करना पड़ता है, वह पहले अवश्य कठिन जान पड़ता है, परन्तु आदत पड़ जानेके बाद हर काम सहज होजाता है । जैसे बालक पहलेपहल चलना सीखते हैं तो उसमें भी कठिनाई पड़ती है, धोलना सीखते हैं तोभी कठिनाई पड़ती है, गाना सीखते हैं तबभी कठिनाई पड़ती है और नये-रोजगार धंधेमें पहलेपहल हाथ लगाते हैं तबभी कठिनाई पड़ती है। परन्तु जब आदत पड़जाती है तब ये सब काम बहुत सहज हो जाते हैं और इनमें बहुत आनन्द मिलता है । वैसेही याद रखना कि आपके मनमें जो बुरे विचार रम रहे हैं उन्हें निकाल डालनेमें इस घड़ी आपको मिहनत लगती है परन्तु जब ऐसे विचारोंको दूर करनेकी आदत पड़ जायगी तब आपको कुछ मुश्किल नहीं मालूम होगी । धरंच उनको दूर करनेसे आपको बहुत आनन्द होगा । भाइयो ! इन सब बातोंसे समझ लीजिये कि सब आदतके अधीन है । इसलिये बुरे विचारोंको रोकनेकी आदत डालिये और अच्छे विचारोंमें मनको लगाइये, तब अच्छे काम कर सकेंगे और भद्र पुरुष हो सकेंगे । परन्तु इसमें एक बात विशेष रूपसे ध्यानमें रखना कि एकवार या पांच सात बार प्रयत्न करनेसे पुरानी आदत जाती नहीं रहेगी जब बहुत समय तक वारवार यह उपाय आजमाया करेंगे और उसमें पीछे नहीं हटेंगे तभी आगे जाकर विजय पा सकेंगे । सो सराब विचारोंको मनसे दूर करनेके लिये धीरज और हिम्मतसे काम लेना और विश्वासपूर्वक यह समझना कि शुभ विचारोंकी

बेलि भगवान है; इससे अंतको शुभ विचारोकी ही विजय है। यह समझ कर शुभ विचारोंमें ही मनको लगाये रखनेकी चेष्टा करना।

बन्धुओ ! आप जानते हैं कि बालक जब चलना सीखते हैं तब कुछ एकही दिनमें नहीं चलना आजाता वरंच बहुत दिनों तक एक एक पैर उठाकर चलते हैं। आग कुछ एक दिनमें नहीं पकता वरंच उसके पकनेमें समय लगता है और वह मौसिम आनेपर पकता है। वैसेही अपने मनसे बुरे विचारोंको निकाल डालना खेलवाड़ नहीं है और न ढाल भातका कौर है; यह धीरजका काम है, यह मिहनतका काम है। जब धीरजसे मिहनत करें तभी चित्तमें उठते हुए बुरे विचार बन्द हो सकते हैं।

बन्धुओ ! मनमें आनेवाले बुरे विचारोंको रोकनेकी एक यह भी युक्ति है कि जैसे बने वैसे भगवानका नाम खूब सुमिरे। ऐसा करनेसे भी बुरे विचार रुक सकते हैं। यद्यपि इससे भी एकदम सब विचार नहीं रुकते तथापि यह उपाय भी बहुत अक्सीर है। ज्यों ज्यों नामस्मरणका जोर बढ़ता जाता है त्यों त्यों बुरे विचार आपसे आप रुकते जाते हैं। खेदको बात यह है कि जैसा भजन करना चाहिये वैसा भजन हमसे नहीं होता। इसमें बुरे विचार हमारे ऊपर हमला कर देते हैं। परन्तु उस हमलेंको रोकनेके लिये भजन बहुत बढ़िया ढाल है। इसमें कुछ सन्देह नहीं है। इसलिये इस उपायको जितने जोरसे बने काममें लाते रहना।

भाइयो ! मनमें आनेवाले बुरे विचारोंको रोकनेकी एक रीति यह है कि आग लगे तो तुरत ही उसे बुझा देना, आगे बढ़ने न देना। बढ़ने देनेपर पीछेसे बुझाना कठिन हो जाता है। वैसे ज्योंही मनमें खराब विचार आवे त्योंही उसे खदेड़ना और

उसी समय बने तो किसी दूसरे विचारमें लग जाना या किसी दूसरे काममें मन लगाना परन्तु मनमें आये हुए घुरे विचारके साथ न खेलना । ऐसा करनेपर बहुत आसानीसे घुरे विचारोंको रोक सकते हैं । पुराने पापी विचार-जिनकी बहुत आदत पड़ गयी हो और मनमें जिनका दाग पड़ गया हो वे जल्द न जायें तो यह दूसरी बात है परन्तु जो नये खराब विचार मनमें आते हों उनको इस उपायसे तुरत रोक सकते हैं । हर एक हरिजनको अपने मनसे दुष्ट विचार निकाल डालनेके लिये ये सब उपाय जान लेना चाहिये ।

धन्धुंभो ! ऊपर बताये सब उपायोंको मौके मौकेपर आजमाना । इसके साथ ही सबसे पक्का उपाय प्रार्थना करना भी है कि हे प्रभु ! हे प्रभु ! हमारे मनमें हमें न बचनेवाले दुष्ट विचार आजाते हैं उन्हें रोकनेकी तू कृपा कर । हे नाथ ! हमारे जोरसे ये विचार नहीं जाते, इसलिये उन्हें निकाल डालनेमें तू हमारा सहाय हो । इस प्रकार शुद्ध अन्तःकरणसे चारंवार परम कृपालु परमात्माकी प्रार्थना किया करें तो इससे भी खराब विचारोंको मनमें आनेसे रोक सकते है । भाइयो ! घुरे विचार कितनी बड़ी खराबी करते हैं यह समझ लीजिये और उसके साथ यह भी जान लीजिये कि अच्छा या बुरा होना अपने ही हाथमें है और अपने विचारों पर अंकुश रखनेसे आदमी अच्छा हो सकता है । इसलिये हे हरिजनो ! जैसे बने वैसे अपने विचारोंपर अधिकार रखिये और दुर्बल विचारोंको दूर कीजिये तथा ऐसा कीजिये कि अच्छे विचार और अच्छे काम हों । महात्माओंकी ये सब शुक्तियां जानकर इनसे लाभ उठाइये और सुखी हूँजिये । यही हमारी विनती है ।

११२-शास्त्र और संत कहते हैं कि सत्संगकी बलिहारी है ।

सत्संगमें अनेक प्रकारका लाभ है, यह बात सन्तलोग पुकार कर कहते हैं । दुनियाके सब धर्मके शास्त्रोंमें यही बात बारंबार कही है कि सत्संग करो और कुसंगसे बचो । हम देखते हैं कि जो आदमी कोयलेका रोजगार करता है उसका कपड़ा काला होता है और जो आदमी इत्र बेचता है उसका कपड़ा खुशबूदार होता है । वैसेही जो आदमी सत्संग करता है वह अच्छे विचारवाला होता है और जो खराब संगतमें रहता है उसकी खराबी होती है । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ।

बन्धुओ ! सत्संगका प्रभाव कितना बड़ा है यह आप जानते हैं ? पानीकी कीमत कुछ भी नहीं है तो भी जब उसे दूधमें मिला देते हैं तब वह दूधके भाव बिकता है । घी और नारियलके तेलके भावमें बहुत अंतर है परन्तु नारियल या चिनौलेके तेल या चरबीको घीमें मिला दें तो वह घीके भाव बिकता है, अन्नमें कंकड़, रुईमें मकड़ा, मक्खनमें आटा, इत्रमें तेल और दूसरी कितनीही चिजोंमें कितनीही सस्ती वस्तुएं मिला देते हैं और थन्की चीजोंकी संगतसे उन सस्ती वस्तुओंकी कीमत भी बढ़ जाती है । जब संगतका प्रभाव जड़ वस्तुओपर भी पड़ता है तब तीव्र रुचिवाले मनुष्योंपर उसका प्रभाव पढ़नेमें क्या आश्चर्य है ? इसलिये जैसे बने वैसे घुरी संगतसे बचना चाहिये और सत्संग करना चाहिये । सत्संगका यह प्रभाव हमने देखा है कि किसी अच्छे राजा महाराजसे गरीब आदमीकी मित्रता होजाती है तो उस गरीबको भी अपनी रीति भांति तथा पोशाकमें फेरबदल करना पड़ता है और अमीरके साथ शोभनेवाली रहन सहन उसे

रखनी पड़ती है। वैसेही सेठसे ब्याही देहातकी गरीब घरकी लड़की भी उसके संगसे धीरे धीरे सुधर जाती है पीछे धीरे-धीरे वास्तवमें सेठानी बनजाती है। यह सब सत्संगसे होता है।

राजाओंकी सेवामें जो आदमी रहते हैं उनमें कितनेही हलकी जातिके होते हैं। जैसे- खवास, कहार, मोची इत्यादि। साहबोंके चौकर मेहतर तक होते हैं। राजाकी तथा साहबकी सगनसे उन सब आदमियोंमें बहुत कुछ शिष्टाचार, अदब कायदा, सफाई तथा बोलचालकी छटा आजाती है। ऐसे आदमियोंको देख कर आसपासके लोगोंको आश्चर्य होता है कि इन आदमियोंमें इतना बड़ा फेरबदल कैसे होगया ? इसका कारण बड़ोंकी संगत ही है।

बन्धुओ ! ये सग तुनियशी दृष्टान्त हैं और इनसे भी बहुत अच्छी तरह यह समझमें आजाता है कि अच्छी संगतसे कितना बड़ा लाभ होता है। विचार कीजिये कि जब दुनियादार लोगों तथा धरतुओंकी संगतसे भी इतना बड़ा असर होता है तब प्रभुके अच्छे अच्छे संतोंके संगसे कितना बड़ा असर होता होगा। इसके लिये भक्त कहते हैं कि जब सब संतोंका समागम होजाता है तब तुरतही लक्षण बदलने लगते हैं। सन्तकी संगतमें आये हुए मनुष्यमें प्रभुप्रेम बढ़ताजाता है, मनमें उठनेवाले खराब विचार निकलते जाते हैं और उनके बदले अच्छे अच्छे विचार आते जाते हैं। संतके संगसे धीरे धीरे जिदगी बदलती जाती है और काम, क्रोध, मद, लोभ और डाहके बदले दया, शान्ति, क्षमा, संतोष, धीरज, सत्यता, पवित्रता और हृदयका आनन्द इत्यादि बड़े-बड़े गुण आने लगते हैं। इतनाही नहीं, संतके संगसे मनुष्य देवता बन सकता है, नरसे नारायण बनजाता है और जीवसे शिव बनजाता है। इसलिये सत्संगका बहुत बड़ा लाभ समझ कर

महात्माओं, सन्तो, भक्तों और भक्तोंका संग कीजिये। संग कीजिये। यही हमारी विनय है।

११३—सत्संगमण्डलीमें किसी संतके साथ रह कर भक्ति करनेसे जितना आनन्द मिलता है उतना आनन्द उस स्थान तथा उस संगके छोड़नेके बाद नहीं मिलता। इसका कारण।

बहुतेरे हरिजन यह कहते हैं कि ध्यान धरते समय हमें जैसा आनन्द होता है वैसा आनन्द संसारी लोगोंके संगसे नहीं होता। कितने भक्त कहते हैं कि प्रभुका दर्शन करनेसे हमें जैसा आनन्द होता है वैसा आनन्द मन्दिर छोड़नेके बाद नहीं रहता। कितने भक्त कहते हैं कि हरिकथाके समय हमारा मन जैसा पवित्र रहता है वैसी पवित्रता कथासे उठनेके बाद नहीं रहती। कितने भक्त कहते हैं कि प्रभुका नाम सुमिरते समय हमें जो आनन्द होता है वह आनन्द छोड़नेको जी नहीं चाहता। कितने भक्त कहते हैं कि भगवानका भजन करते समय हमें जो आनन्द होता है वैसा आनन्द उस स्थितिके छूटनेपर नहीं होता। कितने भक्त कहते हैं कि प्रभुके लिये परमार्थके काम करते समय हमें जो आनन्द होता है वह आनन्द घर गृहस्थीके काम करते समय नहीं होता। इसका कारण क्या है? कितनेही हरिजन ऐसा पूछते हैं। इसके उत्तरमें संत कहते हैं कि जो आरम्भके भक्त हैं, जो कष्ट भक्त हैं, जो अछूरे भक्त हैं और जिनका मन अभी प्रभुमें ठहरा नहीं है उनके अन्दरका प्रभुप्रेम पतली वत्तीवाले छोटेसे दीयेके

समान है। छोटे दीयेको जरा भी हवाका झोंका लगे तो वह झलमलाने लगता है और जरा जोरसे झोंका लगे तो बुझ जाता है। संसारी जनोंकी संगत प्रभुप्रेमके दीयेको झलमला देनेवाली हवाके समान है। साफ दिलसे, पूरी श्रद्धासे, गहरे प्रेमसे, निःस्वार्थभावसे और सच्ची समझसे प्रभुकी महिमा समझ कर भजन करनेकी जो स्थिति है और व्यवहारकी तरद्दुकी छोटी छोटी बातोंमें समय बिताने, दुखड़ा रोने, सारे जहानकी फिकरकी बातें करने, एक दूसरेपर क्रोध करने, खाने पीने तथा पहनने ओढ़नेकी बातोंमें ही खुश रहने और थोड़े दरजेके विचार तथा बातें सुननेकी जो स्थिति है इन दोनोंमें आकाश पातालका अन्तर है। इसलिये ईश्वरके भजनके समय जैसा आनन्द मिल सकता है वैसा आनन्द उस स्थितिके छूटनेपर नहीं मिल सकता। जो छोटा पेड़ होता है उसको हवा हिलाती है। वैसे ही हमारे हृदयका प्रभुप्रेम जबतक छोटा रहता है तबतक संसारी घके उसे लगते रहते हैं और संसारी लोगोंकी संगतके प्रभावसे उसमें अन्तर पड़ जाता है। इसलिये भक्ति करते समय जैसा आनन्द होता है वैसा सांसारिक काम करते समय नहीं हो सकता।

बन्धुओ ! जैसे जलती आगमें ठंडी हवाकी आशा नहीं पूरी हो सकती वैसे सांसारिक प्रपंचोंके बीचमें रह कर तथा ऐसे आदमियोंकी संगतमें पड़ कर आत्मानन्दको जगाये रखना बड़ा कठिन है। क्योंकि प्रपंच अग्नि समान है और आत्मानन्द एक प्रकारकी हृदयकी ठंडक है। इसलिये जैसा अग्निमें ठंडक नहीं रहती वैसे व्यावहारिक प्रपंचोंमें आत्मानन्द नहीं रह सकता। कुछ न कुछ उसे धक्का लगा ही करता है।

कलई किये हुए सोने चांदीके गहने हाथमें लें तो तुरत ही

उनमें दाग लंगजाता है और कँडई जरा फीकी पड़ जाती है। वैसे व्यवहारी लोगोंकी संगतमें जानेसे भक्तिका रंग फीका पड़ जाता है। इन सब विषयोंको समझ कर पहलेके ऋषि तथा कितने ही त्यागी, साधु जंगलमें जा कर अकेले रहते थे और किसी प्रपंची-मनुष्यका संग नहीं धरते थे। परन्तु आजके जमानेमें ऐसा होना कठिन है और देश कालको देखनेसे ऐसा करनेकी कुछ विशेष जरूरत भी नहीं जान पड़ती। तोभी इतनी बात तो, अवश्य समझ लेने योग्य है कि संगतका असर बहुत पड़ता है और संसारी प्रपंचमें बहुत पड़नेसे भक्ति सड़ जाती है। ऐसा न होने देनेके लिये सच्चे हरिजनोंको ऐसा करना चाहिये कि अपने भीतर जगे हुए प्रभुप्रेमका दीया बना रहे। इस दीयेको हवाके झोंकेसे बचाना चाहिये।

११४—किसीने कुछ थाती रखी हो और वह वापस लै जाय तो उसका अफसोस नहीं करना चाहिये।

एक स्त्री थी। वह बहुत चतुर, शान्त स्वभावकी और धर्मका मर्म समझे हुई थी। इससे वह बहुत शान्तिसे रहती थी परन्तु उसका पति बड़े चंचल स्वभावका और मोहवादी था, इससे छोटी छोटी बातोंमें भी अपना मन बिगाड़ता और क्रोध करता था। उसे सुधारनेके लिये वह स्त्री बहुत कोशिश करती थी। एक बार उस स्त्रीका लड़का बीमार पड़ा और उसी बीमारीमें अचानक गुजर गया। उस समय स्त्रीका पति घरमें मौजूद न था। स्त्रीको चिन्ता हुई कि पति संभ्याको

घर आवेगा तो कुहराम मचावेगा और बहुत दुखी होगा। उसे समझाने और डारस देनेके लिये कोई युक्ति करना चाहिये। यह सोच कर उसने अपने मरे लड़केकी लाशको कपड़ेसे इस ढंगसे ढकदिया मानो वह सोता है। पीछे जब पति घर आया तब स्त्रीने कहा कि आज मुझसे बड़ा झगड़ा हुआ है और बड़ी आफत मच गयी है।

पतिने पूछा कि क्यों और किससे झगड़ा हुआ ?

स्त्रीने कहा कि मैं अपनी पड़ोसिनसे एक बड़ा कीमती गहना थोड़ी देरके लिये मंगनी मांग लायी थी। वह स्त्री आज अपना गहना मुझसे मांगने आयी तो मैंने कहा कि अभी नहीं दूंगी। पड़ोसिनने कहा कि मैं गहना लिये बिना यहाँसे टलूंगी नहीं। तब मैंने उससे बहुत झगड़ा किया। यह सुन कर उसके पतिने कहा अरे तू पगली होगयी है क्या ? ऐसी मूर्खता कोई करता है ? जिसका गहना मंगनी लिया हो उसको लौटा देना ही चाहिये। इसके लिये झगड़ा क्यों ? इसमें तेरी ही मूल है।

स्त्रीने कहा कि बेशक गहना वापस देना चाहिये परन्तु वह गहना बहुत बढ़िया है और मुझे बहुत पसन्द है इससे उसे लौटानेका मन नहीं करता। मैंने कहा कि मेरे पति आवेंगे तो मैं तुझे लौटाऊंगी।

पतिने कहा कि इसमें मेरी क्या जरूरत थी ? तुझे पसन्द है इससे क्या तू किसीका गहना जबर्दस्ती रख लेगी ? तेरे समान चतुर और गुणांगरी स्त्री इतना भी नहीं समझती ? तूने बड़ी भारी मूल की है और व्यर्थ झगड़ा किया है। तुझे तो तुरत गहना लौटा देना चाहता था। जबर्दस्ती रख लेने का तुझे कुछ हक नहीं है।

यह सुन कर उस स्त्रीने अपने पतिसे कहा कि जिसकी मिल-

कियत हो उसे वापस देना चाहिये और उसके लिये अफसोस न करना चाहिये। यह सच बात है? पतिने कहा इसमें क्या शक? आज तु ऐसा विचित्र सवाल क्यों पूछती है? जिस बातको एक छोटा सा बच्चा भी समझता है उसमें तुझे शक क्यों होता है? स्त्रीने कहा कि प्यारे! तुम जैसा कहते हो वैसा ही करना। देखो! प्रभुने हमें जो धाती दी थी वह वापस ले ली है। इसलिये रंज मत मानना। यह कह कर उसने लड़केकी लाशपरसे कपड़ा उठा लिया और पतिको मुर्दा दिखाया। देख कर पतिको बड़ा अफसोस हुआ परन्तु स्त्रीकी पहलेसे समझायी हुई बातसे उसने बहुत कुहराम नहीं मचाया। अगर पहलेसे न समझाया गया होता तो वह आदमी बहुत गड़बड़ मचाता और हाय हाय किया करता।

चतुर और धर्मवती स्त्रियां अपने पति तथा मा बाप और भाइयोंको इसी तरह मोह मायासे बचा लेती है।

जिसमें धर्मका बल आजाता है वह आदमी यह समझ जाता है कि जीव प्रभुका भेजा हुआ है और प्रभु जब चाहे तब उसे वापस बुला ले सकता है। इसमें हमारा कुछ जोर नहीं चल सकता। इसके सिवा हरिजनोंको यह भी विश्वास होता है कि आत्मा अमर है वह नहीं मरती। इसलिये देह बदलनेसे कुछ बहुत नुकसान नहीं होता बल्कि और ऊंची दर्शामें जा सकते हैं। पुराने कपड़ेके बदले नया कपड़ा पहननेको मिलता है या पुराने घरके बदले नया घर रहनेको मिलता है। इसके सिवा हरिजन यह भी मानते हैं कि इस दुनियामें अच्छा काम किया हो तो स्वर्गलोकमें अधिक सुख मिलता है। ऐसी समझ होनेसे हरिजनोंको मौतका बहुत भय नहीं होता। इससे वे मरनेके समय भी कई तरहसे शान्ति रखते है, मायामें फंसे

हुय संसारी जीवोंकी तरह हाय हाय नहीं करते । परन्तु याद रखना कि जब हृदयमें भगवानका प्रेम आता है और जब धर्मका तथा ज्ञानका बल जमजाता है तभी येन मौकेपर वृद्धता रखी जा सकती है । इसलिये प्रभुप्रेम तथा सत्यधर्मका ज्ञान पानेकी कोशिश कीजिये तब ऐसे दुःखके मौकेपर भी धीरज रख सकेंगे । इस किस्मका धीरज रखनेकी बहुत जरूरत है । क्योंकि अपनी इच्छा न होनेपर भी समय समयपर सगे सम्बन्धियोंमें मृत्यु हुआ करती है । हमें धर्मका बल प्राप्त कर शान्तिसे रहना सीखना चाहिये ।

११५—हम सबको कैसे धर्मगुरु की जरूरत है ?

एक बड़ा राजा था । वह जब गद्दीपर बैठा तो उसने पहला काम यह किया कि अपने गुरुको बुलाया और उसकी गुरुआई छीन ली । उसे जो वर्षासन मिलता था वह बन्द कर दिया, उसे छतरी मशाल, पालकी आदिकी जो इज्जत थी वह छीन ली और उसे अपमानित करके निकाल दिया, इससे गुरु गरीब होगया । इसके कुछ दिन बाद वह गुरु राजाके दरवारमें गया । राजाने उससे कहा कि तेरा यहाँ कुछ काम नहीं है तू अपना मुँह मत दिखा । यह सुन कर प्रधान मंत्रीने बड़े भद्ब और नम्रतासे कहा कि गरीबपरवर ! इस आदमीके ऊपर दया होनी चाहिये । इसने ऐसा क्या कसूर किया है कि श्रीमानको इसके ऊपर इतना क्रोध हुआ है ?

राजाने कहा कि यह जब मेरा गुरु था तब इसने मुझे गाना बजाना सिखाया, बहुत तरहकी कसरत सिखायी, शिफार

खेलनेका शौक दिलाया, पढ़ना सिखाया, घुड़दौड़में जाना सिखाया, घोड़ेपर चढ़ना सिखाया, मौज शौकके बाजार दिखाये और जगतके मोहमें फँसाने और ललचानेवाले बहुतसे विषय मुझे सिखाये परन्तु वैराग्य और ईश्वरसम्बन्धी कोई बात मुझे नहीं सिखायी । इसलिये ऐसे गुरुसे मुझे कुछ काम नहीं है । जो गुरु प्रभुकी महिमा नहीं समझाता और जगतका मिथ्यापन नहीं बताता उस गुरुसे मुझे कुछ गरज नहीं है । दूसरे लोगोंकी भी ऐसे गुरुको गुरु नहीं मानना चाहिये । क्योंकि गुरुका दरजा बहुत बड़ा है । गुरु शब्दका अर्थ ही होता है अंधकार दूर करनेवाला और प्रकाशमें लेजानेवाला । गुरु माने खराबी दिखानेवाला आकाशदीया , गुरु माने अपने विश्वासका स्थान ; गुरु माने अपनी इच्छाकी लगाम सोंपनेकी जगह ; गुरु माने ऐसी जगह जिसके आधारसे निर्भय रह सकें, गुरु माने असली वस्तु पहचाननेवाला महात्मा ; गुरु माने चौरासी लाखके फेरेसे लुढ़ानेवाली दिव्य शक्ति ; गुरु माने सत्य ज्ञानका भंडार ; गुरु माने हमें अपने वशमें रख सकनेवाला और सीधे रास्ते लेजानेवाला बल ; गुरु माने जिन्दगी सोंप देनेकी जगह और गुरु माने ईश्वरके समक्ष लेजानेवाला देवता । गुरुका इतना बड़ा दरजा है और ऐसी शौकी गुरुके ऊपर है । वे गुरु जब आपही मौजशौकमें पड़े रहें और मौज शौककी बातें सिखाया करें और वैराग्यकी, जगतके मिथ्यापनकी तथा सर्वशक्तिमान महान परमात्माके ज्ञानकी बातें न समझा सकें तो फिर गुरु कैसे ? ऐसे गुरुओंको 'गुरु कौन माने ? विना हार्दिक वैराग्यके गुरु तो साधारण मोहवादी सन्न्यासियोंके ऐसे हैं । ऐसोंको माननेसे क्या फल है ? इसलिये तुम इस गुरुकी ब्यर्थ चकालत मत करो, इसे मेरे सामनेसे दूर करो । मैं वैराग्य और प्रभुप्रेमसे हीन गुरु नहीं चाहता । यह कह कर राजाने अपने

गुरुको अपने दरवारसे निकलवा दिया ।

बन्धुओ ! यह दृष्टान्त दे कर एक महात्मा अपने सत्संगियोंको यह समझाते कि जो गुरु होकर अपने शिष्योंसे नहीं कहता कि पाप बहुत खराब है ; जो गुरु अपने माननेवाले आदमियोंको यह नहीं समझाता कि इस जगतको छोड़नेके बाद अपने अच्छे भूरे कामोंका हिसाब देना पड़ेगा ; जो गुरु अपने पास आनेवाले लोगोंको यह नहीं समझाता कि यह संसार क्षणभंगुर है और अचानक घड़ीभरमें मरजाना है ; जो गुरु अपने शिष्योंसे तथा दूसरे लोगोंसे साफसाफ यह नहीं कहता कि तुम्हें परमार्थका काम करना चाहिये वह गुरु गुरुआईके योग्य नहीं है । क्योंकि गुरुओंका सबसे पहला और अन्तिम तथा प्रधान कर्त्तव्य यह है कि वे अपने सम्प्रदायवाले मनुष्योंको पापके काम करनेसे रोकें और उन्हें विश्वास दिलावें कि प्रभुका भजन करनेमें ही मनुष्यजन्मकी सार्थकता है । यह संसार क्षणभंगुर है ; मरनेपर पापी जीवोंको नरकका भयंकर कष्ट भोगना पड़ता है ; ऐसा न होने देनेके लिये जैसे बने वैसे शुभ काम करना चाहिये और पापसे बचनेकी कोशिश करना चाहिये । इस तरह पापकी बुराई गुरु अपने शिष्योंको समझावें । जो गुरु ऐसा नहीं करते वे बहुत बड़ी भूल करते हैं और गुरुके ; बहुत बड़े कर्त्तव्यसे चूक जाते हैं, ऐसा न होने देनेके लिये हर एक गुरुको चाहिये कि जैसे बने वैसे अपने शिष्योंको पापकी भयंकरता समझानेकी कोशिश करें तथा ऐसा उपाय बतावें कि वे पापसे बच सकें । इस विषयपर बारबार जोर दें । क्योंकि पाप ऐसी खराब वस्तु है और ऐसी सूक्ष्म वस्तु है कि जहाँका हम क्यास नहीं करते वहाँ भी वह घुस जाता है । इसलिये इस विषयमें बहुत सख्ताल रखनेकी जरूरत है । जिसको इस विष-

यकी सावधानी रखना आवे तथा जो दूसरे मनुष्योंमें प्रभुप्रेम जगा सके वही मनुष्य गुरु होनेके योग्य है । भाइयो ! पापसे बचना हो और प्रमुक्ता प्यारा होना हो तो जो गुरुपापसे बचानेका उपाय जानता हो तथा जो आपके चित्तके प्रभुप्रेमको जगा सकता हो उसे गुरु बनानेका ख्याल रखना । जो स्वयं पापसे छूट गया होगा वह आपको भी पापसे छुड़ा सकेगा और जिसमें प्रभुप्रेम होगा वह आपको प्रभुप्रेम दे सकेगा । सिर्फ बाहरसे घात बनानेवाले गुरुसे सन्तोष मत करना वरंच ऐसे गुरुको पसन्द करना जो आत्माको सुराफ दे सके । यही हमारी सलाह है ।

११६—अब यह समझना सीखना चाहिये कि जिन अच्छे कामोंसे बहुत आदमियोंकी भलाई होती है वे सब धर्मके ही काम हैं ।

बहुतेरे भक्तोंको भक्ति बहुत रुचती है और बहुतेरे मनुष्योंको धर्म बहुत रुचता है परन्तु बहुतेरे भक्त भक्तिके धारेमें बहुतही तंग विचार रखते हैं और अपने मनमें रखे हुए थोड़ेसे विषयोंको ही भक्ति समझा करते हैं । उसके सिवा और जो बहुतसे विषय भक्तिके होते हैं उनको वे भक्ति नहीं मानते । जैसे—

कितने भक्त यह समझते हैं कि तीर्थोंमें जाने, नहाने घेने, पूजा पाठ करने, देवताका दर्शन करने, व्रत उपवास करने और अपनी सम्प्रदायकी रीतिपर चलनेका नाम ही भक्ति है । इसके सिवा दूसरे विषयोंपर उनका ध्यान नहीं

जाता और न इनको वे भक्ति समझते । परन्तु बन्धुओ । याद रखना कि अब ऐसे तंग विचारोंमें रह जानेका समय नहीं है । अब हमें अधिक उदार मनसे और अधिक उदार बुद्धिसे भक्तिका विचार करना चाहिये और भक्तिका उद्देश्य समझना चाहिये तथा भक्तिका कारण जानना चाहिये । इन सब विषयोंको गौरसे सोचें तो तुरत ही समझमें आजाय कि प्रभुका प्रेम प्राप्त करना भक्तिका उद्देश्य है, यही भक्तिका फल है । प्रभुका प्रेम कब मिलता है ? जब प्रभुके जीवोंकी सेवा करें और उनको कुछ भी लाभ पहुंचा सकें तभी प्रभुका प्रेम मिलता है । इसलिये जिन कामोंसे बहुत आदमियोंका फायदा हो उन कामोंको करना भी एक प्रकारकी बहुत अच्छी भक्ति है । जैसे- अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखने या लिखवाने या सस्ते मूल्यपर अज्ञान लोगोंमें उनका प्रचार करनेका नाम भक्ति है । ज्ञान परमात्माका प्रकाश है और ज्ञानसे ही जगतका व्यवहार चलता है तथा ज्ञान फैलानेका काम करना भी एक प्रकारकी भक्ति है । खेतीका सुधार करना भी एक प्रकारकी भक्ति है । कितनेही गंवार भक्त कहेंगे कि खेतीसे भक्तिका क्या सम्बन्ध है ? भाइयों ! अब यों ऊपरी निगाहसे ही देखना ठीक नहीं है । अब हमें जरा गहरी निगाह डालना सीखना चाहिये । अगर खेती धारीमें सुधार हो और आजकल जिस आमके पेड़से दस मन आम मिलता है उससे बीस मन फल पैदा किया जाय तो कितने लोगोंको कितना बड़ा लाभ होगा ? आजकल जिस एक बीघा जमीनमें बीस मन धान होता है उसमें साठ मन धान हो तो लोगोंको सुराक कितनी सस्ती मिलेगी और कितने लोगोंका आशीर्वाद प्राप्त होगा ? यह सोचना चाहिये । यह सोचनेसे तुरत समझमें आसकता है कि खेतीधारीमें सुधार करना भी एक प्रकारकी भक्ति है । भक्तिका अर्थ ही है अपने

अन्तःकरणको पवित्र बनाना सेवा करनेवाला बनाना और ऐसा करना कि अपना तथा अपने बन्धुओंका दुःख घटे। इसलिये जो जो काम करनेसे ऐसा हो सकता है उन कामोंका नाम भक्ति है।

नयी, नयी धातुओंकी खानें खोदना और जो माल धरतीके पेट में दबा पड़ा है उसे बाहर निकाल कर उसका मूल्य बढ़ाना और जगतको उससे लाभ पहुंचाना तथा अनेक मनुष्योंको उससे रोजी देना भक्ति है।

विदेशोसे सम्बन्ध जोड़ना और अपने भाइयोंके लिये नये-नये देशोंका द्वार खोलना तथा वहां रोजगार घंघा करने और शिल्प-कला सीखनेके लिये अपने भाइयोंको सुधीता कर देना भक्ति है। नये नये आविष्कार करना और उनसे लोगोंका सुख बढ़ाना तथा जीविकाका उपाय कर देनेके लिये नये नये काम जारी करना और जगतका सौन्दर्य बढ़ाना तथा प्रभुकी महिमा समझाना बहुत बड़ी बात है और यह भी भक्तिका ही काम है। इस तरह जो जो काम करनेसे मनुष्यका सुख बढ़ता है, देशकी और दुनियाकी समृद्धि बढ़ती है, लोगोंका मन खिलता है और उन्हें आगे बढ़नेमें सहारा मिलता है वे सब भक्तिके काम हैं। महात्मा लोग ऐसा समझते हैं और कहते हैं। यह सब भी प्रभुके लिये हो तो उत्तम प्रकारकी भक्ति ही है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसलिये बन्धुओ! अब नहाने घोनेकी कोरी और छोटी बाहरकी तंग भक्तिमें ही मत रह जाना वरंच प्रभुके अर्थ ऐसे उपयोगी काम और प्रभुके बालकोंकी सेवा करनेको उत्तम प्रकारकी भक्ति समझना सीखिये; तब आपकी भक्तिकी सीमा विशाल हो सकेगी और ज्यों ज्यों भक्तिकी सीमा बढ़ेगी त्यों त्यों आपका आनन्द बढ़ता जायगा। इन विषयोंको भी भक्तिके भीतर समझ कर ध्यानसे प्रभुके प्रीत्यर्थ कीजिये।

११७-भगवानकी महिमा ।

कोई धर्मवाला विश्व देख कर भगवानको भजता है । वह यह सोचता है कि इतनी बड़ी पृथ्वी बिना किसीके बनाये कैसे बन सकती है ? इतना बड़ा समुद्र बिना किसीके हुकमके सीमामें कैसे रह सकता है ? बिना किसी महान शक्तिकी मददके छोटीसी थाली बराबर दिखाई देनेवाला सूर्य लाखों करोड़ों वर्षसे इतना प्रकाश कैसे दे सकता है ? चन्द्र और तारे किसीकी शक्ति बिना नियमित रूपसे कैसे चल सकते हैं ? वायुमें क्या आपसे, आप इतना बड़ा चल आ सकता है ? पानीकी बूंदसे क्या बिना किसीकी सहायताके गर्म रह सकता है ? एक बीजसे अनेक फल क्या बिना किसीके किये हो सकते हैं ? और बिजली, वर्षा, सबेर सांझ, रात, प्रकाश, अंधकार आदि आपसे आप होते हैं ? नहीं, नहीं । ये सब बड़ी बड़ी वस्तुएं आपसे आप नहीं होतीं । इनका बनानेवाला और इनको नियममें रखनेवाला कोई होना ही चाहिये । बिना किसी शक्तिकी मददके ऐसी अद्भुत और महान वस्तुएं बन ही नहीं सकतीं । इसलिये जरूर उनका कोई बनानेवाला होगा । इस तरह कितनेही आदमी जगत देख कर ईश्वरको मानते हैं ।

कितनेही भलेमानस उपकार वृत्तिसे भगवानको मानते हैं । वे अपनी भलाईसे यह समझते हैं कि हमारी संज्ञा क्या है । हमारी विज्ञात क्या है । हमारी योग्यता क्या है । हमारा हक क्या है । और अनन्तताके आगे हम किस गिनतीमें हैं । तथा बिना उसकी मरजीके हम क्या कर सकते हैं । हमसे कुछ नहीं हो सकता । हम तो बातकी बातमें मिट्टीमें मिल जानेवाले हैं, परन्तु प्रभु हमें निधाहता है और हमारे सुखका सामान पूरा करता है । इससे हमें प्रभुको मानना चाहिये । यों अपनी दुर्बलता देख कर उपकारके कारण ईश्वरको मानते हैं ।

इसके सिवा आजके जमानेमें नये नये आविष्कार होते जाते हैं; उन आविष्कारोंकी मददसे किसी तरह धर्मको न माननेवाले नास्तिकोंके मनमें भी विचित्र भाव उत्पन्न होता है। दुरवीन, खुर्दबीन, बिजलीका आविष्कार, प्राणियोंके शरीरकी रचना, हर एक वस्तुके आरपार जानेवाली पक्सरेज किरणें तथा अखंड प्रकाश देनेवाले रेडियम आदि वस्तुओंकी विचित्रता तथा खूबी देख कर नास्तिकोंका मन भी पिघल जाता है। वे सोचते हैं कि यह सब क्या है? ज्यो ज्यो गहरे उतरते जाते हैं त्यों त्यों विशेषता आती जाती है। परन्तु अन्तका कुछ पता ही नहीं लगता। यह सोच कर ईश्वरकी विभूतियोंकी खूबियोंमें मग्न हो जाते हैं और ईश्वरको माननेका मन न होनेपर भी आश्चर्यभावसे मजबूरन उन्हें मानना पड़ता है। सर्वशक्तिमान महान ईश्वरकी ऐसी अगाध महिमा है।

११८-वैराग्य दिखाकर या डराकर भक्ति करानेकी अपेक्षा प्रभुका प्रेम बताकर तथा प्रभुकी महिमा समझाकर भक्ति कराना अच्छा है।

बन्धुओ ! सर्वशक्तिमान महान ईश्वरको अनेक प्रकारसे भज सकते हैं। परन्तु प्रेमभावसे ईश्वरको भजना सबसे बढ़िया है। इसके धारेमें दो महात्माओंकी कथा है—

एक त्यागी भक्त जंगलमें रहता था। वहां उसने बड़ा गढ़ा खुदवा रखा था। वह उसको देखता और देख देख कर मजन करता। उसे गढ़ेकी तरफ नजर रखते देख कर किसी दूसरे भक्तने एक दिन उससे पूछा कि महाराज ! आप इस गढ़ेके सामने क्या देखा करते हैं ? इस गढ़ेमें क्या रहस्य है ?

उस भक्तने कहा कि मैं मिट्टीसे पैदा हुआ हूँ और अंतको ऐसे ही एक गढ़में दब कर मिट्टीमें मिल जानेवाला हूँ। इस बातका ख्याल रखनेके लिये मैंने यह गढ़ा खुदवाया है। और इसके सामने देखता हूँ तो भजन करनेका मन करता है। क्योंकि मौत नजरके सामने नाचने लगती है। इससे मनमें वैराग्य आ जाता है। तब डरसे खूब भजन होता है। बिना भयके भजन कैसे हो ? क्या आप ऐसा नहीं करते ?

दूसरे भक्तने कहा कि नहीं हम भयसे भजन नहीं करते, हम तो प्रेमभावसे भजन करते हैं। क्योंकि प्रभुप्रेम सर्वव्यापी महान् तत्व है ; प्रभुका प्रेम कल्पवृक्ष है ; प्रभुका प्रेम पारसमणि है ; प्रभुका प्रेम स्वर्गका अमृत है और प्रभुका प्रेम देवताओंको भी दुर्लभ है। ऐसा अमूल्य प्रेम जिसके हृदयमें आजाता है उसके हृदयमें शांतिका धरना बहा करता है। जिस भक्तके हृदयमें भगवानका प्रेम आजाता है उसके पुराने पाप जल जाते हैं। जिसके हृदयमें प्रेम आजाता है उसके दुःख भाग जाते हैं। जिसके हृदयमें प्रेम आजाता है उसके मुँहरेफी ज्योति बढ़ल जाती है। जिसमें प्रेम आता है वह दीमकोंका खाया हुआ हो तोभी महारत्न बन जाता है। जिसमें प्रेम आता है उसमें कितनी ही सिद्धियाँ आ जाती हैं। जिसके चित्तमें प्रभुका प्रेम आजाता है उसके पास प्रभु स्वयं हाजिर रहता है इससे वह कृतकृत्य हो जाता है। कभी कभी खराब संयोगोंके कारण कितने ही भक्तोंका भजन छूट जाता है परन्तु जिसके हृदयमें प्रभुका प्रेम आजाता है और प्रभुकी महिमा जिसकी समझमें आ जाती है उसका भजन किसी दिन नहीं छूट सकता। इसलिये हम तो प्रेमसे ही भजन करना तथा भजन कराना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप भी ऐसा कीजिये।

११९-याद रखना कि अपनेसे काम पड़नेवाले किसी आदमीको कोई बुरी आदत या बुरा व्यसन सिखा देना बड़ा भारी पाप है।

बहुतेरे आदमी बड़े नेक होते हैं और किसी प्रकारका पाप करना नहीं चाहते, तोभी जाने बेजाने वे कितने ही किसीके बहुत बड़े पाप कर डालते हैं लेकिन वे समझते नहीं कि हम यह पाप करते हैं। जैसे—

बहुत आदमी दूसरोंके साथ वाद विवाद करके उनकी श्रद्धा घटा देते हैं। कोई आदमी तमाखू पीता या खाता न हो तो कितने आदमी उसे रोज रोज जबरदस्ती पिलाते या खिलाते हैं। कोई आदमी सुंघनी न सुंघता हो तो उसके सामने सुंघनीकी डिबिया रख कर तथा उसकी बढ़ाई करके उसे नस लेना सिखाते हैं। कोई आदमी गांजा न पीता हो तो उसे कसम धराकर गांजा पिलाते हैं। कभी कहते हैं तुम नहीं पीओगे तो मैं भी नहीं पीऊंगा। इसके पीनेमें क्या हर्ज है? अपनी ही जिद मत रखो। जरासा ले लो। बढ़ोका कहना डालना क्या अच्छा है? ऐसा ऐसा कह कर जो न पीता हो उसे कितने ही आदमी जबरदस्ती गांजा पिलाते हैं तथा अफीम खिलाते हैं। परन्तु यह नहीं समझते कि हम मूल करते हैं।

जो आदमी ताश या चौपड़ न खेलता हो उसे जबरदस्ती खेलाना और ऐसे खेलका चस्का लगाना अपराध है। जो आदमी भंग न पीता हो उसे भंगका बखान करके तथा यह कह कर कि, आज शिवरात है इससे भंग पीना ही पड़ेगा, आग्रहसे पिलाना पाप है। जिस मनुष्यके मनमें विषयका विकार न हो उसके सामने विषयकी बातें कह कर उसकी

वृत्तियोंको उकसाना भी बहुत बड़ा पाप है । जो आदमी जूमान खेलेता हो उसे सालमें दो चार दिन जूमा खेलेनेसे जूमाड़ी थोड़े हो जायेंगे ? यह तो एक प्रकारका खेलवाड़ है ; दीवालीमें तो जरा खेलवाड़ करना ही चाहिये ; " हमारे बाप दादे क्या मूर्ख थे कि खेलते थे" आदि कह कर दावपर बिठाना भी बहुत बड़ा पाप है । जिस आदमीको ऊधम मचाना न रुचता हो उस जानपहचानवालेके पास जाकर यह कहना कि आज होली है आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हमारे साथ चलो नहीं तो तुम्हारे घर होलिहर भेजेंगे, तब फिर मजा देखोगे और यों दबाव डाल कर उससे म्यों बुलवाना और ऊधम मचानेके लिये जानपहचानवालोंको पकड़ लेजाना तथा उसके मनमें इसके संस्कार डालना भी एक प्रकारका बहुत बड़ा पाप है । जो आदमी सुरतीमें पैसा न लमाना चाहता हो उससे यों कहना भी बहुत बड़ा पाप है कि एक रुपया कौन बड़ी बात है ? पड़ेगा तो हजारों रुपये मिल जायेंगे । याद है ? पांच वर्ष हुए हमारे ही गांवके एक आदमीको दो हजार रुपये मिले थे कि नहीं ? भाग्य थोड़े बेच दिया है ? हम क्यों सोचें कि हमारा नाम नहीं पड़ेगा ? तुम्हारे पास रुपया न हो तो लो भे देता हूं मगर एक टिकट तो खरीद ही लो । क्या मैं खाली हाथ लौट जाऊं ? अजी सिर्फ एक रुपयेके लिये इतनी कंजूसी करते हो ? यह कह कर उसे ऑटोमें पैसा लगानेका शौक दिलाना भी बड़ा भारी पाप है ।

जो आदमी घुड़दौड़, पानी, अफीम या रूईके जुए में न जाता हो उसे वहाँ लेजाना और उसका नुकसान न बताकर सिर्फ फायदा बताना और वह जूमा खेलेनेके लिये उसे ललचाना भी एक अपराध है । याद रहे कि ये सब बातें अमी बहुत छोटी लगती हैं परन्तु आगे जाकर कितनी ही धार कितनी ही जगह

परिणाम बहुत बुरा होता है। इसलिये अपनी जानपहचानके किसी आदमीमें इस प्रकारके दुर्गुण डालनेसे रकना चाहिये।

बन्धुओ ! हैजे या प्लेगके बीमारका छूतवाला कपड़ा किसी गरीब आदमीको देना जैसे पाप है वैसे ही किसीके मनमें बुरी लत या खराब व्यसनोके विचार डालना भी बहुत बड़ा पाप है। सड़ी गली या निकम्मी चीजें मिश्रमंगो या पशुओंको खिलाकर उनकी तन्दुरुस्ती बिगाड़ना जैसे पाप है वैसे ही किसी निर्दोष आदमीके मनमें बुरे विचार मरना पाप है।

कोई आदमी अश्लील पुस्तकें छपवावे या इनका प्रचार करे तो वह कानूनसे कसूरवार ठहरता है; कोई आदमी खराब नाटक खेले तो सरकार उसे रोकती है, कोई आदमी त्रायस्कोपमें जंग चित्र दिखावे तो सरकार रोकती है और कोई आदमी सड़ा फल फूल आदि बेचे तो उसे भी सजा होती है क्योंकि खराब चीजें या बुरे विचार फैलानेका किसीको हक नहीं है। वैसे ही हमें भी अपनेसे काम पढ़नेवाले मनुष्योंके मनमें बुरे विचार, बुरी लत या बुरे व्यसन मरनेका हक नहीं है। यह बहुत बड़ा पाप है। इसलिये जाने बेजाने ऐसी भूल करनेसे सम्झलिये। अभी चाहे ये बातें बेदम लगे परन्तु किसी समय इनसे बहुत बुरा परिणाम उपजता है और उसकी जवाबदेही घूम फिर कर अपने सिर आ पड़ती है। ऐसे जोखोंमें क्यों पड़ना ? और ऐसी भूल क्यों करना कि किसीकी जिन्दगीमें खराब तत्व घुस जाय ? मोहवादी अज्ञानों कभी ऐसी भूल करें तो उनकी बात दूसरी है परन्तु पवित्र हरिजनोंको तो ऐसी भूलोंसे ज़रूर ही बचना चाहिये और इस बातका विशेष ध्यान रखना चाहिये कि हमारी तरफसे किसी भी आदमीके मनमें खराब विचार या खराब लत न पड़ जाय।

१२०- प्रभुके अर्पण हो जानेके माने क्या ? (१०)

जैसे किसी भले मालिकसे उसका नमकहलाल नौकर बहुत धन पावे और फिर वही धन अपने मालिकको अपनी खुशीसे सौंप कर अपनेको कृतार्थ माने वैसे जो भक्त ईश्वरसे मिली हुई सब वस्तुएं—जैसे देह, प्राण, इन्द्रियां, मन तथा उसके सम्बन्धका सर्वस्व—प्रभुको सौंप दे उस भक्तको अर्पण हुआ समझना।

अर्पण हो जानेकी रीतियां—

समुद्रमें पड़ा काठका कुन्दा जिधर लहर मारती है उधर हो जाता है, अपनी ओरसे किसी तरफ जानेको जोर नहीं लगाता। वैसे प्रभु सुख या दुःख जैसी स्थितिमें रखे वैसे स्थितिमें प्रसन्न होकर रहनेका नाम अर्पण हो जाना है। मतलब यह कि अर्पण हुआ भक्त दुःखसे दिलगीर नहीं होता और न सुखसे फूल उठता, बरंच प्रभु जैसे रखे वैसे, उसकी इच्छाके अधीन होकर रहता है।

जैसे अंधा आदमी अपने रास्ता दिखानेवालेके भरोसे रहता है वैसे जो भक्त हर विषयमें ईश्वरके ही भरोसे रहे और अपनी सब चिन्ताएं दूर करदे तथा चाहे, जैसा खराब मौका आनेपर भी मनमें किसी बातकी शंका न रखे;—भक्त स्थितिके अधीन रहे तथा सदा ऐसी ही प्रार्थना करे कि हे प्रभु ! मैं तेरे अधीन हूँ, तेरी जैसी मरजी हो वैसे कर-पैसी भावना रखे और कष्ट, रोग, अकाल तथा लड़ाई और मृत्यु जैसे महा कठिन प्रसंगमें भी न, धवराय उसे अर्पण हुआ समझना।

जैसे मुकदमेबाज लोग अपना मुकदमा वकीलको सौंप कर आप निभय रहते हैं और बीमार आदमी अपनी नाड़ी वैद्यके हाथमें सौंप देते हैं तथा उसीकी सलाहपर चलते और उसीके

भरोसे रहते हैं जैसे जो भक्त भगवान्‌के भरोसे अपना जीवन बिताता हो उसे ईश्वरके अर्पण हुआ समझना ।

हम जब रेलगाड़ी या अगिनबोटमें बैठते हैं तब निश्चित स्थानपर पहुंचनेमें कुछ भी शंका नहीं रखते । जैसे भक्तको हमारा क्या हाल होगा इसकी शंका न रख कर भगवान्‌की इच्छानुसार दिन बिताना और प्रभु जैसे रखें जैसे शान्तिपूर्वक रहना तथा यह समझना कि हमारा प्रभु हमारी भलाई ही करेगा । क्योंकि वह अपने जनको कभी छोड़नेवाला नहीं है । यह अर्पणविधि है ।

जो लड़के अपने बापके अधीन होकर रहते हैं उनपर उनका बाप कृपा रखता है और उनका भरण पोषण किया करता है जैसे ही जो हरिजन प्रभुके अर्पण हो जाते हैं और जो उनके हो गये हैं उनकी घर गृहस्थीकी तथा उनके कल्याणकी फिकर प्रभु रखता है । इससे ऐसे अर्पण हुए भक्त भक्तिमार्गमें बढ़ी तेजीसे जागे बढ़ जाते हैं । इन सब बातोंको धर्ममें प्रेम रखे बिना मनुष्य भली भांति नहीं समझ सकते । जो भक्त अर्पण हो गये हैं वे अनुभव कर सकते हैं कि जैसे छोटे बच्चेकी हर तरहसे खबरदारी उसकी माता करती है जैसे प्रभुके अर्पण हुए भक्तकी हर एक बातका ख्याल स्वयं प्रभु रखता है । फिर भी सोचा हुआ काम न हो तो समझना कि हमारे अर्पणमें कुछ कचरा है ।

कितने भक्त अपने मनमें यह समझते हैं कि हम प्रभुके अर्पण हो गये हैं तोभी हमारे कितने ही काम सिद्ध नहीं होते । इससे उनके चिन्तमें यह बात बैठ जाती है कि प्रभु हमारा ख्याल नहीं रखता । ऐसी शंका कितनी ही धार किसी किसी भक्तकी होती है । और ऐसी शंका होनेका कारण यह है कि उनके कितने ही काम उनके सोचे हुए ढंगपर पूरे नहीं होते । परन्तु ऐसा होनेका कारण यह है कि वे असलमें अर्पण हुए नहीं

रहते। उनके अर्पणमें कुछ कचाई रहती है। इसीसे उनके कामोंमें फर्क पड़ता है। भक्तमें अर्पणका जोर जितना ही बढ़ता है भगवानको उसकी फिकर उतनी ही अधिक रखनी पड़ती है। अर्पणका जोर जितना कम हो भगवानको उस भक्तके लिये उतनी ही कम फिकर करनी पड़ती है। इसलिये किसी भक्तके अर्पण हो जानेपर भी प्रभु उसकी ओर लापरवाही दिखाता हो तो यह समझ लेना चाहिये कि अर्पणमें कुछ ढिंढाई है या कहीं पर कुछ भूल होती है। ऐसा न हो तो अर्पण हुआ भक्त उदास, दुखी या फिकरमंद हो ही नहीं।

बहुत आदमी अपने सिर या कंधेपर कुछ गठरी या बोझ लेकर रास्ता चलते हैं। रास्तोंमें उन्हें बैठनेके लिये गाड़ीपर मिल जाय-तो वे उसमें बैठ जाते हैं परन्तु अपनी गठरी या बोझको अपनी गोद जाँघ या सिरपर रखे रहते हैं। उसे अलग हटानेकी इच्छा उन्हें नहीं होती। वैसेही भगवान हर तरहका बोझ अपने ऊपर ले लेना चाहता है, परन्तु कितने भक्त ऐसे होते हैं जो अपना बोझ अपने सिरसे उतारना नहीं चाहते। इससे गाड़ीमें बैठनेपर भी अपनी जाँघपर गठरी रख देते हैं। जिन्हें बोझ पसन्द नहीं है वे आदमी अपनी गठरीको एक बगल रख देते हैं। वैसे जो अर्पण हुए भक्त हैं वे बोझ अलग रख देते हैं। जो अर्पण नहीं हुए हैं वे भक्तिकी गाड़ीमें बैठनेपर भी अपनी फिकरकी गठरी अपने सिरपर लिये फिरते हैं और नाहक दुखी होते हैं। बन्धुओ! इस दृष्टान्तसे आप समझ सकेंगे कि प्रभुके अर्पण हो जानेसे हमारे ऊपरका सब तरहका बोझ हलका होजाता है। इससे बड़े ही आनन्दमें रह सकते हैं। हे हरिजनो! भगवानके अर्पण हो जाना सीखिये। भगवानके अर्पण हो जाना सीखिये।

१२१.—प्रभुके अर्पण हो जानेके माने क्या ? (२)
 अर्पणमें महा आनन्द है तोभी बहुत लोग प्रभुके
 अर्पण नहीं होते । इसका कारण क्या है ?

प्रभुके अर्पण हो जानेमें इतना बड़ा आनन्द है, तोभी बहुत आदमी भगवानके अर्पण नहीं होते । इसका कारण यह है कि बहुत आदमी यह बात नहीं जानते कि भगवान माने क्या और भगवान कैसा समर्थ है, भगवान कैसा दयालु है, भगवान कैसा सर्वव्यापक है, भगवान कैसा अविनाशी है और भगवान कैसा सर्वशक्तिमान है । इसके सिवा बहुतेरे भक्त भगवानके विषयमें जितना जानना चाहिये उतना भली भाँति नहीं जानते । किसीको इस विषयका थोड़ा बहुत ज्ञान हो भी तो उसमेंसे मैपनका कांटा निकला नहीं रहता और अज्ञानका जोर नहीं होता । इससे वह अपने ऊपरका बोझ दूर नहीं कर सकता । भगवानके अर्पण होजानेके लिये भगवानकी महिमा जानना चाहिये और जीवकी कमजोरी समझ लेना चाहिये । इन दोनों बातोंके जाननेसे अर्पणविधि समझनेमें बहुत मदद मिलती है और आगे जाकर प्रभुके अर्पण होकर जीवन वितया जा सकता है । ऐसा होनेपर ही जिन्दगी सार्थक होती है । इसलिये हमें प्रभुके अर्पण होकर रहनेकी युक्तियाँ जाननी चाहिये ।

भक्ति करनेपर भी जैसा चाहिये वैसा लाभ
 न होनेका कारण ।

किसी रोगी आदमीपर बहुत दया करके कोई भला वैद्य अच्छीसे अच्छी दवा दे परन्तु वह रोगी उस दवाको विधिपूर्वक

न साथ और वैद्यके बताये नियमपर न चले तो उस दवासे कुछ बहुत लाभ नहीं होता ।' ऐसी दृशामें लाभ न हो तो उसमें औषधका या वैद्यका दोष नहीं दे सकते । वैसे याद रखना कि हम प्रभुके अर्पण होजायं तो प्रभु हमारा सब दुःख मिटानेकी तय्यार है । परन्तु शोक है कि हम प्रभुके नियम ठीक तौरपर नहीं पालते और अर्पणविधिका रहस्य नहीं समझते । इससे भक्ति करनेपर भी हम चिन्तित, उदास और शोकातुर रहते हैं । अगर हमें ठीक तौरसे प्रभुके अर्पण होजाना आवे तो ये सब बातें तुरंत ठीक होजायं । इसलिये अपनी जिन्दगी सुधारनेके लिये और प्रभुको प्रसन्न रखनेके लिये तथा अनन्त कालका, हरिके हज़रका, मोक्षका सुख पानेके लिये प्रभुके अर्पण होकर जिन्दगी बिताना सीखना चाहिये ।

अर्पणविधिका आनन्द समझनेके लिये एक नन्हेंसे बालकके सामने देखिये । वह भैंपन नहीं रखता । हर बातमें मा बापका अनुसरण करता है और उनके कहनेके अनुसार करता है । इससे वह कैसा वेफिकर रहता है ! कैसा आनन्दी रहता है ! कैसा नाचता कूदता रहता है और कैसा मस्त रहता है । जरा यह सब देखिये । इस तरह हमें अर्पण होजाना आवे तो हमारे सुखकी सीमा न रहे । भाइयो ! याद रखना कि यह सब, कुछ बाँचनेसे, सुननेसे या सीखनेसे नहीं आता वरंच जब धीरे धीरे बहुत दिनोंतक इसका अभ्यास हो तब यह बात यथार्थ रूपमें पकड़ी जा सकती है । इसलिये हर एक हरिजनको अर्पणविधिके अनुसार रहनेकी चेष्टा करनी चाहिये और अपना व्यवहार चलानेके लिये जो जो काम करना पड़े वह सब अर्पणविधिसे करनेकी कोशिश करनी चाहिये ।

गुरुकी तथा ईश्वरकी शरण जानेपर किसी हरिजनको अपने

अर्पणके विषयमें सन्देह न रखना चाहिये । प्रभुके अर्पण होनेके बाद जो मनुष्य अपने मनमें शंका रखता है कि प्रभु मुझे सकारेगा या नहीं वह आदमी बहुत बड़ा पाप करता है । भक्तिमार्गका मुख्य सिद्धान्त यह है कि धर्मसम्बन्धी किसी विषयकी मनमें शंका न रखे और अश्रद्धा न रखे । फिर भी जो अश्रद्धा रखे उसका नाश होता है । इसके लिये श्री कृष्ण भगवानने कहा है कि

संशयात्मा विनश्यति ।

अर्थात् जो संशय रखता है वह गिर जाता है और उसका नाश होता है । इसलिये एकवार प्रभुके अर्पण हो जानेके बाद अपने अर्पणके विषयमें किसी प्रकारकी शंका मत रखना । शंका रखनेसे वह दिन दिन बढ़ती जाती है और उससे आगे जाकर बहुत खराबी होती है । सो अपने अर्पणमें शंका मत रखना ।

जो उच्चम प्रकारके भक्त है वे तो यही समझते हैं कि हमारे ऊपर परम कृपालु परमात्माकी अपार दया है इसीसे हमें सहस्र मिला है और इसीसे हम प्रभुके अर्पण हुए हैं ; इसलिये हमारा धन्य भाग्य है । क्योंकि जिसके अंतरचक्षु नहीं खुले हैं उसको ऐसा ईश्वरी योग नहीं मिलता और ऐसा आत्मिक आनन्द नहीं मिलता, परन्तु हमारा पूर्वका कोई पुण्य उदय हुआ है, इससे हमें ऐसा बड़ा लाभ हुआ है । यह समझ कर अर्पण हुए भक्त सदा आनन्दमें रहते हैं और अपने अर्पण होनेका भाव और दृढ़ करते जाते हैं । ऐसे भक्त धन्य हैं । धन्य हैं । भाइयो ! ऐसे अर्पित तथा आनन्दी भक्त होनेकी कोशिश कीजिये ।

१२२-प्रभुके अर्पण हो जानेके माने क्या ? (३)

अर्पण हुए भक्तोंमें भी कभी कभी छोटे छोटे पाप होते हैं, पर, इससे उनके अर्पणमें बाधा नहीं पड़ती ।

कितनी बार ऐसा होता है कि अर्पण हुए हरिजनोंको भी अपने अंदर कितने ही तरहके पाप दिखाई देते हैं और जैसी पवित्रता भक्तोंमें होनी चाहिये वैसी उनमें नहीं दिखाई देती । इससे उन्हें अपने अर्पण होनेके बारेमें शंका होती है । वे सोचते हैं कि हममें तो अभी पाप है तब प्रभु हमें क्योंकर अंगीकार करेगा ? इसके समाधानमें महारत्ना कहते हैं कि जब अपने अन्दर कच्चाई दिखाई दे तब पापके लिये पश्चात्ताप करना उचित है । परन्तु इस कारणसे अपने अर्पणके विषयमें कुछ शंका न रखे । क्योंकि हम जबतक मनुष्यके रूपमें हैं, जबतक हमारा जीव इस देहके अन्दर है और जबतक हम इस दुनियामें हैं तबतक हममें कुछ न कुछ कच्चाई रहेगी ही । परन्तु याद रखना कि ऐसी छोटी छोटी कच्चाईसे सर्वशक्तिमान महान ईश्वरको कुछ मतलब नहीं है । यद्यपि हमारी रवायी हमें बाधा देगी परन्तु ऐसी छोटी छोटी मूलोंके कारण प्रभु हमें छोड़ नहीं देगा और उससे हमारे शरण जाने या अर्पण होनेमें विघ्न नहीं पड़ेगा । दयालु प्रभुका यह सिद्धान्त है कि चाहे जैसा पापी मनुष्य हो वह सच्चे भावसे शरण जाय तो प्रभु उसे अपना लेता है ।

“ गये शरण प्रभु राखिहैं सब अपराध बिसारि । ”

वह मनुष्योंके पाप देखनेमें ही नहीं लगा रहता बरंच वह तो अपनी प्रभुताका ध्यान रख कर शरण गये पापी जीवोंको भी अंगीकार

कर लेता है। फिर अंगीकार हुए जीवोंका पाप-कटता जाता है। इसलिये अर्पणके विषयमें तनिक शंका मत रखना।

अर्पणका विषय अच्छी तरह समझानेके लिये एक मकराज महाराज कहते कि किसी मनुष्यने किसी ब्राह्मणको अपना घर दान किया हो और उस ब्राह्मणने वह दान लिया हो; और पीछेसे वह ब्राह्मण अपने मनम शंका करे कि भला अब यह घर मेरा हुआ कि नहीं क्योंकि घर जहाँका तहाँ है—तो इस शंकासे वह दान देनेवाले मनुष्यका अपमान करना है। वैसेही याद रखना कि हम ईश्वरके अर्पण होजानेके बाद अर्पणके विषयमें कुछ बहम रखें तो उससे ईश्वरका अपमान करते हैं। ऐसी भूलसे बचना।

अगर घर दान लेनेवाला ब्राह्मण यह समझे कि इस घरको गिरा पड़ा कर कहीं दूसरी जगह ले जानेसे ही वह मेरा कहलायेगा तो यह उसकी भूल है। क्योंकि दान लेनेके बाद उसे यही समझना चाहिये कि यह घर नया हो चाहे पुराना उसीका है। उसे सुधारना या बिगाड़ना उसके अधिकारकी बात है। घर दान करनेवाले मनुष्यको भी यह समझना चाहिये कि अब इस घरसे मेरा कुछ सरोकार नहीं है। ब्राह्मण अब चाहे तो इसको और ऊँचा बनावे चाहे ढहादे, मुझसे कुछ मतलब नहीं है। वैसेही अर्पण होजानेके बाद हम अच्छे हो या बुरे हों इससे प्रभुको कुछ मतलब नहीं है, इससे तो हमें मतलब है परन्तु प्रभु यही समझता है कि हम उसके अर्पण हो चुके हैं। इसलिये अर्पणके विषयमें किसी हरिजनको अपने मनमें शंका न रखना चाहिये।

पापी भी प्रभुके अर्पण हो सकते हैं।

अर्पणके विषयमें यह बात भी समझ लेने योग्य है कि यह

कुछ नियम नहीं है कि बहुत पवित्र मनुष्य ही अर्पण हो सकते हैं, पापी मनुष्य नहीं। अग्निमें जो कुछ जाता है सब भस्म हो जाता है। परम कृपालु परमात्मा भी ऐसा पूर्ण पवित्र है कि उसके पास चाहे जैसा पापी जाय वह पवित्र हो जाता है। पापियोंको शरण लेनेसे प्रभुकी पवित्रता या बड़प्पन में कुछ भी कमी नहीं होती वरंच इससे बसका बड़प्पन और बढ़ता है। क्योंकि पापियोंको शरणमें लेनेसे जगतके दूसरे लोगोंको विश्वास होता है कि प्रभु अधमोद्धारक है। इसलिये जब मनुष्य सच्चे भावसे प्रभुकी शरण जाता है तो वह तुरत ही अंगीकार कर लेता है। इसमें जात पांत या पाप पुण्य कुछ भी नहीं देखता। सो अर्पण हुए भक्तोंको अर्पणके विषयमें कभी कुछ भी शंका न करनी चाहिये। वरंच ऐसा करना चाहिये कि अर्पणकी भावना दृढ़ होती जाय।

शरण जानेके बाद पापियोंको भी प्रभु स्वीकार कर लेता है तथा स्वीकार करनेके बाद भी किसी भक्तसे कुछ भूल हो जाय तो उसके अर्पणमें भी कुछ अड़चल नहीं पड़ती। इन दोनों बातोंको समझ लेनेके बाद अब हमें यह जानना चाहिये कि अर्पण हुए भक्त अपनी जिन्दगी कैसे वितते हैं। इसको समझानेके लिये एक महात्मा अपने सत्सगियोंको बताते थे कि—

अर्पण हुए भक्त अपनी जिन्दगी कैसे वितते हैं ?

दो पलटनें आपसमें लड़ती हों और उनमें एक हार कर दूसरीके सेनापतिकी शरण जाय तो अपना हथियार डाल देती है और उसके अधीन होकर रहती है तथा उसका हुक्म मानती है। वैसे ही हम जब प्रभुकी शरण जाय और उसके अर्पण हो जाय तो हमें भी अपना हथियार रख देना चाहिये, उसकी इच्छानुसार

चलना चाहिये और उसका हुकम मानना चाहिये। जब ऐसा करना आवे तभी सच्चा अर्पण हो सकता है। सारांश, इस अर्पणविधि का मुख्य सिद्धान्त यह है कि अपना मैंपन छोड़ कर प्रभुकी इच्छानुसार चलना चाहिये और उसका हुकम मानना चाहिये। यही सौ बातकी एक बात है।

अर्पणविधि सीखने तथा पालनेके लिये अर्पण
हुए भक्तोंका संग धरना चाहिये।

अर्पणविधिकी बातें सुनने या समझनेसे वैसा करना नहीं आता बल्कि जब ऐसे किसी शरणागत सिद्ध भक्तके समागममें मुहूर्ततक रहें, तब उसकी रहन सहन तथा आचार विचार देख कर यह विषय सीख सकते हैं। इसलिये अगर अर्पणविधिका रहस्य हृदयमें बिठाना हो तो अर्पण हुए प्रेमी भक्तके संग रहना चाहिये। इतनाही नहीं बरंच जैसे लम्बा समुद्र तय करके आया हुआ अग्निबोट किनारे पहुंच कर गोदीके सरकारी पायलेटके हाथमें अपनेको सौंप देता है वैसे ही ऐसे अर्पण हुए महात्माके हाथमें अपनी जिन्दगीकी लगाम सौंप देना चाहिये और वह जो रास्ता धत्तावें उसपर चलना चाहिये। ऐसा करें तभी सच्ची अर्पणविधि पाली जा सकती है। सो अर्पणविधिको दृढ़ करनेके लिये प्रभुप्रेमी भक्तोंका संग धरिये।

१२३-प्रभुके अर्पण हो जानेके माने क्या ? (४)

अर्पण हुए भक्तोंको कैसा बर्ताव करना चाहिये ?

जबसे हम प्रभुकी शरण पकड़ कर उसके अर्पण होते हैं और अर्पण होनेकी कंठी बांधते हैं, ब्रह्मसम्बन्ध कराते हैं, दीक्षा लेते हैं या पेसीदी कोई दूसरी क्रिया करते हैं तबसे हम अपने नहीं रहते वरंच प्रभुके ही जाते हैं। इसलिये अर्पण हो जानेके बाद हमें प्रभुका हुक्म मानना चाहिये और प्रभु जिसमें रहे वसमें राजा रहना चाहिये, अपने सब काम प्रभुके अर्पण करना चाहिये और प्रभुके न रुचने योग्य पापकर्मसे जैसे बने वैसे दूर रहनेकी कोशिश करना चाहिये। सारांश यह कि गाय जैसे अपने गोपालके पीछे पीछे चली जाती है वैसे हमें भी शास्त्रमें कहे प्रभुके हुक्मके अनुसार चलना चाहिये। अब हमारा धर्म भगजमें रख छोड़नेका नहीं है बल्कि प्रभुके अर्पण हो जानेके बाद अपने धर्मको अपने रोजमर्राके काममें लाना चाहिये। जब इस तरह हर रोजके काम काजमें हमारा धर्म काम आवे तभी असली अर्पण कहलाता है। इसलिये असली अर्पणवाले बनिये। बनिये।

अच्छे बापका लायक बेटा जैसे अपने बापकी इज्जतका ख्याल रख कर चलता है वैसे हमें भी अपने पिता परमात्माकी इच्छानुसार चलना चाहिये। हमारा धन, हमारा बल और हमारी बुद्धि कुछ भी अर्पण हो जानेके बाद, अपना नहीं है। यह सब प्रभुका है। इसलिये प्रभुका कृपा करके दिया हुआ यह सब इनाम हमें प्रभुके अर्थ ही खर्चना चाहिये और प्रभुके अर्थ खर्चनेके लिये ऐसा करना चाहिये कि यह सब प्रभुके जनोंकी सेवामें लगे।

जबतक हम भगवानके अर्पण नहीं होते तबतक हम

दुनियाके दास रहते हैं उससे दुनियादारीकी रीतिपर दुनियासे बर्ताव करते हैं। परन्तु जब प्रभुके अर्पण हो जाते हैं तब प्रभुके बनजाते हैं। अर्थात् जबसे अर्पण होते हैं तबसे सरकारी नौकरीमें दाखिल होते हैं। सरकारी नौकरीमें दाखिल होनेके बाद सरकारके हुक्म मुताबिक चलना चाहिये। जब हम प्रभुके अर्पण हो जाते हैं तबसे हमारी रीति भांति बदल जाती है और उसमें कुछ ऊंचे दर्जेके नये तत्व आजाते हैं। इस विषयको अच्छी तरह समझानेके लिये एक भक्तराज महाराज कहते थे कि छाछसे मक्खन होता है परन्तु मक्खन हो जानेके बाद वह फिर छाछमें नहीं मिलता वरंच अलग ही अलग रहता है। वैसे हम भी जब प्रभुकी शरण लेते हैं और उसके अर्पण हो जाते हैं तब दुनियासे अलग रहना पड़ता है। अर्पण हुए भक्त जगतके व्यवहारी लोगोंसे नहीं मिल सकते। क्योंकि व्यवहारी लोगोंका चालचलन घालमेलवाला होता है, वैश्वका होता है, अधूरी समझवाला होता है और मतलबी होता है। परन्तु अर्पण हुए भक्तोंका चालचलन इससे उल्टा ही होता है। इससे दुनियाके अन्दर रहनेपर भी तथा अपनी घर गृहस्थीका काम चलाते हुए भी वे व्यवहारी लोगोंसे भिन्न रीतिपर चलते हैं, उनसे एकमिल नहीं होजाते।

जैसे अग्निबोट सदा पानीमें रहता है परन्तु उसके अन्दर, उसके बीचमें समुद्रका पानी नहीं भरजाता वैसेही प्रभुके अर्पण हुए भक्त भी इसी दुनियामें रहते हैं परन्तु दुनियाकी घासनाओंसे अपना हृदय नहीं भरते। इससे उन्हें दुनियाका दास होना नहीं पड़ता। अर्पण हुए भक्तोंमें यह उच्चमता है।

बहुतेरे जन भगवानके मन्दिरमें घोड़ी देर भक्त बनजाते हैं परन्तु अपने घरमें या गांवमें रोजगार धंधा करते समय भक्त

नहीं रह सकते। जो अर्पण हुए भक्त हैं वे मन्दिरमें, गुरुके पास, सन्तोंके पास, गरीबोंके पास, मित्रोंके पास, कुटुम्बके-पास और शत्रुके साथ भी भक्तके भक्त ही रहते हैं। उनमें कुछ फेरबदल नहीं होता। इतना बड़ा बल अर्पण हुए भक्तोंमें आजाता है। इससे जैसे दूसरे कितनेही मामूली भक्त साधु ब्राह्मणोंसे स्नेह रखते हैं और घरके आदमियोंको हैरान किया करते हैं तथा गायपर दया रखते हैं और गधेपर क्रोध करते हैं वैसा वे नहीं करते। वे तो सबको अपने प्रभुका जीव समझ कर सबके साथ भलाई करते हैं और हर जगह तथा हर बातमें अपनी अर्पणता दिखा देते हैं।

अर्पण हुए भक्तोंको अपने अन्दरके दुर्गुण निकाल डालनेकी कोशिश करना चाहिये।

बन्धुओ ! कितनी ही मण्डलियोंमें, कितनी ही सम्प्रदायोंमें, कितने ही सत्संगोंमें और कितने ही मन्दिरोंमें कितने ही मनुष्य भक्तके नामसे पुकारे जाते हैं और भगवानमें प्रेम रखते हुए जान पड़ते हैं तथा अपने समयका अधिक अंश भक्ति करनेमें बिताते हैं; परन्तु अक्सर उनमें कोई भक्त क्रोधी होता है, कोई भक्त लोभी होता है, कोई भक्त कामी होता है, कोई भक्त बहमी होता है, कोई भक्त निराशावादी होता है, कोई भक्त अत्याचारी होता है, कोई भक्त बकवादी होता है, कोई भक्त अहंकारी होता है, कोई भक्त घिलाही होता है, कोई भक्त कठिन कलेजेका होता है और कोई भक्त झगड़ाळू होता है। इस तरहकी मूलमें न पड़नेका ख्याल सब हरिजनोंको रखना चाहिये। क्योंकि जब वे भक्तिमें लगे और ईश्वरके अर्पण हुए तब ईश्वरके होगये हैं। इसलिये ऐसी ऐसी मूलें तथा खराबियां उनमें न रहनी चाहियें वरंच जैसे हो वैसे पवित्र और स्वच्छ रहना चाहिये, सरल स्वभाव रखना चाहिये और शुद्ध अन्तःकरणसे सबके साथ प्रेमपूर्ण वर्ताव करना चाहिये।

द्विज मित्रों या दूसरे भक्तोंके साथ ही नहीं, बरं अपनेसे काम पढ़नेवाले इस दुनियाके हर एक आदमीसे तथा अपने शत्रुसे भी मलाईका बर्ताव करना चाहिये। क्योंकि हम प्रभुके है इसलिये प्रभु जिसमें राजी रहे वैसा बर्ताव हमें करना चाहिये।

बन्धुओ ! अर्पणविधिके बारेमें और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। परन्तु सारांश यही है कि हमें इस रीतिसे बर्ताव करना चाहिये कि देख कर दूसरोंको भी वैसा ही करनेकी इच्छा हो। मतलब यह कि अर्पण हो जानेके बाद हम अपने नहीं हैं; प्रभुके हैं। इसलिये प्रभुकी योग्यतानुसार, प्रभुकी बड़ाईके अनुसार और प्रभुके गुणोंके अनुसार हमें बर्ताव करना चाहिये। और इस प्रकार उसकी इच्छानुसार चलनेके लिये सदा परम कृपालु परमात्मासे ऐसी प्रार्थना करना चाहिये कि हे प्रभु ! ऐसा कर कि हमारी जिन्दगीके बाकी दिन तेरी सेवा स्मरणमें जायं और हम तेरे अर्पण हो कर रहें। सारांश यह कि हे प्रभु ! तू हमें अपना बना ले और तू हमारा हो जा। यही हमारी प्रार्थना है।

१२४-बूढ़ोंको सलाह। (१)

घोड़े या बैल बहुत थक जानेपर भी जब अपने घरकी तरफ मुड़ते है तब बड़ी तेजीसे चलने लगते है। वैसे ही हे वृद्ध-जनो ! अब आपको धर्मके रास्तेमें बहुत तेजीसे चलना चाहिये। क्योंकि मोक्षघाम हमारा असली घर है। यह संसार तो सिर्फ थोड़े समयके लिये है। जहां अनन्त कालतक रहना है वह धरि के हज़ूरका मोक्षघाम ही है और इस घरकी तरफ जानेका

अब आपका समय हो गया है। आपकी गाड़ी अब उस दिशाको मुड़ी है। इसलिये अब आपको धर्मके रास्तेमें बहुत जोरसे चलना चाहिये। थोड़े बेल जैसे जानवर जब थक गये हों तब भी अपने घरकी तरफ जानेके लिये उतावली करते हैं। तब आप तो समझदार हैं, ज्ञानी हैं और अनुभवी हैं। इसलिये आपको तो बड़े ही जोरसे आपके घरकी तरफ चलना चाहिये।

जिस मनुष्यको बड़ी लम्बी यात्रा करना होता है वह अपनी जरूरतकी चीजोंकी बहुत बड़ी तय्यारी पहलेसे कर रखता है। ऐसा न करनेसे लम्बी मुसाफिरीमें अनेक प्रकारका दुःख भोगना पड़ता है। इससे चतुर आदमी लम्बी मुसाफिरीके लिये बहुत अच्छी तय्यारी कर रखते हैं। वैसे ही हे वृद्ध सज्जनों! आपको भी अब थोड़े दिनोंमें बहुत लम्बी यात्रा करना है। क्योंकि मृत्युके समान लम्बी यात्रा इस जगत्में दूसरी नहीं है। इसीसे मृत्युको महायात्रा भी कहते हैं। अन्तिमसे अन्तिम और लम्बीसे लम्बी यात्रा मृत्यु है। इस महायात्रामें निकलनेके लिये आपका समय आ पहुँचा है। इसलिये यात्रामें विघ्न न पड़े इस किरपका सरोसामान लेने और उसे साथ रखनेकी तय्यारी आपको अभीसे कर रखना चाहिये। हम देखते हैं कि सिर्फ एकाध मंजिलकी यात्रा करना हो तोभी पानी पीनेके सामान, छाता, कपड़ा आदि चीजोंका बंदोबस्त पहलेसे कर रखना पड़ता है। अठवार पखवारेकी यात्रामें तो बहुत तरहकी चीजें लेनी पड़ती हैं और बहुत बड़ी गठरी मोटरी बांधनी पड़ती है। तब विचार कीजिये कि जो लम्बीसे लम्बी यात्रा है और जहाँसि अपनी इच्छानुसार लौटना नहीं है, वरंच जहाँ अनन्त कालतक रहना है वहाँ जानेके लिये कितनी बड़ी तय्यारी करनी चाहिये? यह बात आपकी अकलसे बाहर नहीं

है। इसलिये हे बाबालोगो ! अब गफलतमें मत रहना, वरंच इस लक्ष्मी यात्राके लिये उचित तय्यारी रखनेकी कृपा करना। यही हमारी सलाह है।

बम्बई बन्दरसे काठियावाड़, कच्छ, गोवा आदि स्थानोंके लिये अगिनबोट छूटने हैं। कितने ही अगिनबोटोंके छूटनेका टाइम नियत रहता है और कितने अगिनबोटोंके छूटनेका टाइम नियत नहीं रहता। उनमें जिनको चढ़ना होता है वे आदमी अपना सरोसामान लिये किनारे बैठ कर अगिनबोट खुलनेकी बात देखते रहते हैं। वे पहलेसे ऐसी तय्यारी कर रखें तो अगिनबोट खुल जाय और वे पड़े रहजाय, नियत समयपर अपने मुकामपर न पहुंच सकें। वक्तसे न पहुंचनेमें अगिनबोटवालेका कुछ नुकसान नहीं होता वरंच जिनको उसमें जाना है उन्हींका नुकसान होता है। ऐसे नुकसानसे बचनेके लिये चतुर मनुष्य पहलेसे ही बन्दरगाहमें जा कर बैठते हैं। वैसे ही हे बृद्ध सज्जनों ! हम आपसे कहते हैं कि आपकी देह कथ गिरजायगी इसका कुछ पता नहीं है। यह अगिनबोट कथ खुलजायगा इसका ठीक वक्त नहीं जानते परन्तु अब थोड़े दिनोंमें जाना है यह तो जरूर जानते हैं। उस अगिनबोटमें बैठ कर स्वदेश पहुंचनेके लिये पहलेसे उचित तय्यारी कर रखना चाहिये। क्योंकि ऐसी तय्यारी करनेका समय अब आगया है। इसलिये खबरदार रहना कि जिसमें गफलतसे अगिनबोट छूट न जाय। मतलब यह कि धर्म, ध्यान, परमार्थ, घर गृहस्थीके कामकाजका प्रबन्ध तथा ऐसा ही और कुछ करना हो तो उसे बिना किये ही आप न चल यतें इसका स्थल रखना।

बाबालोगो ! आपको मान्य है कि जिस देशमें जाना होता है उस देशका सिक्का अपने पास न हो तो वहां थड़ी कठिनाई

पड़ती है। क्योंकि भिन्न भिन्न देशोंमें भिन्न भिन्न सिक्के चलते हैं। इसी तरह इस दुनियाका व्यवहार चलानेमें जो धन काम आता है वह कुछ और है तथा ईश्वरके हज़ूर जो धन काम आता है वह कुछ और है। यहाँ धातुओंका तथा पत्थरोंका धन काम आता है परन्तु मोक्षधाममें धर्मका धन ही काम आता है। वहाँ कुछ यहाँका धन काम नहीं आता और उस नये देशमें आपकी जानेकी तय्यारी हो चुकी है। इसलिये अब आपको ऐसा धन प्राप्त करना चाहिये जो उस देशमें चल सके। वहाँ पैसे, आने, रुपये, गिनी, नोट, दस्तावेज़, पट्टे और इस्टेटका धन काम नहीं आवेगा; वहाँ तो दयाका धन चाहिये, वहाँ तो चिन्तकी शान्तिका धन चाहिये, वहाँ तो प्रभुके नामस्मरणका धन चाहिये, वहाँ तो प्रभुप्रेमका धन चाहिये, वहाँ तो परमार्थका धन चाहिये, वहाँ तो प्रभुके ध्यानका धन चाहिये, वहाँ तो अन्तःकरणकी कोमल वृत्तियोंका धन चाहिये, वहाँ तो भ्रातृभावका धन चाहिये, वहाँ तो शुभेच्छाका धन चाहिये, वहाँ तो मानसिक वैराग्यका धन चाहिये, वहाँ तो प्रभुके सब जीवोंसे भलाई करनेका धन चाहिये, वहाँ तो इन्द्रियोंको तथा मनको वशमें रखनेका धन चाहिये, वहाँ तो सन्तोंकी सेवा करनेका धन चाहिये, वहाँ तो सत्संगका धन चाहिये, वहाँ तो ईश्वरों ज्ञानका धन चाहिये, वहाँ तो श्रद्धाका धन चाहिये और वहाँ तो आत्मिक धन चाहिये। वहाँ कुछ चाँदी सोनेका धन, कम्पनी कागज़का धन या हुंडी पुर्जेका धन काम नहीं आवेगा। इसलिये आपको थोड़े दिनमें जिस देशमें जाना है वहाँका धन लेनेका उपाय कीजिये। यही हमारी धिनती है।

१२५ - बूढ़ोंको सलाह । (२)

पाप कर करके जो मनुष्य नरकमें पड़े है और नरकका दुःख भोग रहे है वे यह चाहते हैं कि अगर थोड़े दिनोंके लिये हमें जगतमें फिर जानेको मिले तो हम वहाँ जाकर खूब भजन ध्यान कर लें और ऐसा कर आवें कि जिससे हमारी आत्माका कल्याण हो। इसके लिये वे छूटपटाते हैं और धारंवार प्रभुसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ! हमें थोड़ी देरके लिये भी पृथ्वीपर फिर भेज कि जिससे हम तुझे जान सकें और तेरा प्रेम पा सकें। परन्तु अफसोस ! उनके पाप इतने भारी होते हैं कि वे नरकसे नहीं छूट सकते। इस प्रकार नरकमें पहुंचनेके बाद पछताना, हाथसे मौका निकल जानेपर रोना और खो देनेके बाद ध्वनुर बनना किस कामका ? इसलिये हे बूढ़े बाबाबां ! अभी आपके हाथमें जो थोड़ा बहुत समय है उसमें कुछ कर लीजिये और जैसे थने वैसे थोड़े बहुत समयसे भली भांति लाभ उठा लीजिये। नरकमें पड़नेके बाद पछताने की अपेक्षा अभी, जबतक हाथमें समय है तबतक, चेत जाना और उस समयसे लाभ उठा लेना बहुत अच्छी बात है। सो आपके हाथमें जो थोड़ासा समय बाकी है उससे लाभ उठा लीजिये। लाभ उठा लीजिये।

एक धनी गृहस्थ था। उसकी आंखें कमजोर होने लगीं तो उसने एक चतुर डाक्टरसे अपनी आंखें दिखायीं। डाक्टरने देख कर कहा कि कि थोड़े दिनोंमें आपकी आंखें चलीजायंगी। अब कोई उपाय नहीं हो सकता। एकाध वर्षमें आप सूरदास बनजायंगे। यह सुन कर वह अनुमयी गृहस्थ चेत गया और अपने भविष्यके सब काम जल्दी जल्दी करने लगा। जैसे-देसावरके भद्रतियोंसे हिसाब किताब ड्योढ़ किया। कामज

पत्र जो रखना चाहिये उसे रखा । तीर्थ आदि जो करना था वह कर लिया । जो जो चीजें देखनेको थीं सब अच्छी तरह देख लीं और ऐसी हर एक प्रकारकी तय्यारी कर रखी जिससे आंखें जानेपर अफसोस न हो । इसके कुछ दिन बाद उसकी आंखोंकी ज्योति मारी गयी और वह अंधा हो गया । परन्तु इसके लिये पहलेसे खबरदार होने और सब तरहकी तय्यारी किये रहनेसे अंधापेके कारण उसे दूसरोंके इतना दुखी नहीं होना पड़ा । हे वृद्ध सज्जनो ! हम आपसे कहते हैं कि जो बुढ़ापा है वह आप सबको चेतानेवाला डाक्टर है क्योंकि वह आकर कहना है कि अब आपको लम्बी यात्रा करनी होगी । बुढ़ापा गुरु है क्योंकि वह आकर उपदेश देता है कि अब समय निकट आताजाता है इसलिये चेतो । बुढ़ापा देवताका वृत्त है । वह आकर पहलेसे खबर देता है कि अब चलनेकी तय्यारी हांतीजाती है इसलिये जो कुछ सार्थकता करनी हां कर लो । क्योंकि समय बहुत थोड़ा है और करनेको बहुत है । ऐसी चेतानेसे जो आदमी समझ जाते है उनका काम बनजाता है । जो थोड़े दिनकी मीयाद जान कर भी प्रभुके न्यायकी परवा नहीं करते, नरकके कष्टकी परवा नहीं करते और अपनी आत्माके कल्याणकी परवा नहीं करते वे बहुत दुखी होते है । इसलिये बुढ़ापारूपी डाक्टरके चेतानेपर भी नहीं चेतेंगे और पहलेसे जरूरी तय्यारी नहीं कर रखेंगे तो बहुत बड़ी खराबी हांगी । ऐसी भयंकर भूलसे बचना ।

ये वृद्धे चाचाधो ! आपके चेतनेका अब सचमुच समय आ-गया है । गागर बंधी डोरका अधिक भाग कुपमें नीचे जा चुका है अब सिर्फ अन्तकी गांठ हाथमें रहगयी है । अगर वह गांठ भी हाथसे सरक जायगी तो गागर और डोर दोनों कुपकी तलहटीमें चली जायेगी । वैसे ही हे वृद्ध बाबाधो ! याद रखना

कि आपकी जवानी चलीगयी है, अछेड़ अवस्था भी चलीगयी है अब तो सिर्फ बुढ़ापेकी गांठ हाथमें रहगयी है। वह भी खिसक जायगी तो नरकके कुण्डमें गिरनेमें कुछभी देर नहीं लगेगी। इसलिये अभी जबतक जिन्दगीकी डोरकी आखिरी गांठ या बुढ़ापेके जो थोड़े वर्ष बाकी हैं उनमें आपसे जो कुछ धर्म, दान, ध्यान, जप, तप आदि करते बने कर लीजिये। अगर इस अन्तिम समयमें भी इस विषयमें लापरवा रहेंगे तो अन्तकालको बड़ा ही अफसोस होगा।

“ अन्तकाल पछतावमें जब तन जैहें छूटि ”।

आप सोचेंगे कि हमने साधन रहते हुए भी कुछ नहीं किया। एक ओर इस प्रकारका पछतावा, दूसरी ओर नरकका कष्ट, तीसरी ओर स्वर्गका सुख, चौथी ओर प्रभुका कोप और पांचवीं ओर इन सब विषयोंको अच्छी तरह देखने तथा समझनेके लिये आपको दिया हुआ ज्ञान—यह सब देख कर बहुत छटपटी होगी और उससे भयंकर घेड़ना उपजेगी। आपके लिये वह समय बहुत दूर नहीं है। इसलिये हे बूढ़े बाबाओ ! चेतिये और जैसे बने वैसे धर्मके रास्तेमें, प्रभुकी तरफ झुकनेकी कृपा कीजिये। यही हमारी बिनती है।

हे बूढ़े बाबाओ ! दियासलाईकी डिब्बामेंसे जब बहुत कांडी खर्च हो जाती है और दो चार बाकी रहती है तब उसे बहुत समझाल कर खर्च करना पड़ता है। क्योंकि अगर दूसरी डिब्बिया पासमें न हो और अन्तकी थोड़ीसी कांडी भी न जले या जल कर दीया धालनेसे पहले ही बुझ जाय तो सारी रात अंधेरेमें और जंगलमें बाघ भालूके भयमें वितानी पड़ती है। इससे जो आदमी जंगलमें रहते है और जिनके पासकी दियासलाईमें से बहुतसी कांडी खर्च हुई रहती है वे बाकी बची

थोड़ीसी कांडीको बहुत सम्हाल कर खर्च करते हैं और उसमें भी एक ही लकड़ी हो तो बहुत ही ख्याल रखते हैं। हे माननीय बूढ़े बाबा लोगो ! हम आपसे कहते हैं कि आपकी जिन्दगीकी डिवियामेंसे बहुतसी कांडी खतम हो चुकी है सिर्फ दो चार बाकी हैं। अर्थात् आपकी जिन्दगीके बहुत वर्ष बीत गये, अब अन्तके कुछ वर्ष बाकी है। इसलिये जैसे बने वैसे उनका सदुपयोग कर लीजिये। उस बाकी बची दियासलाईकी कांडीसे धर्मका टीया जला लीजिये, प्रभुप्रेमका टीया जला लीजिये, जिन्दगी सार्थक करलेनेका टीया जला लीजिये और ईश्वरकृपाका टीपक जला लीजिये। नहीं तो मरनेपर नरकके महामयंकर अंधकारमें रह जाइयेगा। इस भूलसे बचना और बेकारण जरासी लापरवाहीसे-पेसा भयंकर दुःख न मोगना पढ़े इसका ख्याल रखना। यही हमारी विनती है।

१२६—बूढ़ोंको सलाह। (३)

ये हमारे बूढ़े बाबाओ ! अब आप बुढ़ापेमें जो कुछ ध्यान दान आदि करेंगे वह आमका रस चूस कर छिलका गुठली दान करनेके समान है। जिस समय चढ़ती जवानो होती है, जब शरीरमें बल होता है, जब मनमें जोश होता है, जब बुद्धि खिलती रहती है और जब अनेक प्रकारका प्राकृतिक सुवीता होता है उसी समय परम कृपालु परमात्माका ज्ञान प्राप्त करलेना चाहिये। तथा उसी समय उसका भजन कीर्त्तन करना चाहिये। परन्तु अफसोस है कि आपने वह बढ़िया मौका खो दिया है, वह अनमोल अवसर गंवा दिया है और जिन्दगीकी मिठासका वह

चुके हैं और अच्छा बुरा बहुत कुछ अनुभव ले चुके हैं । यह भी देख चुके हैं कि मायाके मिथ्याप्रदेशमें भटकनेसे कितनी खराबी होती है और अब आपके शरीरकी सारी इन्द्रियां निर्बल होगयी हैं । इससे जवानोंको प्रसुकी ओर अपना मन झुकानेमें जैसी कठिनाई पड़ती है वैसी कठिनाई आपके रास्तेमें नहीं है । आपके लिये सीधी और सुन्दर सड़क बनी पड़ी है । अब आपको धर्मके सुगम मार्गमें तथा प्रसुके आनन्दी रास्तेमें चलना सीखना चाहिये । आपके लिये यही शान्तिका उत्तम रास्ता है । अब आप जैसे बने वैसे और सब निकम्मी उपाधियोंको छोड़ कर-प्रसुके रास्तेमें चलिये और पेसा कीजिये कि उस महामंगलकारी पवित्र पिताके नामका स्मरण हो, उसका ध्यान धरा जाय तथा उसके लिये उसके बालकोंको दान दिया जाय । यही हमारी अरदाश है ।

हे बूढ़े काकाभो ! आप अभी अपने मनमें यही विचार किया करते हैं कि हमारा फलां काम हो जायगा तो हम भजन माधमें लगेंगे । यह बहुत बड़ी भूल है । क्योंकि इस जगतमें जो सांसारिक काम है वे कुछ मनसोचे ढंगपर नहीं होते । इसके सिवा एक काम पूरा होनेपर दूसरे कामकी इच्छा होती है और दूसरा काम पूरा होनेपर तीसरे कामकी इच्छा होती है । इस तरह ज्यों ज्यों व्यवहारी काम पूरे होते जाते हैं त्यों त्यों आशा तृष्णा-बढ़ती जाती है । और इस बीचमें कोई पेसा बड़ा घाव लग जाता है कि जल्दम भरनेमें बहुत समय चला जाता है । अच्छी बुरी घटनाओंका होना इस संसारका प्रवाह ही है । अगर पेसे बहानेमें पड़े रहें तो धर्मके काममें लगनेकी फुलत ही नहीं मिलती । पेसा करते करते मृत्यु आजाती है और धर्मके काम पड़े रहजाते हैं । ऐसी भारी भूल न

होने देनेके लिये हे दादाओ ! आप चेतिये, ऐसे बहानेमें मत पड़े रहिये कि फर्ला काम होजानेके बाद हम भगवद्भजनमें लौंगे। मनको ढीला रखेंगे तो ऐसे बहानोंकी कमी नहीं है। इसका नतीजा यह होगा कि ऐसे बहानेमें रह जाइयेगा और छुड़े हाथ घड़ीभरमें चल बसियेगा। उस समय बड़ा पछतावा होगा। ऐसी मूलसे बचिये।

हे बूढ़े बाबाओ ! थोड़े वर्ष पहले आप स्वयं बहुत छोटे बालक थे और दूसरोंको काका बाबा कह कर पुकारते थे। इसके बाद, कुछ दिन पहले, आप सुन्दर और तगढ़े जवान थे और इतने ही समयमें बूढ़े होगये ! यह देखते हैं न ? इसी तरह समय जाते देर नहीं लगती और शरीरको लचकते भी देर नहीं लगती तथा मौत आते भी कुछ देर नहीं लगती। इसलिये हैं बूढ़े बाबाओ ! अब आप जल्द चेतिये और जैसे बने वैसे धर्मके रास्तेमें भाजाइये। कुछ समय पहले जब आप बालक थे अब आप जिनको चाचा, मामा, बाबा और दादा कहते थे उनमेंसे कोई आज जीता है ? वे सब चाचा बाबा जैसे चले गये वैसे अब आप सबके चाचा बाबा होगये हैं इससे अब आपका भी यहाँसे कूच करनेका समय निकट आता जाता है। इसके लिये दूर क्यों जाय ? आप अपने शरीरको देखिये तो मालूम हो जायगा कि आपकी पाचनशक्ति घट गयी है, आपके दांत गिरते जाते हैं, आपकी आंखोंकी ज्योति घट गयी है, आपकी चलनेकी शक्ति घट गयी है और आपके हाथका जोर घट गया है। इस तरह आपके शरीरकी सब शक्तियां घटती जाती हैं। यह क्या आपको धर्मके रास्तेमें जानेकी चेतावनी नहीं है ?

हे बूढ़े बाबाओ ! आपके शरीरकी शक्तियां बुढ़ापेके कारण घट बेशक गयी हैं परन्तु आपकी जीवात्माकी शक्ति नहीं घटी

है। आपकी जीवात्मा बूढ़ी नहीं हुई है। वह तो और चतुर हुई है, अधिक अनुभवही हुई है और अधिक जोरसे अधिक समझसे तथा अधिक श्रद्धासे प्रभुको पकड़ सकनेवाली हुई है। इसलिये अब आपके हाथमें थोड़ासा समय है। इतने समयमें परम कृपालु परमात्माकी शरण पकड़ लेनी चाहिये और जैसे घने वैसे धर्मके काममें लग जाना चाहिये।

हे बूढ़े चाचाओ ! आपके शरीरकी शक्ति घटी है परन्तु सर्वशक्तिमान अनन्त ब्रह्माण्डके नाथकी दया नहीं घटी है। उसकी दया और कृपा तो सबके ऊपर अखंडभावसे झर रही है और उसमें भी अच्छे, समझदार, नेक और धर्मात्मा बूढ़े जनों पर तो उसकी विशेष कर अतिशय दया होती है। इसलिये हे बाबाओ ! आपको उसकी दयासे लाभ उठाना चाहिये और जैसे घने वैसे इस अन्तिम अवस्थामें सब सज्जन भाव करना चाहिये। यही जिन्दगीकी सार्थकताका उपाय है।

१२७-बूढ़ोंकी सलाह। (४)

इतने बड़े जगतमें मरते समय जो खालीहाथ चला जाय वह सबसे भारी मूर्ख है।

एक बड़ा धनी सेठ था। उसके एक देहाती मित्र था। वह देहाती बड़ा हाजिरजवाब और कुछकुछ निर्दोष दिलगी करनेवाला था। परन्तु बेचारा बड़ा सीधा था। व्यवहारकुशल मनुष्योंमें जैसी चालाकी होती है वैसी चालाकी और वैसी कुशलता उसमें न थी। इससे वह धनवान समझता कि यह मूर्ख आदमी है। यह समझ कर सेठने एक दिन दिलुगीमें अपनी छड़ी उसे

देदी, उस भोले हंसमुख देहातीने पूछा कि यह छड़ी लेकर मैं क्या करूँ ? सेठने कहा कि अगर तुमसे बढ़कर कोई मूर्ख, तुम्हें मिले तो उसे यह छड़ी देदेना ; जबतक पेसा कोई मूर्ख न मिले तबतक अपने ही पास रखना । वह भोला आदमी छड़ी लगाकर घूमने लगा । घूमते घूमते उसे बहुत दिन बीतगये पर छड़ी देने लायक कोई आदमी उसे नहीं मिला । इससे वह छड़ी आपही लगाता और उसे देख देख कर वह सेठ उसकी दिलगी उड़ाता और कहता कि क्यों ? तुमसे बढ़कर कोई मूर्ख नहीं मिलता क्या ? तब तो मैंने तुम्हें बड़ा मूर्ख ठोक ही समझा है न ? इस तरह सेठ उसकी दिलगी उड़ाता, इसके बाद सेठ बहुत बीमार पड़ा और मरनेके किनारे आगया । देहातीने उसके पास जा कर पूछा कि क्यों सेठजी ! क्या करते हो ? सेठने कहा कि अब तो चलनेकी तयारीमें हूँ । देहातीने पूछा—लौटोगे कब ? सेठने कहा—वहाँसे कोई नहीं लौटता, देहातीने पूछा—वहाँ जानेके लिये कुछ सीधा कलेवा साथ लिया है कि नहीं ? सेठने कहा कि यहाँका सीधा कलेवा वहाँ काम नहीं आता । यह सुन कर देहातीने कहा कि अब तुम जाते हो तो यह छड़ी किसको दूँ ? सेठने कहा—तुमसे कह चुका हूँ कि तुमसे बढ़कर मूर्ख जाँ हो उसीको देना । अब फिर क्या पूछते हो ? देहातीने कहा कि तो तुम्हीं यह छड़ी लो । सेठने पूछा—कारण ? देहातीने कहा कि जिस स्थान पर अनन्त कालक रहना है वहाँ साधन रहते हुए भी वेसीधा कलेवा जानेसे बढ़कर मूर्खता और क्या है ? सेठजी ! मुझे तो यही जंचता है कि सदाके घरमें छूछेहाथ जानेवाले तुम्हीं सबसे बढ़कर मूर्ख हो इसलिये अपनी छड़ी अपने पास रखो । यह सुन कर उस मरनसेजपर पड़े हुए सेठके चित्तपर बड़ा असर

पेड़ा और उसने अपनी शक्तिभर बहुत कुछ दान पुण्य किया ।

हे बूढ़े बाबाओ ! यह बात कह कर हम आपको यह सुझाना चाहते हैं कि आपकी भी अब लम्बे रास्तेकी तय्यारी हो चुकी है इसलिये कुछ सीधा कलेवा ले रखिये । यही हमारी विनती है । याद रखना कि वहां चावल दालका सीधा या पेड़ा बरफी, हलवा पूरी आदिका कलेवा काम नहीं आवेगा वहां प्रभुके पवित्र नामके जपका सीधा काम आवेगा ; वहां तो ईश्वरके गुण गानका कलेवा काम आवेगा ; वहां तो प्रभुके ध्यानका नाश्ता काम आवेगा ; वहां तो पवित्रताका कलेवा काम आवेगा ; वहां भ्रातृभावका कलेवा काम आवेगा ; वहां प्रभुके अर्थ दिये हुए दानका कलेवा काम आवेगा ; वहां दीनताका कलेवा काम आवेगा ; वहां भगवद् इच्छाका कलेवा काम आवेगा ; वहां प्रभुका उपकार माननेका कलेवा काम आवेगा, वहां हरिजनोंकी सेवा करनेका कलेवा काम आवेगा ; वहां सत्संगका कलेवा काम आवेगा ; वहां मनोनिग्रहका कलेवा काम आवेगा , वहां सत्यका कलेवा काम आवेगा ; वहां दयाका कलेवा काम आवेगा ; वहां प्रभुप्रेमका कलेवा काम आवेगा और वहां ईश्वरी ज्ञानका कलेवा काम आवेगा । ऐसा सीधा कलेवा लेनेका उपाय करना । यही हमारी विनती है ।

सवेरेके समय जिन बैलोंको गाड़ीमें जोतते हैं उनको संध्या समय छोड़ देते हैं । अगर छठ पकड़ कर रातको भी गाड़ी चलाया करे तो बैल थके बिना नहीं रहेंगे । इसके सिवा रातको गाड़ी चलानेसे लुटजानेका भय भी रहता है । हे बूढ़े बाबाओ ! अब आपको भी अपनी संसारी गाड़ी खोल देनी चाहिये । क्योंकि आप बहुत गाड़ी चला चुके हैं और अब आपकी संध्या होगयी है । इसलिये अब विधामका समय है ।

पैसा न करानेसे आप थक जायेंगे और रास्तेमें लुटजायेंगे ।
ऐसी भयंकर मूलसे धचना ।

हे बाबाओ ! बुढ़ापेके लिये हमारे शास्त्रमें क्या कहा है आप जानते हैं ? दादाजी ! अब आपके सन्न्यास लेनेका समय आगया है । परन्तु जमाना दूसरा है । इससे शरीरसे सन्न्यास न ले सकें तो कुछ हर्ज नहीं परन्तु मानसिक सन्न्यास तो जरूर लेना चाहिये और प्रपंचकी बहुत बातोंसे दूर रहना चाहिये । अब आपका चौथापन है, अब आपकी उत्तर अवस्था है और अब आपकी अन्तिम अवस्था है । अब सब छोड़ कर थोड़े समयमें जाना है और ऐसी जगह जाना है जहाँसे इस रीतिसे लौटना नहीं है कि आपको मालूम हो । इसलिये अब चेतनेका समय है और सन्न्यास लेनेका समय है । परन्तु आजकलके जमानेमें शास्त्रविधिसे सन्न्यास पालना बड़ा कठिन है । इसलिये सन्न्यासके बाहरी नियमोंको छोड़ दें तो भीतरी नियमोंको अपने कल्याणके लिये पालना ही चाहिये । ऐसों भीतरके सन्न्यासको ही मानसिक सन्न्यास कहते हैं । जैसे—

मानसिक सन्न्यास माने दुनियादारीके सब प्रपंच मनसे निकाल डालना ; मानसिक सन्न्यास माने घर गृहस्थीका जंजाल मनसे निकाल डालना ; मानसिक सन्न्यास माने कुटुम्बकलह मिटाकर सबसे मिलजुल कर माफी मांग लेना ; मानसिक सन्न्यास मान अपने ऊपरका बोझ अपने बेटे पोतोको, भाइयोंको या दूसरे सगे सम्बन्धियोंको सौंपदेना ; मानसिक सन्न्यास माने मनमें अच्छी तरह यह समझ लेना कि जगतकी जो ये सब चीजें दिखाई देती हैं उनमें कोई मेरी आत्माके काम नहीं आनेकी ; इसलिये इन सब वस्तुओंका मोह मुझे घटाना

चाहिये। यह समझ कर ऐसा करनेका नाम मानसिक संन्यास है। संसारकी रचना ही ऐसी है और मनुष्यकी प्रकृति ही ऐसी है कि जबतक शरीरमें प्राण रहे तबतक कुछ न कुछ सुख या दुःख होता ही है। ऐसे सुख दुःखकी परवा न करके सुखमें समभाव रखने तथा दुःखमें भी समभाव रखनेका नाम मानसिक संन्यास है। मनमें जो जो संकल्प विकल्प उठा करते हैं उन सबको रोकने और उनके बदले मनही मन परमात्माका स्मरण किया करनेका नाम मानसिक संन्यास है। बचपनसे छोटे बड़े प्रपंच करने तथा जिस घातसे अपना कुछ भी मतलब न हो उसमें भी मनको दौड़ानेकी आदत पड़गयी है। इस आदतको छुड़ाकर मनको एकाग्र करने या परमात्मामें लय करनेका नाम मानसिक संन्यास है। कुटुम्बमें अच्छी घुरी घटनाएं हों या धन सम्बन्धी कुछ तंगी सतावे तथा आदर मानकी बातोंमें कुछ विघ्न आवे तोभी उन बातोंसे अलग रहने और उनका धक्का अपने चित्त पर न लगने देनेका नाम मानसिक संन्यास है। सारांश यह कि स्वार्थ त्याग करना और ईश्वरके लिये जीना सीखना तथा उसके अर्पण होकर जिन्दगी बिताना मानसिक संन्यास कहलाता है। याद रहे कि ऐसे ही संन्याससे आगे जाकर कल्याण होता है और ऐसा संन्यास लेनेका अब आपका समय है। इसलिये हे बूढ़े बाबाओ ! ऐसा मानसिक संन्यास लेकर हृदयमें शान्ति रखना सीखिये और जैसे बने जैसे प्रभुसे अपने जीवको जोड़े रहिये। यही हमारी दिननी है। बुढ़ापा प्रभुको भज लेनेका आखिरी मौका है। यह आखिरी मौका भी हाथसे गया तो फिर यमदूत हाथमें दंडा लिये तय्यार है और नरकका द्वार खुला पड़ा है। इसलिये यह, आखिरी मौका खोनेकी भयंकर भूल मत करना।

१२८-बूढ़ोंको सलाह (५)

बुढ़ापेकी भूलें ।

१-बहुतेरे बूढ़े आदमियोंके घर उनके लड़केवाले बड़ी उमरके हुए रहते हैं और वे सब काम सम्हालने लायक होते हैं तोभी बहुतेरे बूढ़े उन्हें बहुत चीजोंका मालिकांश नहीं देते और व्यर्थका सब बोझ अपने ही ऊपर रखकर हैरान हुआ करते हैं । अगर लड़के नालायक हों और घर गृहस्थी सम्हाल न सकेते हों तब उनकी उनकी जिम्मेवारी न सौंपना दूसरी बात है परन्तु बहुतेरे बूढ़ोंके लड़के बड़े लायक होते हैं और अपना काम सम्हाल सकते हैं तोभी वे उन्हें सौंपने योग्य चीजें नहीं सौंपते, जहांतक बनता है आप घसीटा करते हैं और व्यर्थका जंजाल वे सहा करते हैं तथा सबसे विना कारण रार मचाया करते हैं । बूढ़े बाबाओ ! ऐसी भूलसे बचना । एक तो व्यर्थ दूसरेका बोझ लादना और दूसरे रार-पेसा धंधा कौन करे ? ऐसी भूलता कौन करे ? ऐसी भूलसे बचना ।

२-बहुतेरे बूढ़े ऐसे कब्र होते हैं कि अपने छोटी उमरके और कभी बुद्धिके लड़कोंको अपना सब अधिकार सौंप देते हैं पीछेसे परिणाम यह होता है कि कभी बुद्धि तथा कम उमरके लड़कोंसे वह बोझ नहीं सम्हलता इससे वे बुरा रास्ता पकड़ लेते हैं या पैसा खराब करते हैं । बाप कुछ कहने जाय तो बुरा मला कहने हैं और उल्टे उसका अपमान करते हैं । इससे बुढ़ापेमें बहुतेरे बूढ़ोंको बहुत दुःख होता है । उस समय अपना कुछ अधिकार नहीं होता और न अपने पास कुछ बीज होती ।

इससे सब अत्याचार सहना और मनहीमन झींखना पड़ता है। 'पेसा न होने देनेके लिये नालायक लड़कोंको घरका सब कारो-बार सौंप देनेसे पहले बहुत सोच विचार लेना चाहिये और लड़कोंमें जैसी योग्यता हो वैसा बर्ताव उनसे करना चाहिये। अगर इस बातका ख्याल न रखा जाय तो पीछेसे बहुत हैरान होना पड़ता है। ऐसी मूलसे बचना।

३-बहुतेरे बूढ़े ऐसे होते है जो अपने रस्म रिवाज और खुराक पोशाकके नियमोंमें ही जकड़े रहते है। उसमें जरा भी फर्क पड़े तो वे भरदास्त नहीं कर सकते। दूसरी ओर देखिये तो दिन पर दिन जमाना बदलता जाता है। इससे लोगोंके आचार विचार बदलते जाते हैं, अध्ययनका ढंग बदलता जाता है, शिक्षा देनेकी रीति बदलती जाती है, स्त्रियों तथा पुरुषोंकी पोशाकमें फेरबदल होता जाता है, खुराकमें भी बहु-तेरी नयी नयी चीजें दाखिल होती जाती हैं, जेवरका फैशन भी बदलता जाता है। बूढ़े यह हठ करते हैं कि हम अपने जमानेमें ऐसा करते थे इसलिये तुम भी ऐसा ही करो। परन्तु आजकलके जमानेमें बहुतसे जवान लड़कोंको बूढ़े बापकी बात नहीं रुचनी। क्योंकि उन्होंने नया जमाना देखा है, इससे वे नये जमानेकी रीतिपर चलना चाहते है और बूढ़े चलती आयी हुई पुरानी रीतिपर चलनेको कहते हैं। इससे बूढ़े बाप और जवान लड़केमें, बूढ़ी मा और जवान लड़कीमें, बूढ़ी सास और नयी पढ़ी लिखी बहूमें, पुराने विचारके, बूढ़े दीवान और अंगरेजी विचारोंके अनुसार पड़े हुए नये विचारके जननायकोंमें मतभेद हुआ करता है। बहुतेरे बूढ़ोको अपने वक्तकी पुरानी पुरानी सघ बातें अच्छी लगती हैं और आजके जमानेमें जो कुछ नया फेर बदल होना

है वह उन्हें उल्टा पुल्टा लगता है । जवान-लोग नयी नयी रीतियोंके अनुसार नये नये विचार पसन्द करनेवाले होते हैं इससे उनको बूढ़ोंकी बातें नहीं मानी, उन्हें इस बातका आग्रह होता है कि हम जो करते हैं वही उचित है । बूढ़े भी बड़े हठीले होते हैं । इससे उनमें वारंवार मतभेद हुआ करता है । हे बाबाओ ! जब ऐसा मतभेद हो तब जरा जमानेकी ओर देखनेकी भी कृपा करना और आपसे जहाँतक तरह देते बने देनेकी कृपा करना । नये विचारवाले जवानोंको हमारी सलाह है कि एकदम अलग बैठनेकी हुजत मत करना धरंच, जिसमें पिता राजी रहें-वैसा कोई रास्ता निकालनेकी कोशिश करना । और हे बाबाओ ! आप भी नया जमाना समझनेकी कोशिश करना । अगर नये जमानेकी ओर न देखें और सब पुराने रिवाजपर ही चलाते जायें तो समझ लेना कि इसमें भी आप बहुत बड़ी भूल करते हैं । आपकी पुराने जमानेकी नवाबी नये जमानेमें पूरी पूरी नहीं चल सकती । इसलिये समय बूझ कर नये विचारमें पले हुए जवान लड़कोंसे बहुत हठ न करके थोड़ी बहुत स्वाधीनता देते हुए चलनेकी कोशिश करना और कुटुम्बमें कलह मचानेसे बचना । यही हमारी सलाह है ।

४-बहुतेरे बूढ़े ऐसे हैं कि बुढ़ापेकी कमजोरीके कारण अपना रोजगार धंधाया घर गृहस्थीका काम उनसे जैसा चाहिये वैसा नहीं होता और उनके भाई, लड़के या नौकरसे यह काम अच्छी तरह हो सकता है परन्तु उन बूढ़ोंको काम करनेका और जंजाल उठानेका ऐसा मोह होना है कि अपनेसे न हो सकनेपर भी वे अपना कामकाज अपने प्यारे सगोंको नहीं सौंपते । फल यह होता है कि लड़के बिना अनुभवके रह

जाते हैं और अपनी पहुंच न होनेसे कामकाजमें भूल करते हैं, तथा नुकसान उठाते हैं। इसलिये अपनेसे न हांसकने लायक काममें भी अन्ततः लगे रहनेकी भूल न करनी, चाहिये परन्तु अपनेसे जो बात न हांसके या जो काम न धनसके वह दूसरोंको सौंपने लायक हो तो सौंप देना चाहिये और आप ऐसी उपाधिसे मुक्त होना चाहिये।

५- बहुतसे बूढ़े एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। वह यह कि अपने शरीरमें बिलकुल शक्ति न हो, रोगका जोर बढ़ गया हो और मरनेकी तथ्यारीमें हों तोभी अपने रुपये पैसेकी तथा लेनदेनकी बात सच सच अपने बालबच्चोंको नहीं बताते और न कहीं उसे नोट कर रखते। इससे जब वे अचानक आँखें मूंद लेते हैं तब जहाँ जो रखा है वह वहीं रह जाता है और किसी बेबिम्बासी व्यापारीके यहाँ रुपया जमा किया हो तो वह मार लेता है और स्त्री बालक दुखी होते हैं। याद रहे कि अहल दिलसे अपने प्यारे सगोसे भी पेटकी बात न बतानेके कारण ही ऐसी खराबी होती है और लेनदेनका साफ हिसाब न रखनेसे ही ऐसी खराबी होती है। ऐसी मूलसे बहुत संभलना चाहिये। जो धन पैदा करनेके लिये खूनको पसीना बनाया है, जो धन कमानेके लिये अनेक प्रकारका प्रपंच रचा है, जो धन कमानेके लिये मूख व्यास सही है और जो धन कमानेके लिये दूसरोंकी खुशामदकी है तथा अपमान सहा है वह धन अपनी जरासी भूलके कारण व्यर्थ दूसरा कोई खाजाय और जिन स्त्री पुत्रोंके लिये वह धन कमाया है उनके काम न आवे तो इससे बढ़कर खराबी और क्या है? हे बृद्धजनों। इस बातका ख्याल रखना कि ऐसी भूल न हो।

इस प्रकारकी बहुत बड़ी भूल होनेका कारण यह है कि

कितने बूढ़े बहुत अचीरजी होते हैं ; कितने बूढ़े बड़े बहमी होते हैं ; कितने बूढ़े बड़े कंजूस होते हैं और कितने बूढ़े अपने स्त्री पुत्रोंके बारेमें यह सोचते हैं कि उनके हाथमें पैसा जायगा तो वे उड़ा देंगे । कितने बूढ़े यह सोचते हैं कि हम लड़कोंको सब कुछ सौंप देंगे तो फिर लड़कोंको हमारी कुछ परवा नहीं रहेगी ; वे हमारा कहना नहीं मानेंगे । यह समझ कर वे अपना रुपया पैसा छिपाते हैं । कितने बूढ़े यह समझते हैं कि हम अपना लेनदेन लड़कोंसे कह देंगे तो हमारा भेद खुल जायगा । इस कारण वे उनसे लेनदेनकी बात नहीं कहते । परन्तु इसका परिणाम यह होता है कि किसीका धन जमीनमें गड़ा रह जाता है ; किसीका धन व्यापारीके यहाँ पड़ा रह जाता है और किसीका धन कर्जदारोंके यहाँ या कम्पनियोंके शयरोमें रह जाता है और धन रहते हुए भी बूढ़ेके गुजर जानेपर उसके स्त्री पुत्र दुखी होते हैं । इसलिये हे बाबाओ ! ऐसी भूलसे बचना ।

१२९-बूढ़ोंको मलाह । (६)

बहुतसे बूढ़ोंका स्वभाव ऐसा बन जाता है कि उनसे कुछ भी नहीं होसकता, उनका शरीर बहुत अशक्त होजाता है इससे वे घरके कोनेमें या खाटपर पड़े रहते हैं ; परन्तु शोक है कि ऐसी वृद्धोंमें भी वे अपनी जमीनको वशमें नहीं रखते । खाटपर पड़े पड़े भी अपनी जीम चलाया करते हैं और लड़कोंको, बहुओंको तथा नौकर चाकरोंको झूठमूठ डाँटा करते हैं तथा जिस बातमें ध्यान देनेकी उन्हें जरूरत नहीं उसमें भी सिर

खपाया करते है। बेकारण दिनभर बड़बड़ाते है और छोटी छोटी बातोंके लिये भी आफत मचाते है। अपना खून खौल डालते हैं और घरके लोगोको भी हैरान करते है। यह सब करनेका कोई खाल कारण नहीं होता, उनका स्वभाव ही ऐसा चिड़चिड़ा होजाता है और उनका मन ही ऐसा अस्थिर होता है कि वे सबके साथ छोटी छोटी बातके लिये झगड़ा मचाया करते हैं और घरमें अपना कुछ न बसाता होतो भी अड़ंगा डालते हैं। ऐसा करके वे आप दुखी होते है और घरके आदमी भी उनसे नकिया जाते हैं। परिणाम यह होता है कि जिन बूढ़े मा बापका आदर करना चाहिये उन्हींका अपमान करना पड़ता है; जिन बूढ़े मा बापको खुश रखना चाहिये उन्हींको दुखी करना पड़ता है; जिन बूढ़े मा बापका आशीर्वाद लेना चाहिये उन्हींकी गाली खानी पड़ती है तथा उन्हींका शाप सुनना पड़ता है और जिन मा बापके लिये यह मानना चाहिये कि अभी बहुत दिन जीयें उनके लिये यह कहनेका समय आता है कि अब बेचारे बहुत दुःख पा रहे है, छुटकारा पा जाते तो अच्छा होता। इस प्रकार जीनेके बदले मरना मनाना पड़ता है। याद रहे कि कुछ बूढ़ोंके बिगड़े हुए स्वभावके कारण यह सब खराबी होती है। इसलिये बूढ़ोंको अपना मन वशमें रखना चाहिये तथा अपने स्वभावको सुधारनेकी कोशिश करना चाहिये। चतुर मनुष्योंकी रीति ही यह है कि अपनी मौत बनानेके लिये, जब मरनेके किनारे आवें तब सबसे अधिक मलाईका घर्ताव रबें। सबको उनका हक चुकाकर, सबको प्रसन्न कर, सबका आशीर्वाद लेकर, सबके सामने बहुत शान्तिले प्रभुका नाम स्मरण करते करते मरना चाहिये। इसके बदले, बुढ़ापेमें मरनेका समय निकट आनेपर सबसे लड़ना पड़े, सबका मन दुखाना पड़े और अपने प्यारे सगे

सम्बन्धियोंको बिना कारण क्लेश देना पड़े तो यह कितनी बड़ी भूल है ! बूढ़ापेमें खाटपर पड़े पड़े घर गृहस्थीका मोह रखकर अपना मिजाज बिगाड़ने और—व्यर्थ जीम चलानेसे ही यह सब करवायी जाती है । हे बूढ़े बाबाओ ! ऐसी भयंकर भूलसे बचना ।

बहुतेरे बूढ़े ऐसा संकीर्ण विचार रखते हैं कि अगर हम अपने लड़के बालोंके लिये धन नहीं बटोर जायेंगे तो वे चंचारे क्या खाँधेंगे ? बिना अन्नके भूखो मरेंगे । यह सोचकर, जहाँ मरनेके समय अपने हाथसे परोपकार करके ढारस लेना चाहिये उस समय भी वे कुछ दान धर्म नहीं करते और अपने लड़कोंको मालदार बनानेके लिये आप खालीहाथ चले जाते है । ऐसी भूल होनेका कारण यह है कि ऐसे बूढ़े बड़े मोहवादी होते हैं इससे वे अपने लड़कोंको निकम्मा समझा करते हैं और सोचते हैं कि हम उनके लिये धन न छोड़ जायं तो वे भूखों मरेंगे। इस कारण वे मरते समय भी जैसा चाहिये वैसा दान पुण्य नहीं करते । साधन रहते हुए भी इस प्रकार खालीहाथ चले जाने और लड़कोंको अमीर बनानेके लिये आप नरकमें जानेसे बढ़कर भारी भूल और क्या है ? ऐसी भूलसे बचना ।

जो आदमी बहुत धन छोड़कर मरे उसका, इस दुनियामें, बखान होता है । लोग कहते हैं कि इसने बड़ा रुपया कमाया था, यह बड़ा समुर आदमी था । इस प्रकार धन छोड़कर जाने वालेका बखान होता है । परन्तु याद रखना कि उसका प्रभुके घर/बखान नहीं होता । जो आदमी खूब दान पुण्य करे और मोक्ष-धाममें काम-आने योग्य सीधा कलेवा लेजाय उसी परमार्थी मनुष्यका, प्रभुके घर, बखान होता है-। इसलिये किसी और समय दान पुण्य-न सँपरे तो न सही परन्तु जब मरनेका समय निकट आवे तब तो बूढ़े आदमियोंको अपने हाथसे शक्तिभर

दान पुण्य अवश्य करना चाहिये, क्योंकि ऐसे वक्त दान पुण्य करनेसे बूढ़े मनुष्योंकी अंतरात्माको एक प्रकारकी मानसिक शान्ति मिलती है; हृदयका धोत्र हलका होता है, गरीब लोगोंका तथा सगे सम्बन्धियोंका और नौकर चाकरोंका आशीर्वाद मिलता है इससे प्रसु भी प्रसन्न होता है । इसलिये चुदापेमें दान पुण्य करनेकी आदत रखनी चाहिये । इतना ही नहीं वरच खास चाह कर ऐसे समय अधिक दान करना चाहिये । परन्तु अफसोस है कि इस विषयमें भी बहुत आदमी बहुत भूल करते हैं और अपने लड़कोंको धनी बनानेके लिये आप नरकमें जाते हैं । हे प्यारे दादाभो ! ऐसी भूलसे बचना ।

पढ़नेवाले भाई बहनो ! अब आपसे यही विनती करना है कि बूढ़े आदमियोंकी ये सब भूलें देख कर आप अपने बूढ़े माता पिताको, बूढ़े हित मित्रोंको या बूढ़े पढ़ोसियोंको उनकी भूलें मत बताया करना और ऐसी भूलोंका ख्याल मनमें रखकर पूज्य वृद्धजनोंका खराब मत समझना वरंच वृद्धजनोंपर जैसे बने जैसे इज्जत और स्नेहकी दृष्टि रखना, उन्हें उदारताकी दृष्टिसे देखना, उन्हें दयाकी दृष्टिसे देखना, उन्हें क्षमाकी दृष्टिसे देखना और उनका भूलोंको सहैलनेकी कोशिश करना । क्योंकि आपके बूढ़े मा बापने आपके लिये वह काम किया है जो जगतमें और और किसीसे नहीं बन सकता । और अबभी उनके मनमें आपके लिये बड़ा स्नेह है । वे आपके स्नेहके कारण ही नरकका कष्ट स्वीकार करते हैं परन्तु अपनी शक्तिमरहाय उठाकर किसीको दान नहीं देते । उनका आपके ऊपर इतना बड़ा मोह है । इसलिये उनकी भूल मनमें मत रखना वरंच उन्हें निबाह लेजानेकी कोशिश करना । ऐसा न करके बूढ़े पुरनियोंकी भूल देखा करें तो समझ लीजिये कि आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं

इसलिये हे जवान बन्धुओ ! आप भी ऐसी मूलसे बचना ।

माइयों और बहनो ! आपमेंसे जो जो यह लेख पढ़े वे अपने माता पिताको यह सब विषय पढ़कर सुनानेकी कृपा करे उन्हींको नहीं बरंच अपने चाचा, मामा, मौसी, फूआ आदि बड़े रिश्तेदारों तथा बड़े पड़ोसियोंको भी पढ़ सुनानेकी कृपा करना । क्योंकि ये सब सच्ची बातें समझानेसे उनकी आंखें खुलेंगी उन्हें असली रास्ता मिलेगा और वे प्रभुकी तरफ झुक सकेंगे । इसमें आपकी बहुत बड़ी सेवा समझी जायगी और ऐसी सेवा करनेसे आपको भी कुछ पुण्य होगा । इसलिये अपनेसे काम पढ़नेवाले बड़े सज्जनोंको ये बातें सुनानेकी कृपा करना । यही हमारी विनती है ।

१३०-संत अपने प्रभुको यश देना चाहते हैं और प्रभु अपने संतोंको यश देना चाहता है ।

इस जगतमें बहुत काम परम कृपालु परमात्मा अपने भक्तोंकी मार्फत करता है । जैसे-औपधालय, धर्मशाला, पाठशाला, मन्दिर और अनाथालयका स्थापन आदि जगतमें परमार्थके जितने बड़े बड़े काम है वे सब बहुत करके आगे बड़े हुए भक्तोंके हाथसे ही होते हैं । इतनाही नहीं, भक्तोंकी कृपासे बहुत आदमियोंके भयंकर रोग-मिटजाते हैं तथा भक्तोंको अमृतदृष्टिसे काम, क्रोध, लोभ आदि महादुर्गुण भी नष्ट होजाते हैं । ये सब शुभ काम बहुधा भक्तोंकी मार्फत ही होते हैं । इससे सब लोग उन कामोंको यश भक्तोंको देते हैं ।

परन्तु भक्त अपने चित्तमें खूब अच्छी तरह समझते हैं कि जो करता है वह सब सर्वशक्तिमान परमकृपालु परमात्मा ही करता है, हम तो उसमें निमित्तमात्र हैं और वह भी बड़ा कृपालु है इसीसे हमें निमित्त बनाता है। नहीं तो उसके कामोंमें निमित्तमात्र बननेकी योग्यता हममें नहीं है। यह समझ कर वे अपने चित्तमें गलजाते हैं। इससे किसी तरहका यश रूटना नहीं चाहते या न अपना नाम प्रसिद्ध करना चाहते। तिसपर भी उनका नाम प्रसिद्ध होजाय तो वे घबराते हैं और भागते फिरते हैं। क्योंकि उन्हें विश्वास रहता है कि हम तो कुछ हैं ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते और हममें कुछ दम ही नहीं है। जो बलिहारी है वह हमारे नाथकी है। सिर्फ यह समझकर नहीं, वरंच पेसा अनुभव करके वे चित्तसे स्थिर होते हैं। इससे विश्वासपूर्वक यही मानते हैं कि किसीके तेल भरनेसे दीया जलता हो और दीया यह अभिमान करे कि यह तंज मेरा ही है तो यह जैसे उचित नहीं है वैसे हमें जो बल मिला है, जो बुद्धि मिली है और दूसरे जो अच्छे साधन मिले हैं वे सब प्रभुकी कृपासे। इसीसे कुछ कुछ काम होजाता है। उसमें हमारा क्या है? जैसे कोई आदमी खूब बढ़िया पतंग बनाकर खूब लम्बी डोर ढील दे और पतंग आकाशमें खूब ऊंचे उड़ती हो और वह अभिमान करे कि मैं कितनी उंचाईपर हूँ तो यह व्यर्थ है। क्योंकि पतंगके नीचे रहने या ऊंचे जानेका आधार वह डोर उड़ानेवालेके हाथमें है। वैसेही हमें आराम देनेवाला हमारा अनन्त ब्रह्माण्डका नाथ है; हम तो निमित्तमात्र हैं। इससे अपने कामोंसे फूल उठनेका हमें कुछ भी हक नहीं है। यह समझकर जो सबे सन्त है, सबे भक्त हैं, सबे ज्ञानी हैं और सबे महारत्ना हैं वे कभी अपना नाम सामने नहीं लाना चाहते वरंच

जैसे हो वैसे प्रभुका नाम और उनकी महिमा फैलानेका उपाय किया करते हैं।

बन्धुओं ! भक्त जहां ऐसा करते हैं वहां दुनियादार लोग एकदम उल्टी चाल चलते हैं और सारा यश आप लेलेते हैं तथा अपना ही नाम फैलानेका हिंस किया करते हैं और सोभी सबे तौरपर नहीं, अच्छे अच्छे काम करके नहीं, प्रभुको प्रसन्न करके नहीं और अपने हृदयको सन्तुष्ट करके नहीं बरंच जैसे कोई आलसी रसोइया दो एक चीजोंमें नमक डाल आवे और मनमें फूला करे कि सब रसोई मैंने ही बनायी है वैसे संसारी आदमी जरासा करके अपना नाम प्रसिद्ध करना चाहते हैं और हर काममें यह दिखाया करते हैं कि हमने किया।

बन्धुओं ! सन्तोंमें और संसारी लोगोंमें, इतना अन्तर है कि सन्तोंको प्रभु यश देना चाहता है तोभी वे यश लेते शरमाते हैं और संसारी कुछ करते नहीं तोभी व्यर्थका यश चाहते हैं। ऐसी पोलमें मत पड़े रहना और जैसे बन वैसे सबे भक्त होकर अपने सब कामोंका यश प्रभुको देना और उसका नाम फैलाना यही हमारी प्रार्थना है।

१३१—“ दुखमें सुमिरन सब करे सुखमें
करे न कोय ।”

एक राजाके यहाँ एक जंगी अफसर था। वह बड़ा बंहादुर और लड़वैया था। परन्तु उसके शरीरमें कोई भारी रोग था। उसका शरीर देखनेसे ऐसा जान पड़ता कि इसकी कजा पूरी हो चली है यह दो चार महीनेमें जरूर मर जायगा। वह भी

अपने मनमें सोचता कि मैं इस बीमारीसे नहीं बचूंगा ।

वह जंगी अफसर शरीरसे सदा बीमार रहता था परन्तु लड़नेमें बड़ा कुशल था । बीमार शरीरसे भी वह हर लड़ाईमें जाता और बहुत बड़ी विजय कर ले-आता । इस तरह उसने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर राजाको बहुत देश जीत दिये । राजा उसके ऊपर बड़ा खुश हुआ । उसे जंगी अफसरकी बीमार तबीयतपर बड़ी दया आयी । उसने, बहुत प्रवीण वैद्योंको बुलाकर उसका इलाज कराया । राजा यह समझता था, कि यह जब इतना बीमार और कमजोर रहनेपर भी इतनी बड़ी बहादुरी दिखाता है और दुश्मनोंको जीत लेता है तब नीरोग शरीर होनेपर न जाने क्या करेगा । इसलिये ऐसे आदमीको चंगा करना चाहिये । यह सोचकर राजाने वैद्योंसे विशेष करके कह दिया कि चाहे जितना खर्च हो और चाहे जैसी दवा लगे कुछ फिकर नहीं इस अफसरको अच्छा करो । अगर यह अच्छा हो जायगा तो मैं तुमको बहुत इनाम-दूंगा, वैद्य बड़े ध्यानसे इलाज करने लगे । दवा असर कर गयी और वह अफसर अच्छा होगया । उसके चेहरेका रंग बदलगया । उसमें नयी तेजी आगयी । उसका शरीर हृष्टपुष्ट होगया और वह बहुत सुन्दर दिखाई देने लगा ।

इसके बाद उस अफसरने इस्तेफा दाखिल किया, और कहा कि अब मुझे नौकरी नहीं होगी । इसलिये मुझे माफ कीजिये और कृपा करके पलटनी नौकरसे छुट्टी दीजिये ।

यह सुनकर राजाको बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने पूछा—यह क्या ? जब तुम बीमार थे तब बहादुरीसे लड़ते-थे और जब अच्छे हुए तब इस्तेफा ? इस्तेफा देनेका क्या कारण है ? उस अफसरने जवाब दिया कि महाराज ! मैं जबतक बीमार था

तबतक यह सोचता था कि इस रोगसे नहीं बचूंगा-1 दो दिन आगे पीछे मरना ही है-तब कुछ बहादुरी क्यों न दिखाऊँ ? जब थोड़े समयमें मरजाना है तब कुछ कीर्ति क्यों न कमाऊँ ? और जब रोगसे मी मरना ही-है-तब आपकी सेवा करते करते लड़ाईमें क्यों न मरूँ ? यह सोच कर मैं लड़ता था । उस समय मुझे अपने लिये कुछ भय न था ।- इससे मैं विजय पाता था । परन्तु अब नीरोग होजानेपर मुझे मरना नहीं सोहाता, अब मुझे मौतसे डर लगता है । अब मेरा जी सुख भोगना चाहता है । इससे मैं इस्तेफा देता हूँ ।

धन्धुओ ! हमलोग मी उस जंगी, अफसरके ऐसा करते हैं । जब दुःख आपड़ता है तब प्रभुको याद करते हैं ; जब दुःख आपड़ता है तब उसकी प्रार्थना करते हैं और जब दुःख आपड़ता है तब धर्ममें कुछ अधिक बलवान बनजाते हैं तथा कई प्रकारसे भक्ति करने लगते है । परन्तु जब सुख आजाता है तब ढीले सीले होजाते हैं ; जब सुख होता है तब मोहमें पड़जाते हैं ; जब सुख होता है तब मौज शौक करनेका मन होजाता है ; जब सुख होता है तब झूठी नजाकत और बाहरी आडम्बर बढ़जाता है ;- जब सुख होता है तब कर्तव्यपालनमें एक तरहका खास आलस आजाता है और जब सुख होता है- तब झूठी शरम, ऊपरी-शिष्टाचार और मानसिक दुर्बलता आजाती है । इससे सुखके समय प्रभुसे विमुख होजाते हैं ।

धन्धुओ ! अगर हरिजन होता होतो सुख दुःखके ये सब विषय समझ लेने योग्य है । क्योंकि जिन्दगीसे सुख दुःख लगा हुआ है । इसलिये जब दुःख आवे तब दब, अत जाना परन्तु दुःखसे भी बहुत लाभ होता है और दुःखके समय प्रभुका स्मरण अधिक होता है यह समझ कर दुःखमें धारस रखना

सीखिये और सावधान रहियें कि जिससे सुखमें मन ढील न हो, मोहमें न पड़े और प्रभुको न भूलजाय ।

— १३२ — शरीर तथा मन दोनों सुधरें तभी सच्ची भक्ति हो सकती है ।

एक बड़ा धनवान था । वह आजकलके फैशनके अनुसार अपने शरीर तथा घरकी बाहरी सफाई रखनेमें बड़ा कुशल था । अपनी बैठकमें कहीं धूल न रहनी चाहिये ; अपने कपड़ोंमें कहीं छोटासा दाग भी न रहना चाहिये, मेजपर, बिछे हुए कपड़ोंमें कहीं सिकुड़न न रहना चाहिये ; खिड़की झरोखेमें भी धूल न रहनी चाहिये ; अपना कालर इसी ढंगसे रहना चाहिये ; धोतियोंकी किनायी चूड़ीदार और फुरफुरती होनी चाहिये ; छाता छातेकी जगह रहना चाहिये ; कलम दाघात बढ़िया होना चाहिये, बागमें पौधोंको नियमपूर्वक सीचना चाहिये ; हजामत बकपर ही बनवाना चाहिये ; बकपर ही घूमने जाना चाहिये ; कुत्तेको हररोज सांझुन लगाकर नहलाना ही चाहिये ; मोटरगाड़ीको हमेशा साफ रखना चाहिये ; रूढ़ीकागज खास जगहपर ही रखना चाहिये, घड़ीको इस ढंगसे ही लगाना चाहिये कि उसकी चेन दिखती रहे ; चश्मा बारंबार कमालसे पॉलते रहना चाहिये ; बाहर जाना हो तो बारंबार सांझुनसे झूह धोना चाहिये ; सिरके बाल आगे दस आने और पीछे छः आनेके हिसाबसे रखना चाहिये ; तबेलोंमें गन्दी न रहने देना चाहिये ; साग तरकारीमें कोई बासी चीज न आने देना चाहिये और

पुस्तकोंको खूब शोभने योग्य आलमारीमें रखना चाहिये । इस तरह बाहरकी और कितनी ही बातोंमें वह सेठ बड़ी साफरई रखता था परन्तु अपने मनको सुधारनेमें एकदम कोरा था । क्योंकि हम देखते कि चाय जरा देरसे मिलती तो उसका मिजाज गरमाजाता । कोई नौकर कोई छोटीसी भूल भी करता तो उसको चाबुक दूडनापड़ता । दूधमें थोड़ी मलाई आजाती तो आफत मचजाती । गाड़ीके आनेमें जरा देर होती तो वह जलते तेलका बैंगन होजाता । नातेदारोंसे सदा विगाड़ रहता । घरमें अपनी स्त्रीसे भी प्रेम नहीं । परन्तु अमीरी ठाट रखता था । लड़कोंसे सरलता नहीं परन्तु सेठईका दिमाक रखता था । आलपिन खोजाती या कलमका कत जरा मोटा हो जाता तो उसके लिये सेठका मिजाज काबूमें न रहता ।

किसी जगहसे न्योतेकी चिट्ठी आनेमें देर होती तो वह अपमान समझता । नहाते समय पानी जरा गरम था कुछ ठंडा हो तो नौकरकी शामत आजाती ; किसी सभामें आगेकी कुरसी न मिले तो भीतरसे कुड़ा करता । मुलाकातको आया हुआ आदमी खूब बड़ाई न करे तो वह आदमी इसे तीन कौड़ीका लगता था । कहीं भक्ति सम्बन्धी बात होती तो वहाँ थोड़ी देर भी बैठनेका मन न करता । कहीं अन्य पुरुषकी बातचीत होती हों तो भी वह समझ लेता कि मेरी ही चर्चाई कर रहे हैं । कभी जरा धूप या सर्दीमें जानापड़े तो उसे बड़ी कठिनाई पड़ती । बिना गाड़ी थोड़ी दूर चलनापड़े तो वह मनहीमन शरमाया करता । गरीबोंसे बातचीत करनेमें अपनी हतक समझता और धर्म या तत्त्वज्ञानकी पुस्तकोंमें चसका जरा भी मन नहीं लगता था । क्योंकि उसने अपने मनको विकसित नहीं किया था परन्तु बाहरकी साफरईपर

हीं ध्यान दिया था। इससे उसका मन बहुत तंग होगया था। बातें बातोंमें उसका मन भड़कजाता और इस कारण वह व्यर्थ जहां दुःखाने ही वहां भी दुखी हुमा करता।

'यह सठ' जैसे बाहरकी सफाईमें रहगया था' जैसे एक मकत था जो अपने मनको सुधारनेमें ही रहगया परन्तु अपने शरीरको सुधारने तथा घर गृहस्थी चलानेकी ओर जरा भी ध्यान नहीं देता था। उसका मन बहुत ऊँचे दरजेका और दैवी वृत्तिवाला था इससे वह दुःखमें डारस रखता था। सबके ऊपर दया रखता, सब सरंजाम ठीक न होनेपर भी खुशीसे चला ले जाता; खाने पीनेमें अथवा सब होनेकी कुछ परवा न करता वेस्वादीका भोजन मिलनेपर भी कुछ ख्याल न करता; बे-आरामकी जगह सोनेको मिलनेपर भी दुखी न होता; पहनेको अच्छा कपड़ा न मिलनेपर भी नहीं शरमाता। अपनी आदर न होने पर भी उसे कुछ फिकर न होती। कोई आदमी उसके विरुद्ध बोलता तोमी वह अमनख न मानता। वह, तत्वज्ञानके गहरे अध्ययनमें लगा रहता परन्तु उसका शरीर देखनेसे दया आती थी। गाल पचकगये थे, बालें घसगयी थीं, शरीरकी मुख्य मुख्य नसे बाहरसे दिखाई देती थीं; 'पेट' सटकगया था और शरीर 'सूख कर' लकड़ी बनेगया था। घरेमें किसी चीजका ठिकाना न था। दरिद्रता चारों ओर घूम रही थी। घर द्वार गिरापड़ा था। बर्तन मैले, पुराने और टूटे फूटे थे। लड़के रोया और धूलमें लोटा करते थे। स्त्रीका स्वभाव, अतिष्ठा न मिलने से कड़ा होगया था। पड़ोसी लोग उस मकत का अनादर करते। इस तरह सब बातोंमें उसकी असुधीता थी। सारांश यह कि बाहरकी सफाईपर वह कुछ भी ध्यान नहीं देता था। सिर्फ अपने मनको सुधारनेमें ही खा पी कर लगा रहता। इससे उसका मन सुधार

यां परन्तु शरीर निर्बल रहगया था और गृहस्थी भी विगड़-
गयी थी।

‘बन्धुओं !’ विचार-कीजिये कि पहले सेठकी तरह बाहरकी सफाई तथा शरीर सुधारनेमें ही रहजाना और मनको सुधार-
नेकी ओर जराभी ध्यान न देना क्या उचित है ? और उस
मककी तरह मनको भेकुंशमें रखनेमें लगेरहना और शरीरकी
बलि देना तथा अपनी घर गृहस्थी विगड़ने देना क्या उचित है ?
और क्या इसका नाम धर्म है ? इसका नाम भक्ति है ? और
इस तरह एक ही अंगमें रहजानेसे कल्याण हो सकता है ?
कहिये कि नहीं।

इसलिये बन्धुओं ! अगर सच्ची भक्ति करना हो और सर्वशक्ति-
मान महान ईश्वरको रिझाना हो तो जैसे बाहरकी सफाई रखने-
है वैसे चित्तकी सफाई रखना सीखिये और जैसे शरीरको चमकानेका
ध्यान रखते हैं वैसे मनको चमकानेके लिये भी परिश्रम कीजिये।
शरीर और मन दोनोंके खिले बिना तथा भीतर बाहर दोनोंकी
सफाई रखे बिना सच्ची भक्ति नहीं हो सकती। इसलिये सच्ची
भक्ति करना हो और हृदयसे पवित्र भक्त होना हो तो इन दोनों
विषयोंपर उचित ध्यान दीजिये। उज्जित ध्यान दीजिये।

१३३—इस जगतमें कोई काम छोटा नहीं है।

भाइयो ! एक ही किस्मके कामसे इस जगतका व्यवहार
नहीं चल सकता ; इसमें किस्म किस्मके काम होते हैं। आप
अपने ही घरका सृष्टान्त लीजिये। एक घरमें दस आदमी हों
तो वे भी हररोज भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न काम करते हैं।

जैसे—कोई रसोई बनाता है, कोई साग तरकारी चीरता है, कोई बाजारसे सौदा लाता है, कोई लड़का खेलाता है, कोई नौकरी करता है, कोई लड़कोंको पढ़ाता है, कोई पानी भरता है, कोई बर्तन धोता है, कोई सीता पिरोता है, कोई पुस्तक पढ़ता है, कोई बीमारके पास बैठकर उसकी सेवा सहायता करता है, कोई घरका हिसाब किताब रखता है, कोई आंखें हुप आदमियोंसे मुलाकात बात करता है और, कोई बैठे बैठे पूजा पाठ करता है, इस प्रकार एक ही घरके आदमी भी जुदे जुदे घकपर जुदा जुदा काम करते हैं। ऐसा न करें तो एक छोटिसे घरका व्यवहार भी न चल सके। तब विचार कीजिये कि किस्म किस्मका रोजगार धंधा किये विना जगतका व्यवहार कैसे चल सकता है? जगतका व्यवहार चलानेके लिये अनेक प्रकारका रोजगार तो चाहिये ही।

घरकी कौन कहे हमारे एक शरीरके अन्दर भी जुदी जुदी इन्द्रियोंको जुदा जुदा काम करना पड़ता है। जैसे—कान सुननेका काम करते हैं, आंखें देखनेका काम करती है, मन विचारनेका काम करता है, चमड़ा स्पर्श समझनेका काम करता है, नाक संघनेका काम करती है, दांत चबानेका काम करते हैं, पैर चलनेका काम करते हैं, जीभ स्वाद लेनेका तथा बोलनेका काम करती है, हाथ वस्तुओंको उठानेका काम करते हैं, अंतड़ी खुराकको पचानेका काम करती है और फेफड़ा सांस लेनेका काम करता है। इस प्रकार एक शरीरके अन्दर भी जुदी जुदी इन्द्रियां, जुदी जुदी वृत्तियां तथा जुदे जुदे अवयव जुदे जुदे काम कर रहे हैं। ऐसा किये विना शरीर टिक नहीं सकता। तब विचार कीजिये कि जुदे जुदे रोजगार धंधे किये विना जगतका व्यवहार कैसे चल सकता है? इसलिये खूब अच्छी तरह समझ लीजिये कि जगतको सुन्दर बनानेके लिये और

जगतमें ईश्वरकी महिमा बढ़ानेके लिये किस्म किस्मके रोजगार धंधेकी बहुत जरूरत है। जैसे-किसीको डाक्टर होना पसन्द है, किसीको वकील होना पसन्द है, किसीको व्यापार करना पसन्द है, - किसीको पलटनमें भरती होना पसन्द है, किसीको कारीगरीका काम पसन्द है, किसीका मन खेती-बारीमें लगता है, किसीको नाव चलानेका काम पसन्द है; किसीको गाढ़ा हाँकनेका काम पसन्द है, किसीको नये नये आविष्कार करना पसन्द है, किसीको इंजीनियरीका काम पसन्द है, किसीको पशु पालनेका काम पसन्द है, किसीको हुकूमत चलाना पसन्द है, किसीको मुनीम गुमास्ता होना पसन्द है, किसीको हथियार बनानेका काम पसन्द है और किसीको धर्मका उपदेश देना पसन्द है। इस तरह भिन्न भिन्न मनुष्योंको भिन्न भिन्न काम करना पड़ता है। ऐसा काम करनेके लिये कितने ही आदमियोंमें पूर्वका वैसा संस्कार होता है, कितने आदमियोंको आसपासका अनुकूल संयोग होता है, कितने आदमियोंको लाचारी दर्जे करना पड़ता है और कितने आदमियोंके दिलमें हौसला होता है। इस तरह कितने ही कारणोंसे भिन्न भिन्न मनुष्योंको भिन्न भिन्न रोजगार करना पड़ता है। परन्तु इन सब मनुष्योंका उद्देश्य एक ही होता है। यानी, अपने कामसे अपनी उन्नति करना और ईश्वरको प्रसन्न रखना उद्देश्य है। इसी उद्देश्यसे इस दुनियामें किस्म किस्मके काम होते हैं। इसलिये बन्धुबन्धो, किसी कामको छोटा समझनेकी भूल मत करना और अपनेसे विभिन्न काम करनेवाले या और किस्मका रोजगार करनेवाले आदमियोंका तिरस्कार मत करना। बरंच सब आदमी अपने अपने संयोगके अनुसार भगवद्देखलासे भिन्न भिन्न काम कर रहे हैं और अपना व्यवहार चलानेके

लिये, आगे बढ़नेके लिये तथा प्रभुको रिशानेके लिये ही करते हैं—यह समझ कर सबसे मिठास और उदारताका वर्ताव करना। जो काम करनेको पड़जाय, जो कर्त्तव्य पालनापड़े उसे ऊँचेसे ऊँचा उद्देश्य रखकर करना और दूसरे किसीको छोटा मत समझना। तब प्रभु आपका कल्याण करेगा।

१३४—परमार्थके काममें काठिनाई आपड़े तो सफलताका उपाय।

इस जगत्में जो पके हरिजन हैं उन्हें परमार्थका काम करना बहुत माता है। परमार्थके काम करनेसे अपनी आत्माको एक प्रकारका स्वाभाविक सन्तोष होता है, परमार्थके काम करनेसे जिस जीवकी मर्द ही उसके अन्तःकरणका आशीर्वाद मिलता है और परमार्थके काम करनेसे जिन्दगी सुधरती है तथा प्रभु प्रसन्न रहता है। इसलिये परमार्थका काम करना हर एक हरिजनका खास कर्त्तव्य है यह समझ कर बहुतेरे मक्त परमार्थके काम किया करते हैं। जैसे—कोई आदमी सराव भाटमियोंकी अच्छी सलाह देता है; कोई आदमी पापियोंका पाप छुड़ानेके लिये परिश्रम करता है; कोई आदमी दुखियोंको दिलासा देता है; कोई आदमी हारे हुएोंको हिम्मत देता है; कोई आदमी रोमियोंका रोम मिटानेकी तद्बीर करता है, कोई आदमी मरनसेजपर पड़े हुए मनुष्योंकी शान्ति देनेका काम करता है; कोई आदमी मरनेके बादका शोक मिटानेका काम करता है; कोई आदमी गरीबोंको रोजी दिलानेका काम करता है; कोई आदमी विधार्थियोंकी मदद करता है; कोई आदमी दूसरेके

किये हुए अपराधकी माफी दूसरोंसे दिलाता है ; कोई आदमी कुंभार्थमें पड़े-हुए जवानोंको सुभार्थ धताता है ; कोई आदमी अज्ञानी लोगोंमें ईश्वरका ज्ञान फैलाता है और कोई आदमी गाय मैस भेड़ बकरी तथा पशु पक्षियोंकी मलाईका काम करता है। इस तरह परमार्थकी अनेक दिशाएँ हैं ; उन सब दिशाओंमें कोई कोई आदमी कुछ कुछ काम किया करते हैं। तोभी अक्सर बहुतेरे परमार्थी अपने काममें निराश होते हैं। जैसे-

कोई विगड़ैल छोकरा चारचार अच्छी सलाह देनेपर भी नहीं सुधरता। किसी ढीलढाले शिष्यको गुरु चारचार उपदेश दे और उसपर बहुत ध्यान रखे तोभी उसे शिष्यमें भक्ति नहीं आती। कोई स्वदेशाभिमानी मनुष्य अपने बच्चोंको अच्छे रास्ते लेजाना चाहता हो तोभी लोग उसे नहीं मानते। किसी कंगूस घनीको बहुत समझाया जाय कि कुछ परमार्थ करो तोभी यह बात उसे नहीं अचती। किसी अत्याचारी हाकिमसे अर्ज कीजाय कि आप जरा रहमदिल बनिये तोभी वह नहीं मानता। किसी कुटुम्बकेलह बढ़ानेवालेसे कहें कि अपना झगड़ा आपसमें निबटालो अदालतमें जाकर मही खराब मत करो तोभी यह बात उसकी समझमें नहीं आती। कोई कोई अच्छे आदमी भी कभी कभी ममतामें आजाते हैं तो उस ममताको छोड़नेके लिये बहुत कहने पर भी वे नहीं मानते। कोई सरदार अपनी बिरादरीमें सामाजिक सुधारके लिये बहुत परिश्रम करता है परन्तु उसका परिश्रम उस समय कुछ काम नहीं आता। कितनेही नास्तिकोंको प्रभुके रास्तेमें लानेके लिये कितनेही सज्जन अनेक युक्तियों लड़ाते हैं परन्तु उनपर कुछ भी असर नहीं पड़ता। इस प्रकार बहुत जगह परमार्थके काम करनेमें भी बहुत कठिनाइयाँ पड़ती हैं। यहाँतक कि बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ भोगनेपर

भी बहुधा सोचे हुए काममें सफलता नहीं होती। इस समय क्या करना चाहिये और ऐसे मौके पर कैसे सफलता पाना चाहिये यह आप जानते हैं ? अगर ठीक ठीक परमार्थ करना हो तो हर एक परमार्थी हरिजनको इस विषयकी कुंजी जान रखना चाहिये। वह कुंजी आप जानते हैं ? इसके लिये सत कहते हैं कि - जब तुम्हें अपने शुभ कामोंमें सफलता न मिले तब उसके लिये परम कृपालु परमात्माकी परम प्रेमसे प्रार्थना करना। प्रार्थनाके बलसे और प्रभुकी कृपासे तुम अपने परमार्थके कामोंमें सफलता प्राप्त आओगे। क्योंकि जो काम और किसी तरह नहीं होसकता वह प्रभुको साथ रखनेसे, प्रभुको हृदयमें रखनेसे होसकता है। बन्धुओ ! याद रखना कि प्रभु सबसे बड़ा - साहीदार है। इस साहीदारको अपने साथ रखना जिसे आज्ञा है उसकी- पटु बढ जाती है और उसके बचनोंका जादूसा असर होता है। प्रभुकी प्रार्थना करनेसे प्रार्थी भक्तमें प्रभुके गुण आजाते हैं; प्रभुकी प्रार्थना करनेसे विश्वास बढता है; प्रभुकी प्रार्थना करनेसे हृदयमें नया बल आता है; प्रभुकी प्रार्थना करनेसे अन्तःकरणमें पवित्रता आती है; प्रभुकी प्रार्थना करनेसे उतने समयतक प्रभुसे एकता होती है; प्रभुकी प्रार्थना करनेसे अहंभाव घटता है और नम्रता आती है; प्रभुकी प्रार्थना करनेसे दृष्टि-विशाल होती है; प्रभुकी प्रार्थना करनेसे सदबुद्धि प्राप्त होती है और प्रभुकी प्रार्थना करनेसे प्रभुकी सामर्थ्य मिलती है। परमार्थके जो और किसी तरह नहीं होसकते वे कठिन काम भी ईश्वरको साथ रखनेसे होसकते हैं इसमें कुछ-सन्देह नहीं है। इसलिये प्रभुको अन्तःकरणमें पधराकर उसकी प्रार्थना करनेके बाद परमार्थके शुभ काम कीजिये तब कठिन काम पढ़ते हुए कामोंमें भी आपको बहुत सहजमें सफलता मिलसकेगी

सो प्रभुको साथ रख कर परमार्थके काम कीजिये । प्रभुको साथ रख कर परमार्थके काम कीजिये ।

१३५ - सगे सम्बन्धियोंके मरनेका अफसोस करनेमें मत रहजाना ।

इस जगत्में देवी वृत्तिवाले बहुत आदमी हैं ; उन्हें स्वभावतः पूर्वके संस्कारोंसे ही भक्ति करना आता है । परन्तु उनमें किमनेही आदमी भक्तिके नियम नहीं जानते इससे उनकी भक्ति अधूरी रहजाती है । अगर सचे भक्त होना चाँ तो पहले भक्तिके नियम जान लेना चाहिये ।

भक्ति दिक्नेके लिये मनको शान्तिमें रखनेकी जरूरत है और मनको शान्तिमें रखनेके लिये मायाका मोह घटानेकी जरूरत है । कहां कहां जीव मोहमें पड़जाता है यह जान लेना चाहिये तथा उससे मनको हटानेका उपाय भी हरिजनोंको जानलेना चाहिये ।

बन्धुओ ! इस जगत्में बहुत चीजें मोह उत्पन्न करनेवाली हैं परन्तु उन सबसे सगे सम्बन्धियोंकी मृत्युका प्रसङ्ग बड़ा ही दुःखदायी होता है और जब दैवयोगसे ऐसा अनिच्छित दुःखदायक प्रसङ्ग आपड़ता है तब मनुष्य अपने धीरजसे काम नहीं ले सकते । उस समय धीरज उनके पाससे खिसकजाता है ; इससे वे बहुत दिलगीर होते है और हीय हाय करते हैं । यहाँतक कि बहुत दिनोंतक इसीमें रहजाते हैं । ऐसा न होने देनेके लिये हरिजन कहते हैं—

कोई यात्री घोड़ेपर चढ़कर विदेश जाता हो और उसका घोड़ा

कहीं रास्तेमें मरेबाय तो क्या वह यात्री वहीं बैठा रहता है ? नहीं । वह आगे बढ़ता है । उसका घोड़ा चाहे जितना अच्छा रहा हो, चाहे जितना कीमती रहा हो, चाहे जैसा जवान रहा हो, चाहे जैसा लामदायक रहा हो और चाहे जैसा प्यारा रहा हो परन्तु उसके लिये यात्री वहीं बैठा नहीं रह सकता । अगर जहां घोड़ा मरा है वहीं वह मुसाफिर बैठा रहे तो इससे लाभ ही क्या है ? वैसेही याद रखना कि यह दुनिया एक धर्मशाला है । धर्मशालामें जैसे भिन्न भिन्न यात्री भिन्न भिन्न समय इकट्ठे होजाते हैं वैसे हम सब यात्री इस धर्मशालामें मिलगये हैं । धर्मशालाकी भेंट कबतक रह सकती है ? वहां तो थोड़े समयमें बिछुड़न होगा ही । इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है । वैसे अपने सगे सम्बन्धियों, हितमित्रों तथा पड़ोसियोंसे, बार दिन आगे या पीछे संग छोड़ना ही पड़ेगा । इसमें कुछ सन्देह नहीं है । इसलिये ऐसे मौकेपर रोने कल्पनेमें ही न पड़े रह कर आगे बढ़नेकी कोशिश करनी चाहिये ।

कितनेही भक्त यह कहते हैं कि यह संसार जो है वह पंछियोंके जमा होनेके ऐसा है । एक पेड़पर तरह तरहकी चिड़ियां रातको जमा होजाती हैं और सवेरे उड़ कर जिधर जिधर चली जाती हैं । वैसेही इस जगतका व्यवहार है । कर्मसंयोगसे थोड़े समयके लिये हम सब मिलगये हैं और प्रारब्धका भोग पूरा होनेपर लाचारी दरजे अलग होजाना पड़ता है । इसलिये मनको हड़ रख कर जैसे बने वैसे उस समय ऐसा करना चाहिये कि शोक घटे ।

कितने भक्त यह कहते हैं कि यह जगत एक चलती रेलगाड़ीके समान है । एक डब्बेमें बहुत आदमी बटुरगये हैं परन्तु संवको ज्यों ज्यों अपना स्टेशन आवे त्यों त्यों उतरजाना है ।

और स्टेशन आनेमें देर नहीं लगती । इसलिये रेलमें बैठे हुए सुसाफिरकी दोस्ती बहुत देरतक नहीं उठर सकती । वैसे लेन देनके सम्बन्धसे हम भी एक कुटुम्बमें, एक घरमें, एक पड़ोसमें, एक गाँवमें या एक जातिमें आगये हैं । परन्तु यह सम्बन्ध अन्ततक नहीं टिक सकता, आगे या पीछे धारी धारी टूट ही जायगा, इसमें कुछ भी सम्देह नहीं है । हम यात्री हैं तब एक दूसरेके लिये शोक करनेमें कबतक पड़ेरहेंगे ? अगर शोक करने और पिछड़े रहजानेमें बहुत समय खो दें तो इससे फायदा ही क्या है ? इन सब विषयोंको विचार कर मोह घटाना चाहिये और मनको धर्ममें रखना सीखना चाहिये । जब येसी बातोंकी बहुत चोट न लगे तभी मन शान्तिमें रह सकता है और जब मन शान्तिमें रहे तभी ज्ञान तथा भक्ति सोहाती है और तभी प्रभुकी महिमा समझमें आती है तथा तभी प्रभुका प्रेम टिक सकता है । इसलिये इस बातकी समझाल रखना कि सगे सम्बन्धियोंके मरनेपर बहुत मोह न हो और शोकमें बहुत समय न निकल जाय तथा आप जहाँके तहाँ न पड़े रहजाय ।

१३६—इश्वरकी अलौकिक कृपाके विषयमें ।

इस संसारमें तथा परलोकमें जो सबसे ऊँची और सबसे श्रेष्ठ वस्तु है वह ईश्वरकी कृपा है । ईश्वरकी कृपा हो तो जिस प्रकारका लाभ चाहें आपसे आप मिलजाता है । इस ब्रह्माण्डमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ईश्वरकी कृपा होनेपर भी न मिल सके । मतलब यह कि सारे ब्रह्माण्डकी चीजें ईश्वरकृपासे मिल सकती हैं । इसलिये ईश्वरकृपा बहुत बड़ी बात है । परन्तु याद रखना कि महान ईश्वरकी कृपाके दो भेद हैं । एक

प्रकारकी कृपाको लौकिक कृपा कहते हैं। उस लौकिक कृपासे धन मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, रोजगार धंधेमें बरकत होती है, स्त्रीपुत्रादिका सुख मिलता है और शरीरकी तन्दुरुस्ती तथा लम्बी आयुका सुख मिलता है। इस प्रकार जिस कृपासे दुनियाके बाहरी सुख मिलें वह लौकिक कृपा कहलाती है। जिस कृपासे मनुष्योंमें सद्गुण आवें और उनका मन-प्रभुकी ओर झुके वह अलौकिक कृपा कहलाती है। उसी अलौकिक कृपाके विषयमें हम यहाँ कहना चाहते हैं। लौकिक कृपा बहुत छोटीसी बात है; अलौकिक कृपा ही महत्त्वकी बात है और इसीमें सच्चा कल्याण है। इसलिये ईश्वरकी अलौकिक कृपा सम्बन्धी बातें जहाँतक बने जानलेना चाहिये।

‘चन्द्रबुधो ! महात्मा लोग अलौकिक कृपा किसको कहते हैं यह आप जानते हैं ? अलौकिक कृपा माने अंतरिक्ष, अलौकिक कृपा माने दिव्य बुद्धि और अलौकिक कृपा माने ईश्वरी ज्ञान तथा ईश्वरी प्रेम। ऐसी अनमोल वस्तुएँ ईश्वरकी ओरसे मिलनेको सन्त अलौकिक कृपा कहते हैं। यह कृपा दयालु प्रभु सबके ऊपर उतारता है परन्तु बहुतही थोड़े आदमी उस कृपाको पकड़ते हैं। बाकी बहुत आदमी तो इस कृपाको व्यर्थ ही गंवादेते हैं। अब यह जानलेना चाहिये कि जिन मनुष्योंपर ईश्वरकी अलौकिक कृपा उतरती है और जो हरिजन इस कृपाको पकड़ते हैं उनमें क्या क्या फेर बदल होता है। इसके लिये सन्त यह कहते हैं कि—

जिनके ऊपर ईश्वरकी कृपा उतरती है वे मनुष्य निर्धल हों तो बलवान हो जाते हैं; वे विना बुद्धिके हों तो भी बुद्धिशाली बन जाते हैं; वे कजूस हों तो उदार बन जाते हैं; वे पापी हों तो पुण्यात्मा बन जाते हैं; वे क्रोधी हों तो शान्त बन जाते हैं; वे

किसीको क्षमा न कर सकते हों तो क्षमा करनेवाले बनजाते हैं और ये नास्तिक हों तो बहुत आस्तिक बनजाते हैं। इसतरह गति बदलजाती है और नये विचारके आदमी बनजाते हैं। यों जो फेरबदल होता है उसको सन्त ईश्वरकी अलौकिक कृपा कहते हैं। इसके सिवा जिनपर ईश्वरकी अलौकिक कृपा उतरती है उनमें और भी बहुत कुछ फेरबदल होता है। जैसे—पहले ईश्वरभजनसे उनका जी ऊबता हो तो अब आनन्द आता है। पहले वे प्रभुप्रेमी भक्तोंको दोगी समझते रहे हों तो अब उन्हें अपना सखा सगा समझते हैं और दुनियामें उन्हींको सबसे बढ़कर प्रतिष्ठायोग्य समझते हैं। पहले धर्मके जो काम दूसरोंको देखादेखी या किसी लोमसे करते रहे हो तो अब जो कुछ करते हैं वह विश्वाससे करते हैं, निष्कामभावसे करते हैं और प्रभुके अर्थ करते हैं। इस प्रकारका फेरबदल होजानेको हम ईश्वर-कृपा कहते हैं।

जब ईश्वरकृपा उतरती है तब हरिजनोंमें इस प्रकारका फेर-बदल होजाता है। परन्तु उस कृपाको संचय करना न आवे, उस कृपाको पकड़ रखना न आवे और उस कृपासे लाभ उठाना न आवे तो वह कृपा लौट जाती है। ऐसा न होने देनेके लिये सन्त कहते हैं कि प्रभुकृपाको जगाये रखनेका मुख्य उपाय है—सदा सत्संग करना, भजन करना, क्लीर्तन करना, व्रत करना, धर्मके नियम पालना, परमार्थके काम करना और यह सब करनेमें स्वार्थको आगे न रखना, वरंच स्वार्थ त्याग कर सब कुछ प्रभुके प्रीत्यर्थ करना। ऐसा करना आवे तो प्रभुकृपा जगी रहती है और दिन दिन बढ़तीजाती है। इस प्रकार अलौकिक ईश्वरी कृपाको बढ़ाना ही हरिजनोंका मुख्य काम है। इसे बढ़ानेका उपाय करना चाहिये।

कितने आदमी यह पूछते हैं कि जिन हरिजनोंपर ईश्वरकी कृपा होती है उनके भीतर पाप होता है कि नहीं? इसके उत्तरमें जानना चाहिये कि जिन मनुष्योंपर ऐसी कृपा नहीं है उनमें बहुत ज्यादा पाप होता है और जिनपर कृपा अंतरती है उनका पाप दिन दिन घटता जाता है। यद्यपि चित्तमें मौजूद बहुत छोटा पाप एकदम नहीं जाता—बढ़ जाता रहे तो अकफ़ा काम बहुत ही बढ़ जाय और बहुत ही ऊँचे दर्जे लड़ जाय परन्तु यह सब धीरे धीरे होता है। उससे पहले चोरी, व्यभिचार, विश्वासघात, जीवहत्या आदि बड़े पाप न हों और भजन ध्यान तथा दान हुआ करे तोभी ईश्वरकृपा जाती नहीं रहती। मतलब यह कि चित्तमें छोटे-छोटे पाप होनेपर भी ईश्वरकी अलौकिक कृपा रह सकती है। ऐसे पाप एकदम नहीं जाते। उन्हें निकालनेके लिये बहुत बड़ी लड़ाई करनी पड़ती है। इसलिये इस बातका ख़ास ख्याल रखना चाहिये कि किसी तरहका बड़ा पाप न हो जाय।

किसी पेड़को अच्छा माली खूब सींचा करे तोभी उसमें फल न लगे तो माली उस पेड़को निकम्मा समझ कर सींचना बंद कर देता है। वैसेही जिस मनुष्यपर दया रख कर प्रभु अपनी कृपा उतारे वह उससे लाभ न उठावे तो प्रभु उसके पाससे अपनी कृपा सींच लेता है। प्रभुको अपनी कृपा वापस लेनीपड़े तो यह हमारी कितनी बड़ी नालायकी है? इसका विचार हमें करना चाहिये। ऐसी भूल न होने देनेके लिये ऐसा उपाय करना चाहिये कि जिससे ईश्वरकृपा बनी रहे तथा बढ़ती जाय। जगतकी सब वस्तुओंसे ईश्वरकृपाकी कीमत कहीं बढ़कर है और उससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—चारों पदार्थ मिल सकते हैं। इसलिये हे हरिजनो! ऐसा कीजिये कि ईश्वरकी अलौकिक कृपा जागे।

१३७-जुदे जुदे लोगोंको जुदे जुदे काम करने पड़ते हैं; यह देखकर ऐसा न सोचना चाहिये कि हम ऊंचे हैं और दूसरे नीचे हैं ।

इस जगतमें अनेक प्रकारके मनुष्य हैं । उनकी बुद्धि जुदी जुदी होती है तथा उनके आसपासके संयोग भी भिन्न भिन्न प्रकारके होते हैं । इससे मनुष्योंको आगे बढ़नेके लिये दुर्नियामें सैकड़ों किस्मके रोजगार धंधे करनेकी जरूरत पड़ती है । जैसे—कोई आदमी बक्काका काम करता है, कोई आदमी घड़ी बनानेका काम करता है, कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है, कोई पशु पालता है, कोई बढ़ई होता है, कोई लुहार होता है, कोई मोची होता है, कोई धोबी होता है, कोई झाड़ू देनेका काम करता है, कोई गाड़ी हाँकनेका काम करता है, कोई सिपहगरी करता है, कोई नाव या जहाज चलाता है, कोई खान खोदता है, कोई विजलीकी मदद लेता है, कोई धर्मकी क्रियाएं कराता है, कोई खेल तमाशा दिखाता है, कोई नौकरी करता है, कोई पढ़ाता है, कोई रसोई बनाता है और कोई नये नये आविष्कार करता है । इस तरह जिस आदमीको जिस किस्मका सुधीला होता है, जैसा वंशपरम्पराका संस्कार होता है तथा जिस प्रकारकी स्वामाविक रुचि होती है उसके अनुसार उसको उस किस्मका काम करना पड़ता है । परन्तु सब काम अपना व्यवहार अच्छी तरह चलानेके लिये, अपना कर्तव्य पालनेके लिये, अपनी आत्माके कल्याणके लिये तथा सर्वशक्तिमान परमात्माको प्रसन्न करनेके लिये किये जाते हैं । इसलिये न्यायके रास्ते, ईमानदारीसे, शुद्धतापूर्वक जो काम किये जायं उनमें से किसीको छोटा मत

समझना तथा उसके करनेवाले मनुष्यों छोटी मत्त समझना क्योंकि ईश्वरके गर्ज्यमें और ईश्वरकी सृष्टिमें जो कोई काम योग्य रीतिसे हो वह हलका नहीं है। जैसे—अपने शरीरको ही देखिये तो मालूम पड़ेगा कि आँखें देखनेका काम करती हैं। जीभ बोलनेका और स्वाद समझनेका काम करती है, कान सुननेका काम करते हैं, दांत चबानेका काम करते हैं, फेफड़ा सांस लेनेका काम करता है, मगज विचारनेका काम करता है, ज्ञान तंतु संदेशा पहुंचानेका काम करते हैं, चमड़ा स्पर्श समझनेका काम करता है, नाक सूंघनेका काम करती है, पैर चलनेका काम करते हैं, हाथ चीजें उठानेका काम करते हैं, गला बोलनेका काम देता है और मन संकल्प विकल्प करनेका काम करता है। ये सब काम एकही शरीरके भिन्न भिन्न अवयव करते हैं। क्योंकि इन सब कामोंकी हमें जरूरत है। अब अगर आंख कहे कि मेराही काम सबसे अच्छा है; फेफड़ा कहे कि मेराही काम अच्छा है, अंतड़ी कहे कि मैंही ऊंची हूँ और तुम सब नीच हो तो क्या यह उचित है? नहीं। वैसेही इस संसारमें किस्म किस्मके रोजगार धंधेकी जरूरत हम सबको है। इसलिये हमारे जो सार्धवन्द हमसे भिन्न प्रकारके रोजगार धंधे करते हों उनको छोटा न समझना चाहिये, उनका तिरस्कार न करना चाहिये और अपनेको ऊंचा और उन्हें नीच समझनेके झूठे अभिमानमें न पड़े रहना चाहिये। सबे हरिजनको तो यही समझना चाहिये कि सब आदमी किस्मकिस्मके कामोंकी मार्फत प्रभुकी ही पूजा कर रहे हैं और उन्हें जैसा संयोग मिला है वैसे काम कर रहे हैं। परन्तु वे सब एकही पिताके पुत्र हैं और सब एकही प्रभुको रिश्तानेके लिये अपना अपना कर्त्तव्य पूरा कर रहे हैं। इसलिये सबके साथ प्रेमभावसे और ईश्वरी

स्नेहसे वताव करना चाहिये । यह समझ कर अच्छाई या बड़प्पनका अतिमान मत करना वरंच सबसे भलाई करना और सबका सबकी योग्यतानुसार आदर करना सीखना । यही हमारी प्रार्थना है ।

१३८-लोगोंको पाप और नरकके दुःख बताकर भक्त बनानेकी अपेक्षा ईश्वरके गुण और मोक्षका सुख बताकर भगवानकी ओर लेजाना अधिक अच्छा है ।

बन्धुओ ! मनुष्योंके अन्दर प्रभुका प्रेम जगाकर उन्हें भक्त बनानेके लिये दो तरहके उपाय है । कितनेही भक्त सन्त, हरिजन, कथा वाचनेवाले, पण्डित तथा साधु भय बताकर जीवोंको धिगाड़ते है । जैसे-वे कहते है-

यह देह क्षणमगुर है । अजी तुम किसके मोहमें पड़े हो ? इस देहको गिद्ध सियार खायेंगे, यह देह मसानमें जलादी जायगी । जानते हो नरक क्या है ? नरककी आग बड़ी भयंकर है और यमको जराभी दया नहीं आती । यमका स्वरूप तुमने देखा है ? उसका चेहरा कैसा विकराल होता है, उसकी आँसुओंमें कैसा क्रोध होता है, उसके हृदयमें कैसी निर्दयता होती है, मनुष्योंको कष्ट देनेके लिये वह कितनी तरहकी सजा करता है और वह कैसा भयावना होता है यह तुम जानते हो ? अजी ! अभी तुमने कालको कहां देखा । काल ! अरे बापरे बाप ! उसका नाम मत लो । काल सारे संसारको खोजनेवाला है ; काल हमारे

प्यारोंको ,खाजानेवाला है; काल हमारे बालकों और माबापको अपने पैर तले कुचल डालनेवाला है , जगतमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कालके गालसे बच सके। काल सबको स्वाहा करजाता है और सबको मरम कर डालता है। ऐसे कालसे, तुम क्यों नहीं डरते ? क्या जाने किस घड़ी तुम्हें उठा ले जायगा इसका कुछ ठिकाना है ? ये गाफिल लोगो ! तुम्हें सुखसे नींद कैसे आती है ? तुम्हारे सिर पर मौत नाचती है तुम्हें खाना कैसे रुचता है ? तुम्हारा यहां कुछभी नहीं है, तुम्हारे पापके लिये यम तुम्हारे सिरकी ओर ताकरहा है और फिरभी तुम मौज शौक डूँढ़ते हो ! कैसी लज्जाकी बात है। हाय ! हाय ! तुम्हारी आँखें कब उघड़ेंगी ? इस प्रकार मर्यंकर वर्णन करके तथा चित्र दिखाकर लोगोको डराते हैं और डराकर लोगोको भगवानकी ओर खींचते है। भक्त बनानेका एक उपाय यह है। दूसरा उपाय इससे उल्टा है। उसको माननेवाले ज्ञानी महात्मा बड़े शान्त होते हैं, वस्तुको समझे रहते हैं और प्रभुप्रेममें मग्न रहते हैं। उन्हें काला पट नहीं सुहाता। क्योंकि उनकी जिन्दगी आनन्द-मयी होती है और वे इस किस्मका अध्ययन किये रहते हैं कि जगतमें हर जगह उन्हें कुछ न कुछ अच्छा ही दिखाता है, इससे वे बहुत ऊँचे आनन्दकी बातें ही करते है। जैसे - वे कहते हैं -

... भाइयो ! आत्मा क्या है जानते हो ? आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा बिना शोक मोहकी है, आत्मा न बढ़ती है न घटती है, आत्मा आनन्दरूप है, आत्मा प्रेमस्वरूप है, आत्मा ज्ञानस्वरूप है और आत्मा परमात्मासे सीधा सम्बन्ध रखने-वाली है। ऐसी आत्मा तुम हो। अब घताओ कि ९ नमें दुःख कहाँ है ? अजी ! तुम दुखी हो ? मला ऐसी पवित्र आत्मा तुममें है तो भी तुम दुखी हो ? यह कैसे ? बन्धुओ ! प्रभुकी कृपा तो देखो। पानी और पवन किसके लिये है ? तुम्हारे लिये। आग

और बिजली किसके लिये है? सुन्दर मीठे फल किसके लिये हैं? अन्तःकरणमें प्रेमकी बचि किसके लिये है? सब तुम्हारे लिये। अब देखो कि जो प्रभु पापी मनुष्यके लिये भी, विकारवाले मनुष्यके लिये भी, धर्म न-पालनेवाले मनुष्यके लिये भी ऐसा सुन्दर जगत बनाता है—अजी! ऐसे भूलभरे मनुष्योंके लिये भी जिसने चन्द्र सूर्य बनाये है; ऐसे अल्पायु मनुष्योंके लिये भी जिसने सोना हीरा और माणिक बनाये हैं और ऐसी क्षणमंगुर देहके लिये भी जिसने अनेक प्रकारके पदार्थोंमें अनेक प्रकारका स्वाद दिया है उस परम कृपालु परमात्माने अपने मक्तोंके लिये स्वर्ग और मोक्षधाममें क्या क्या आनन्दकी चीजें बनायी होंगी! जरा खयाल तो करो। क्या यह आनन्द भोगनेको तुम्हारा जी नहीं करता? बन्धुओ! याद रखना कि यह आनन्द तुम्हारे ही लिये है। क्योंकि तुम प्रभुके बालक हो, तुम प्रभुके अंश हो और व्यापक रूपसे प्रभु स्वयं अब भी तुम्हारे अन्दर है। तुम अगर चाहो और थोड़ी अधिक पवित्रता रखो तथा हृदयमें जरा गहरे उतरो तो अब भी तुम उस आनन्दके अधिकारी हो सकते हो। भाइयो! मोक्षका आनन्द तुम्हारे ही लिये है और प्रभु तुम्हारी घाट देखरहा है। इसके लिये प्रभुने शास्त्रकी मार्फत तुमसे प्रातिज्ञा की है, सन्तोंकी मार्फत प्रभु तुम्हें स्वर्गका न्योता भेजता है और तुम थोड़ी दूर आगे आगे चलो तो, जैसे छोटे बालकको चलते देख कर उसकी मा झट गोदमें उठा लेती है वैसे, तुम्हें उठा लेनेको प्रभु तय्यार है। इसलिये भाइयो! प्रभुकी महिमा समझो; मोक्षके सुखकी ओर देखो और ऐसा आनन्द भोगना ही तो मक्तोंके कदम ब-कदम चलनेकी कृपा करो। भाइयो! तुम अभी चाहे न समझो परन्तु याद रखना कि यह अमृतका प्याला कुछ निराला ही है।

इसलिये आगो, आगो, थोड़ी देर उस समर्थ पिताका उपकार मान लें। यह कह कर वे मरुत अहलदिलसे प्रार्थना करने लगते हैं। इससे लांगोंपर जादूसा असर होता है और उस समय बहुत आदमियोंका हृदय पिघलजाता है। भाइयो ! इस प्रकार उपदेश देनेकी दो रीतियां है, उसमें भय दिखाकर भक्ति करानेकी अपेक्षा प्रभुकी महिमा समझाकर भक्ति कराना अधिक उत्तम है। यह बात और अच्छी तरह समझानेके लिये एक सन्त कहते थे कि दो भिखमंगे भीख मांगने निकले हैं। एक भिखमंगा अपने हाथमें सारंगी लेकर छप्पनके अकालका दुःख गाता है। बताता है कि उस समय पशु घास विना तड़प तड़प कर कैसे मरगये; मनुष्य गांव छोड़ छोड़ कर कैसे भागगये; खेत कैसे उजाड़ और वीरानसे पड़े थे; चोर डाकुओंका कैसा उपद्रव था और भूखके मारे बहुत आदमियोंमें कितनी नीचता आगयी थी। इसके सिवा अकालपीड़ितोको काम देनेके लिये परोपकारी सज्जनोकी ओरसे जो "रिडी-फवर्क", खुले थे वहां मजदूरी करनेवाले गरीबोंमें हैजेका कैसा जोर था यह बताता है। फिर कहीं नाव या जहाज डूबगया हो तो उसका चित्र कीचता है और लोगोंका मन पिघलाकर उनही-आंखोंसे आंसू बहाकर भीख मांगता है। दूसरा भिखमंगा अपना तम्बूरा लेकर सूरदास, तुलसीदास आदि महात्माओंके चरित्रका आनन्ददायक वर्णन करता है तथा राजा विक्रम, भोज, हरिश्चन्द्र आदिके सहृण और परोपकारका वर्णन करता है और कालिदास, पण्डित, तथा बीरथलकी चतुराईकी बातोंसे लोगोंको हंसाकर भीख मांगता है। इन दोनों भिखारियोंमें जो लोगोंको रिझाकर पैसा लेता है वह दुःख वर्णन करके पैसा मांगनेवाले भिखारीसे अच्छा गिनाजाता है। वैसे

ही जो पण्डित, कथा वाचनेवाले, कवि या भक्त नरकका कष्ट बताकर तथा पापका भय दिखाकर लोगोंको भक्त बनानेकी कोशिश करता है उससे वह अधिक श्रेष्ठ है जो प्रभुकी महिमा तथा मोक्षका सुख समझाकर मनुष्योंको भक्त बनानेकी चेष्टा करता है। इसलिये हे उपदेशक-भाइयो तथा संतो ! जैसे बने वैसे ऐसा उपदेश दीजिये जिससे आत्माका बल समझमें आवे, प्रभुकी महिमा समझमें आवे, धर्मका लाभ समझमें आवे, जीवनका उद्देश्य समझमें आवे और मोक्षका सुख समझमें आवे तथा उससे मनुष्य अपनी खुशीसे भक्त हों। यही हमारी विनती है और यही महात्माओंकी सलाह है।

१३९—महाराजजी ! हमारे अन्दरका पाप नहीं जाता। इसके लिये हम क्या करें ?

बहुतेरे हरिजनोंको भक्त होना बहुत पसन्द है। परन्तु भक्त होनेके लिये सबसे जरूरी और मुख्य बात यह है कि पापको छोड़े। जबतक हृदयका पाप रहे तबतक सच्ची भक्ति नहीं हो सकती; जबतक हृदयमें पाप हो तबतक उत्तम प्रकारका महान भक्त नहीं हो सकते और जबतक भीतर पाप हो तबतक हृदयमें प्रभु नहीं पधारता। इसलिये पापको छोड़ना सबसे पहली बात है, बहुत आदमी भक्त होना चाहते हैं परन्तु पापको नहीं छोड़ सकते। वे पापको छोड़नेके लिये बहुत बहुत परिश्रम करते हैं तोभी जाने-बेजाने कोईनकोई पाप उनसे होजाता है। इससे वे अपने मनमें बहुत झींखाकरते हैं। वे सोचते हैं कि हम भक्त होना चाहते हैं और इतनी मिहनत करना चाहते

हैं तोभी हमसे पाप क्यों होजाता है। उस समय वे बहुत छोटपटाते और मनहीमन हैरान हुआ करते हैं तथापि मनको अक्सर रोक नहीं सकते, इससे छोटे छोटे पाप होजाते हैं। उससे छूटने और शुद्ध होनेके लिये वे अपने गुरु या किसी महात्माके पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराजजी ! हमारे हृदयसे पाप नहीं जाता, इसके लिये हम क्या करें ? अनुमवी सन्त कहते हैं कि—

भाई ! छोटा बालक एकबएक सीढ़ीपर नहीं चढ़ सकता, बड़ी मिहनतसे बहुत समयमें तथा बहुत धार दिलमिलानेके बाद मुझिकलसे एक एक सीढ़ी चढ़ना सीखता है। वैसेही याद रखना कि पाप कुछ तुरत फुरत जाता नहीं रहता वरंच जब उसके साथ खूब लड़ाई कीजाय और सच्चा ज्ञान हो तथा हृदयसे सच्ची छटपटी हो तभी धीरे धीरे पाप जाता है।

पौधा लगानेसे तुरत ही उसमें फल नहीं आजाता, जब बहुत समयतक—उसे पानीसे सींचते हैं, खाद देते हैं और रखवारी करते हैं तब समय मानेपर फल मिलता है। वैसेही जब भक्ति करने लगे उसी समय, झटपट सब तरहके पाप नष्ट नहीं होजाते, वरंच ज्यो ज्यो अधिक भक्ति होती है; ज्यो ज्यो धर्मका नियम अधिक पालाजाता है, ज्यो ज्यो ईश्वरी ज्ञान बढ़ताजाता है और ज्यो ज्यो नरकके दुःख तथा स्वर्गलुखके विचार बढ़तेजाते हैं तथा ज्यो ज्यो सर्वशक्तिमान महान ईश्वरके निकट पहुंचतेजाते है त्यो त्यो पाप नष्ट होताजाता है। याद रहे कि यह सब एकदम नहीं होजाता, धीरे धीरे होता है। इसलिये भक्ति करनेपर भी अगर तुरत ही पाप न जाय तो उससे निराश मत होना और हार मत जाना; वरंच सब्बे प्रेमसे, पूरे विश्वाससे और आत्मिक बलसे भक्ति करते-

जाना तथा सच्चा ज्ञान प्राप्त करतेजाना और संतोंके संगमें पढ़े रहना । तब धीरे धीरे सब तरहके पाप घटजायंगे, अनेक प्रकारके पाप नष्ट होजायंगे और जो दुर्गुण हृदयमें घर बनाये बैठा है और जमगया है उसका जोरभी घट जायगा तथा भागेजाकर स्वभावमें घुसा हुआ ऐसा कड़ा पाप भी नष्ट होजायगा । इसलिये भाइयो और बहनो ! उतावले मत होना । भक्तिमें लगे रहना । भक्तिमें लगे रहना । तब जैसे सूर्यके पास बंधकार नहीं रह सकता तथा जैसे सिंहकी गुफामें स्थिर नहीं जा सकता वैसे सभी भक्तिके पास पाप नहीं रह सकेगा । इसलिये भक्तिमें लगे रहना । भक्तिमें लगे रहना ।

१४०-सब बातोंमें कर्ता हर्ता स्वयं भगवान है
तोभी कुछ काम वह हमारे ही हाथ
कराना चाहता है ।

प्रभु बीजमें से अनेक फल देना चाहता है परन्तु उस बीजको बोने, सींचने, खाद देने तथा रखवारी करनेकी मिहनत हमसेही कराना चाहता है । प्रभु हमें पानी देना चाहता है इससे उसने पृथ्वीके भीतर जगह जगह पानी भर रखा है; परन्तु बावली या कुआ खोदनेका काम उसने हमारे ही ऊपर छोड़ा है । प्रभु बहुत व्यादमियोंको धन देना चाहता है परन्तु धन पानेके लिये जो जो उपाय तथा रोजगार धंधा करना उचित है वह मनुष्योंको ही करना पड़ता है । प्रभु हमारा रोग मिटाना चाहता है, इसके लिये उसने औषधियोंमें रोग मिटानेका गुण भरा है तथा उसके लिये मनुष्योंको ऐसी बुद्धि दी है कि वे रोगको पहचान सकें

तथा औपधिका गुण जान सकें । इसलिये औषधि पहचानने तथा रोग परखनेकी मिहनत तो मनुष्योंको ही करनी चाहिये । प्रभु हमारे शत्रुओंका नाश करना चाहता है और हमें उनपर विजय दिलाना चाहता है परन्तु शत्रुओंको जीतनेके लिये जो जो युक्तियां करनी चाहियें तथा जो जो हथियार जुटाने चाहियें उनके लिये मिहनत तो हमें ही करनी चाहिये । प्रभु हमें सोना, चांदी, हीरा, माणिक, मोती आदि देना चाहता है, इसके लिये उसने जगतमें जगह जगह ये वस्तुएं तय्यार रखी हैं परन्तु उन्हें निकालनेका परिश्रम तो हमें ही करना चाहिये । प्रभु हमें अपार बल देना चाहता है, इससे उसने पानीमें, पवनमें, आगमें, माफमें, बिजलीमें, आवाजमें और ऐसी अनेक चीजोंमें अनन्त सामर्थ्य दी है । उनमेंसे उस बलको हूँदकर उसकी योग्य व्यवस्था करनेका काम तो मनुष्योंको ही करना चाहिये । तभी यह बल काममें आ सकता है । वैसेही याद रखना कि परम कृपालु पवित्र पिता परमात्मा हमारा उद्धार करना चाहता है और हमें मोक्षधामका सुख देना चाहता है परन्तु उसे प्राप्त करनेके लिये, धर्मके नियम जानने तथा पालनेकी मिहनत तो हमें ही करनी चाहिये । इसके बिना आपसे आप यह सब नहीं होता ।

भाइयो ! इस तरह बहुतेरे कामोंमें तथा बहुतेरी वस्तुओंमें और बहुतेरी घटनाओंमें परम कृपालु परमात्माने अनेक प्रकारकी खूबियां भर रखी हैं । परन्तु इन खूबियोंको हूँदनेमें वह हमें निमित्तमात्र बनाना चाहता है और ऐसे शुभ कामोंमें निमित्त बननेके बदलेमें वह हमें बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ा इनाम देना चाहता है । इसलिये हमें ऐसे शुभ कामोंमें निमित्त बनना चाहिये और उसने हमारे लिये जो जो तय्यारियां कर रखी हैं उनसे लाभ

उठाना चाहिये । हे हरिजनो !-याद रखना कि हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है और सब तरहसे सम्पूर्ण तथा समर्थ है । तोभी अपनी दयाके कारण कोई कोई काम वह हमसे कराना चाहता है और उसमें निमित्त होना महाभाग्यकी बात है । सौ भाइयो ! प्रभु जो हमसे कराना चाहे वह हमें खुशीसे करना चाहिये और यह समझ कर करना चाहिये कि प्रभु सब कुछ कर सकता है तोभी जान-बूझ कर कुछ हमसे कराना चाहता है । यह समझकर उसकी इच्छानुसार काम कीजिये । उसकी इच्छानुसार काम कीजिये ।

१४१-जो मनुष्य शक्ति देनेपर भी परमार्थ नहीं करता समझना कि वह पाप करता है ।

- बहुत आदमी ऐसे हैं जिनके पास ईश्वरकृपासे अनेक प्रकारके साधन हैं और अनेक प्रकारका सुवीता है तोभी वे अपनी हैसियतके अनुसार परमार्थके काम नहीं करते और मनमें यह सोचते हैं कि हम दूसरोंकी पंचायतमें क्यों पड़ें ? अपना धर सम्हालें इतनाही बहुत है । किसीसे कुछ कहने सुनने जायं और उसमें कुछ बुरा मला हो तो उल्टे सुफ्तकी बदनामी है । इसकी अपेक्षा किसीकी पंचायतमें न पड़ना और सीधे रास्ते चले जाना ही अच्छा है । प्रभु अपना धन भोगने दें यही बहुत है । हमें दूसरेके आदर मानसे कुछ मतलब नहीं है । जिसकी आदर मान हरकार हो वह सिरपन्धी भलेही करे और झंझट वेसाहे । बेकारण सुखके जीवको दुःखमें क्यों डालें ? बुनिया हमसे सुघरनेवाली थोड़े है ? सबकी अपना अपना कर्म-

भोग भोगना है उसमें हम क्या करें ? यह सोच कर बहुत आदमी साधन रहते हुए भी अपनी शक्तिको काममें नहीं लगाते। परन्तु शास्त्रका तथा महात्माओंका यह उपदेश है कि जो आदमी अपनी शक्तिसे पूरा पूरा काम न ले उसको पाप लगता है। जैसे—

कोई दो आदमी लड़ते हों और पासमें उन्हें कोई लुड़ा-सकनेवाला मौजूद हो तोभी उन्हें न लुड़ावे और लड़ने दे तो उस आदमीको पाप लगता है। उसने ईश्वरकी दी हुई अमूल्य शक्तिसे जरूरतके वक्त काम नहीं लिया और जो पुण्य किया जा सकता है वह नहीं किया। इससे उसको पाप लगता है।

दो आदमियोंमें कुछ मांट चलरही हो और उनमें समझौता करसकनेवाला कोई आदमी वहाँ मौजूद हो मगर वह ऐसा न करे और उनकी फलह बढ़ने दे तो उस आदमीको पाप लगता है।

जो आदमी पार्लिमेण्टका, लाटसभाका या म्यूनीसिपल कामेट्रीका मेम्बर होकर उसमें कुछ सुधार कर सकता हो परन्तु मेम्बर न बने और अपने सुख विलासके कारण या छोटी छोटी अड़चलोंके कारण अपने घरके कोनेमें पड़ा रहे तो उसे पाप लगता है। परम कृपालु परमात्माने कृपा करके हमें जो जो शक्तियां दी है तथा हममें जो जो सद्गुण भरे हैं वे प्रभुके नामपर अपने भाइयोंकी मदद करनेके लिये हैं। हम उनसे काम न लें तो हमें पाप लगता है। किसी कुटुम्बमें कोई आदमी दुखी होता हो और उसका दुःख हमारी सिफारिशसे, हमारी सलाहसे, हमारे उपदेशसे या हमारी मददसे मिट सकता हो तोभी हम उसका दुःख न मिटावें या मिटानेकी कोशिश न करें तो हमें पाप लगता है।

दो गधे, दो बछड़े, दो कुत्ते दो या बिल्लियां लड़ती हों और हम

उन्हें छुड़ा सकते हैं तोभी न छुड़ावें तो हमें पाप लगता है ।

कोई आदमी अपनी जातिका अगुआ होकर सुधार कर सकता हो तोभी कदराकर या निन्दाके डरसे या कुछ खर्च पढ़नेके अन्देशसे अपनी जातिका अगुआ न हो और शक्तिपर सुधार न करे तो उस मनुष्यको पाप लगता है ।

अपने कुटुम्बमें, अपने सगे सम्बन्धियोंमें पड़ोसियोंमें या अपनी जाति या गाँवमें कोई लड़का पढ़ने योग्य हो और हम उसकी मदद करनेकी शक्ति रखते हों तोभी ऐन बक्तपर उसकी मदद न करें तो पाप लगता है ।

हमारे इर्द गिर्दके कितने कुटुम्बोंमें कितनी स्त्रियाँ छोटी छोटी भूलोंके कारण बहुत दुखी हुआ करती है । उन भूलोंको हम समझते हों और उनके सुधारनेमें उनकी मदद कर सकते हों तथा हमारी मददसे उनका दुःख दूर हो सकता हो तोभी हम ऐसे बक्तपर उनकी मदद न करें तो हमें पाप लगता है । अक्सर बहुत लोगोंमें झूठी बातें तथा झूठे यहम चला करते हैं । वे सब किसी चतुर आदमीके भाषण या लेखसे दूर होसकते हों तोभी वह आदमी ऐसा न करे तो उसे पाप लगता है । अज्ञान श्रेणीके बहुत लोगोंमें धर्मसम्बन्धी कितनी उल्टी सीधी समझ होती है और वह कुछ गुरुओंके हुकम या उपदेशसे दूर हो सकती है तोभी, अगर उनके गुरु सामर्थ्य रहते हुए भी वैसा काम न करें और ऐसे लोगोंको न सुधारें तो उनको पाप लगता है ।

वन्धुओ । इसी तरह दूसरी बातोंमें समझ लेना और सब देख सुन कर विचार करना कि परमकृपालु परमात्माने हमें जो शक्ति दी है वह काममें न आकर निकम्मी तो नहीं पड़ी रहती । प्रभुने शक्ति दी हो और शक्तिको लगानेका मौका दिया हो तोभी हम उस शक्तिको काममें क्यों नहीं लगाते ?

बन्धुओ । यह बात नहीं है कि पेसा मौका-कमी ही कमी मिलता है और किसी ही किसीको मिलता है । सब मनुष्योंको वारंवार, पेसा मौका मिलता है । क्योंकि-सर्वशक्तिमान अचान्त ब्रह्माण्डके नाथने सब जीवोंमें अपना चैतन्य दिया है और सब जीवोंमें अपना सद्गुण तथा अपनी शक्ति दी है और उनमें भी खास कर मनुष्योंको तो बहुत ही ज्यादा अपनी शक्ति प्रभुने दी है । इसलिये मनुष्य अपनी अपनी हैसियतके अनुसार बहुत कुछ कर सकते हैं । फिरभी ईश्वरी शक्तिसे, ईश्वरी गुणोंसे लाभ न उठायजाय तो पाप लगनेमें आश्चर्य ही क्या है ? ऐसे पापमें न पड़ेरहनेके लिये भाइयो और बहनो ! जैसे बने वैसे अपनी शक्तियोंका सदुपयोग करना और प्रभुके अर्थ अपने बन्धुओकी मदद करनेमें अपनी शक्ति तथा अपने गुणोंको लगाना । यही हमारी सलाह है और यही धर्मका मूल है यह पक्का समझना ।

१४२-कुटुम्बसुख पानेका उपाय (१)

जरा विचार तो कीजिये कि-गृहस्थी सम्हालना आये विना कोई आदमी गृहस्थी नवाध बैठे तो उसका काम कैसा पूरा पड़ेगा ?

कोई आदमी विना वैद्यक ज्ञाने वैद्यका काम करने लगे तो उसका क्या फल होगा ? उल्टे बीमारका रोग और बढ़जायगा । व्यापार विना जाने जो आदमी व्यापार करने लगे उसका क्या हाल होगा ? अन्तमें उसका दिवाला ही निकलेगा । हिंसाब जाने विना जो आदमी हिंसाब लगाने लगे उसका हिंसाब कैसे ठीक होगा ? उसमें जरूर बहुत गलती होगी । सोई बनाना सीखे बिना जो

आदमी रसोई बनाने बैठे उसकी रसोईमें क्या स्वाद होगा ? वह आधी कच्ची आधी पक्की, जली और कमोवेश नमक मिर्च-वाली होगी। ऐसी रसोई मुंहमें नहीं पड़ेगी। वैसेही जिन मनुष्योंको घर चलाना नहीं आता, जिन मनुष्योंने घर चलानेकी विद्या नहीं सीखी है और जो आदमी घर चलानेकी कठिनाइयोंको नहीं समझते तथा अपना कर्त्तव्य नहीं जानते वे आदमी घर गृहस्थी चलाने लगे तो उनका घर कैसे चल सकता है ? देखिये कि छोटी छोटी बातें भी बिना सीखे नहीं आतीं। जैसे-बिना गाना सीखे कोई गीत गाने लगे तो उसके गायनमें कुछ असली मधुरता नहीं आसकती। बोलना सीखे बिना जो आदमी बोलनेको खड़ा हो वह समाजपर मनमाना असर नहीं डाल सकता बल्के लोगोंमें अपनी हंसी कराता है। वैसे जो बिना उमरपर पहुंचे, वेअनुभवी छोकरे घर गृहस्थीमें हाथ डाल देते हैं वे बल्के अपनी फजीहत कराते है और आगे जाकर दुखी होते हैं। इसलिये गृहस्थीमें हाथ डालनेसे पहले उसे चलानेकी योग्यता प्राप्त करना चाहिये। योग्यता प्राप्त करनेके बादही गृहस्थीमें हाथ डालना चाहिये। तभी सुखी हो सकते हैं और तभी उसकी सार्थकता होती है। इस जगतमें विजय पानेके लिये जैसे किस्म किस्मके हुनर विधिपूर्वक सीखेजाते हैं वैसे वस्में सुख पानेके लिये घर चलानेकी विद्या भी अच्छी तरह जानलेना चाहिये। घर सपसे प्यारी वस्तु है इसलिये उसमें सुधार करना चाहिये।

लोग कहते हैं कि घर दुनियाका छोर है। इस कारण जैसी शान्ति दुनियामें और कहीं नहीं मिल सकती वैसी शान्ति घरमें मिल सकती है। यह बात समझनेके लिये देखिये कि जो बड़े बड़े अमीर परदेशमें रहते हैं उन्हें अपने घरसे वहां

अनेक प्रकारका सुखीता हो तोमी अपना घर याद आता है और घर जानेका मन करता है। जो मलाह नाव या जहाजपर जगह जगह घूमते हैं और रात दिन पानीमें पड़े रहते हैं उन्हें भी बीच-धारामें अपना घर याद आता है। राजाकी ड्योढ़ीपर रहनेवाले दरवान-बहुत गरीब होते हैं उनके घरपर कुछ उतना, सुखीता नहीं होता और राजाकी ड्योढ़ी पर उन्हें तरह तरहका सुखीता होता है तोमी अपना गरीब घर बारवार याद आता है और उन्हें भी घर जानेका मन करता है। शौकीन आदमी जब नाव तमाशोंमें रात बिताते हैं और नाटकोंके शौकीन जब खेलसे खुश होकर वनसं मोर वनसं मोर करते है तब और 'उत्सव तथा भोज भातका मजा लूटनेवाले लोगोंको भी सब छोड़कर अन्तमें अपने घर जानेका मन करता है।

घन्घुओ ! मनुष्योंको ही अपना घर नहीं रुचता ; पशु पक्षी तथा बाघ भालू आदि जंगली जीवोंको भी अपना घर बहुत प्यारा लगता है। घोड़ोंको जब अपना तबेला मिलता है तमी शान्ति होती है ; भेड़ बकरियोंको जब उनका घाड़ा मिलता है तब आनन्द होता है ; गाय भैंसोंको जब अपने गोथानपर रहनेको मिलता है तमी उन्हें सन्तोष होता है ; बाघ भालुओंको जब अपनी माद मिलती है तमी सुख होता है ; सांपको भी जब अपनी बिल मिलती है तमी वह आराम पाता है और पक्षियोंको भी अपना घोंसला मिलता है तमी वे खुश होते हैं।

घर आरामकी जगह है, इसलिये रातको खेतकी रखवारी करनेको गया हुआ किसान खेतमें बैठे बैठे और सोये सोये भी अपने घरकी याद किया करना है। लड़ाईमें लड़नेके लिये गये हुए सिपाहियोंको भी अपना घर याद आता है। परदेशमें सफलता न पानेवाले मनुष्योंको भी अपने ही घर लौटजानेका मन

करता है और बहुत धन कमाये हुए मनुष्योंको भी अपने घर जानेकामन करता है। बड़ी विजय पानेवाले जंगी अफसरोंको भी अपना घर याद आता है। बीमार आदमियोंको अपना घर याद आता है और भले चंगे आदमियोंको भी अपने घर जानेका मन करता है। दूसरी जगह अनेक प्रकारका सुबीता हो तोभी कितनेही बीमार आदमी वहां न रह कर मरनेके लिये अपना घर पसन्द करते हैं और अपने ही घरमें मरना चाहते हैं। घर ऐसा प्यारा है। क्योंकि घर विश्रामका स्थान है इससे जगतके सब जीवोंको अपने अपने घर रहना बहुत पसन्द है।

इस प्रकार दुनियाके सब जीवोंको अपना घर पसन्द है और घरमें जानेपर ही उन्हें शान्ति मिलती है। ऐसे प्यारे घरमें ही आग लग जाय तो फिर कहां जाय ? ऐसा प्यारा घर ही जब बिगड़ा हो तब फिर क्या करें ? और विश्रामके इस असली स्थानमें ही अगर लड़ाई झगड़ा और अधर्म हो तो फिर सुख कहांसे मिले ? इसलिये हे गृहस्थ धनुषो ! ऐसा कीजिये कि आपका घर सुधरे। ऐसा कीजिये कि आपका घर सुधरे।

एक घरमें और एक कुटुम्बमें जुदे जुदे स्वभावके मनुष्य तो होते ही हैं, इसमें कुछ नयापन नहीं है परन्तु उनके साथ मेल-जोलसे रहना और निबाह लेजाना ही सच्ची खूबी है।

अपना गृहस्थाश्रम सुखरूप रखनेके लिये यह बात जान लेना चाहिये कि एक ही बागमें किस्म किस्मके पेड़ होते हैं, उन पेड़ोंमें किस्म किस्मके फल होते हैं और उन फलोंका गुण तथा स्वाद भी किस्म किस्मका होता है। जैसे-अंगूरमें मिठास होती है, नीबूमें खटास होती है, मिर्चमें तिताई होती है, निमो-रीमें कड़वास होती है और आंवला कसाव होता है। इस प्रकार एकही बागीचेमें किस्म किस्मके पेड़ तथा किस्म किस्मके फल

होते हैं और उन सबके गुण भी अलग अलग होते हैं । याद रखना कि इस जगतमें भगवानने मनुष्यकी प्रकृति भी भिन्न भिन्न बनायी है । जैसे-किसी मनुष्यका स्वभाव बड़ा लोभी होता है ; किसी मनुष्यका स्वभाव बड़ा क्रोधी होता है ; किसी मनुष्यका स्वभाव बड़ा खटपटी होता है । कोई मनुष्य आनन्दी स्वभावका होता है ; किसी मनुष्यका स्वभाव मुहरमी होता है ; कोई मनुष्य अनदेखना होता है ; कोई मनुष्य विद्या-विलासी होता है और किसी मनुष्यको विद्याके नामपर जूड़ी आती है । ऐसे जुदे जुदे स्वभावके मनुष्य इस दुनियामें होते हैं और विचित्र स्वभावके मनुष्य अपने कुटुम्बमें भी होते हैं । इसलिये सबका यह कर्त्तव्य है कि अपने परिवारके मनुष्योंकी प्रकृति समझलें और जैसे चले बने वैसे चलावें । अगर इस प्रकार कुटुम्बके मनुष्योंका स्वभाव समझना न आवे तो घरमें चार चार बार मचाकरेगी और उस बारमें आपको भी शामिल होना पड़ेगा । तब कुटुम्बसुख नहीं मिलेगा और घर सुखके बदले दुःखका घर बनजायगा । ऐसा न होने देनेके लिये कुटुम्बके सब मनुष्योंका स्वभाव समझ कर उन्हें निवाह लेजाना सीखिये । उन्हें निवाह लेजाना सीखिये ।

१४३-कुटुम्बसुख पानेका उपाय । (२)

बहुत आदमी अपनी जीभको वशमें नहीं रखते, इससे घरमें झगड़ा होता है । अगर कुटुम्बसे कलह दूर करना हो तो जीभको वशमें रखना सीखिये ।

हम देखते हैं कि बहुतरे कुटुम्बोंमें कुलनकुल झगड़ा होता

रहता है और छोटी मोटी बातोंमें मतभेद हुआ करता है। इन सबका कारण दूढ़नेसे अक्सर पता लगता है कि कुछ आदमी जीभको अपने वशमें नहीं रखते इससे कड़वा बचन बोल देते हैं और कड़वा बचन बहुत आंदमियोको घाणसे भी बुरा लगता है। इसके लिये अनुभवी मनुष्य कहते हैं कि तलवारका घाव सुख जाता है परन्तु कड़वे बचनका घाव मरते दम तक नहीं सूखता। कड़वे बचनके कारण ही स्त्री पुरुषोंमें झगड़ा होता है; कड़वे बचनके कारण ही भाई भाईमें झगड़ा होता है; कड़वे बचनके कारण ही बाप बेटेमें लड़ाई होती है; कड़वे बचनके कारण ही स्नेहियोंमें मनमुटाव होता है, कड़वे बचनके कारण स्त्रियां आपसमें लड़ पड़ती हैं; कड़वे बचनके कारण भिन्न भिन्न समाजों तथा जातियोंमें फसाद होता है और कड़वे बचनके कारण ही सम्बन्धियों तथा पड़ोसियोंमें अनयन होती है। इन सब सराबियोंका मूल कड़वा बचन है। इसलिये कुटुम्बवाले गृहस्थको जहाँतक बने बहुत सोच विचार कर बोलना चाहिये तथा एक दूसरेका दोष दूढ़नेमें न रहना चाहिये। अपने सगों या स्नेहियोंको छोटी छोटी बातें चिह्ला चिह्लाकर दूसरे सगों तथा, पड़ोसियोंसे न कहना चाहिये और किसीपर नुक्ताचीनी करनेसे बहुत सम्बलना चाहिये। अगर इस प्रकार सोच समझ कर बर्ताव कियाजाय और जीभको वशमें रखना आवे तो कुटुम्बसे, जातिसे समाजोंसे और देशसे तथा दुनियासे बहुत कुछ झगड़ा घटजाय। इसमें कुछ सन्देह नहीं है। इसलिये हे गृहस्थ धन्युओ तथा बहनो! आप अपनी जीभको वशमें रखना सीखिये और जीभके कारण जो सराबी होती है तथा जो जेर-बारी होती है उससे बचिये और सुखी हूजिये। यही हमारी सलाह है।

जीमको वशमें रखनेके लिये कोई बड़ा यज्ञ करनेकी जरूरत नहीं है; जीमको वशमें रखनेके लिये कुछ उथलपुथल कर-डालनेका काम नहीं है, जीमको वशमें रखनेके लिये, समुद्रपार किसी अनजान देशमें नहीं जानापड़ता और जीमको वशमें रखनेके लिये कोई जंतर मंतर करनेकी जरूरत नहीं है; सिर्फ जरा सादी समझसे काम लेना और जग मनको मजबूत रखना। तब जीमसे हानेवाली मूर्खोंसे बच सकेंगे। इतना ही नहीं, यह बात भी याद रखना कि ऐसे विषय बहुत ही कम होते हैं जिनमें असली नुकसानके कारण कलह हो और, ऐसे मौके कभी ही कभी आते हैं। परन्तु ऐसे मौके बार बार आते हैं, जिनमें कड़वे बचनके कारण ही झगड़ा होता है। इसलिये अपने कुटुम्बसुखके निमित्त ऐसी मूर्खसे बचना।

याद रखना कि जो आदमी स्वार्थी है, झगड़ालू हैं और घातचीत करनेमें रिसाजानेवाले हैं वे घरमें रहने लायक नहीं हैं।

कुटुम्बकलहका क्या कारण है यह आप जानते हैं? इसके बारे में अनुभवो गृहस्थ कहते हैं कि हर कुटुम्बमें कोई कोई आदमी बड़े स्वार्थी होते हैं; कोई कोई आदमी बड़े मतलबी होते हैं; कोई कोई आदमी बड़े अनदेखने होते हैं; कोई कोई आदमी हठ करके अपनी ही बात रखनेवाले होते हैं; कोई कोई आदमी बात बातमें चिढ़नेवाले होते हैं; कोई कोई आदमी बड़े ही अभिमानी होंते हैं; कोई कोई आदमी बड़े क्रोधी होते हैं और कोई कोई जो मुंहमें आया वही बोल देते हैं। उनके कारण कुटुम्बके दूसरे आदमियोंको भी नाहक हैरान होनापड़ता है। ऐसे आदमी अपने घरमें झगड़ा करते हैं और अपने कुटुम्बकी खराबी करते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे स्वभावके आदमी किसी सभामें जाते हैं तो वहां भी झगड़ा करते हैं। अपने मनको

घरमें न रखनेवाले मनुष्य किसी मण्डलीमें जाते हैं तो वहां भी अपनी मूर्खताके छिंटे लगाया करते हैं। ऐसे स्वार्थी तथा हठी आदमी जिस जातिमें होते हैं उस जातिकी भी खराबी होती है। जैसे दुम उठाकर म्याडं म्याडं करनेवाली बिल्लियां एकही घरमें एक साथ नहीं रह सकतीं और जैसे हाथी कुत्ते एकही महलमें एक साथ नहीं रह सकते वरंच भूका करते हैं और दांत किचकिचाया करते हैं। वे जैसे एकही स्थानमें रहने लायक नहीं हैं वैसेही कुत्ते बिल्लीके स्वभावके जो आदमी हैं वे भी घरमें रहने लायक नहीं हैं। ऐसे मनुष्योंको घरमें रहकर खानाखराब न करना चाहिये और अपने लिये दूसरोंको दुखी न करना चाहिये। ऐसे जंगली स्वभावके तथा पशुवृत्तिके मनुष्योंको तो घर छोड़कर जंगलियोंकी तरह जंगलमें चलेजाना चाहिये। जिन मनुष्योंमें ऐसे भारी दुर्गुण हैं और जो मनुष्य अपने कुटुम्बके आदमियोंको ही हैरान किया करते हैं तथा अपने प्यारे सगोंका ही लहू चूसा करते हैं वे गृहस्थ कहलानेके योग्य नहीं हैं। जो सच्चे गृहस्थ हैं उनमें शान्ति होती है, उनमें कुटुम्ब-स्नेह होता है, उनमें बहुत क्षमा होती है, उनमें उदारता होती है, उनका मन बड़ा होता है, वे सहनशील होते हैं, वे अभियुद्धि-वाले होते हैं और वे दूसरोंको लाभ करानेवाले होते हैं। इसलिये भाइयो और बहनो! अगर आपको सुखी होना हो और अपने कुटुम्बको सुखी करना हो तो कुत्ते बिल्लीके स्वभावके मत बनिये अगर आप अपने ऐसे स्वभावको न सुधार सकें तो घर छोड़ कर जंगलमें चले जाइये। ऐसी मत कीजिये कि आपके प्यारे कुटुम्बी बेकारण आपके मारे हैरान हुआ करें और झोखाकरें तथा घरके कोनेमें बैठकर रोवें और लम्बी सांस खींचा करें। जहांतक बने सहुणी पके गृहस्थ बनना। यही हमारी सलाह है।

माली जैसे बागको सुधारता है वैसे, आपको सुखी होना हो तो अपने घरको सुधारिये ।

बन्धुओ ! कुटुम्बसुखका मूल क्या है यह आप जानते हैं ? इसके विषयमें घर गृहस्थीके अनुभवी गृहस्थ कहते हैं कि कुटुम्बसुखका मूल मेल है । जिस घरमें भाई भाईमें मेल हो, मा बाप तथा लडकोंमें मेल हो, पति पत्नीमें मेल हो, सास पतोहमें मेल हो, देवरानी जेठानीमें मेल हो, ससुर दामादमें मेल हो और मामा मौसी, फूआ, काका आदि दूरके रिश्तेदारोंसे जिसका मेल हो वह कुटुम्ब सबसे सुखी होता है । सो सुख बढ़ानेके लिये जैसे बनें वैसे कुटुम्बमें मेल बढ़ाना चाहिये, परन्तु बहुतरे कहते है कि हमारे परिवारमें कुछ आदमी ऐसे मूर्ख हैं जो हजार कोशिश करनेपर भी नहीं समझते । बेशक बहुतसे परिवारोंमें ऐसे मूर्ख भी होते हैं, यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है परन्तु ऐसोंको भी जब हम सुधार लें और उनके साथ भी निबाह ले जाना सीखें तभी हमारी खूबी है । इसलिये अगर कुटुम्बमें कोई आदमी मूर्ख हो, जंगली हो, बर्पाती हो, कडकमिजाज हो या और किसी तरहका दोषी हो तो उससे निराश मत होजाना और हिम्मत न हार जाना । वरंच माली जैसे अपने बागोचेको सुधारता है वैसे ऐसे नादान आदमीको सुधारनेकी कोशिश करना । जैसे माली किसी पौधेको जरा छांट देता है ; किसी पौधेको पानीसे सींचता है ; किसी पौधेको एक जगहसे उखाड़ कर दूसरी जगह रोपता है ; किसी पौधेका कलम लगाता है, किसी पेड़को ऊंचे बढ़ने देता है, किसी पेड़को नीचे रखनेकी कोशिश करता है और जो निकम्मा घास फूस जम जाता है उसको सोह डालता है तथा बागमें समयसे पानी देता है, खाद

डालता है और रखवारी करता है। घरके मालिकको भी, अपने कुटुम्बके सुखके लिये वागवानी करनी चाहिये। अर्थात् अपने कुटुम्बमें किसीको बढ़ने देना चाहिये, किसीको दावमें रखना चाहिये, किसीको एक जगहसे दूसरी जगह या एक रोजगारसे दूसरे रोजगारमें लगाना चाहिये और सबकी निगरानी करनी चाहिये तथा ऐसा करना चाहिये कि सबको उनकी योग्यता-नुसार अपनी ओरसे मदद मिले तथा उनकी शक्तिसे लाभ उठाया जाय। यह सब करनेके लिये कुटुम्बके मालिकको बढ़े दिलका होना चाहिये, क्षमा रखना चाहिये, शान्त होना चाहिये और नादान तथा अनाड़ी मनुष्योंको भी सुधार लेना और निबाह लेजाना सीखना चाहिये। जब पेली चतुराईसे घर गृहस्थी चलाना आवे तभी कुटुम्बका सच्चा सुख पा सकते हैं और जब धर्मका बल बढ़े तभी क्षमा, शान्ति, उदारता आदि सद्गुण आसकते हैं। ये सब गुण जितनेही बढ़ें उतनाही अधिक सुख पा सकते हैं। इसलिये ऐसा कीजिये कि धर्मकी मददसे ये गुण बढ़ें धर्मकी मददसे ये गुण बढ़ें।

१४४—कुटुम्बसुख पानेका उपाय। (३)

जिनको अपने कुटुम्बके साथ भी निबाह लेजाना न आवे और मेलजोल न रखना आवे उन मनुष्योंको घर न बनाकर जंगलमें चले जाना चाहिये।

बन्धुओ! आपने सरकस देखा है? अगर देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि हाथी, घोड़े, चन्द्रकुत्ते आदि पशुओंको भी सिखा सकते हैं और उनसे भी अनेक प्रकारके मनमाने

खेल कर सकते हैं। इतनाही नहीं, बाघ मालू, सांप, आदि हिंसक जन्तुओंको भी बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं और उनसे भी इच्छानुसार खेल कराते हैं। विचार कीजिये कि जब पशु पक्षी तथा भयंकर हिंसक जन्तुओंको स्नेहसे, भयसे तथा लालचसे सिखा सकते हैं तब परम कृपालु परमात्माने जिनको जगतके और सब जीवोंसे अधिक बुद्धि दी है उन मनुष्योंको सिखाना क्या कठिन है ? नहीं भाइयो ! याद रखना कि मनुष्योंको सिखाना कुछ कठिन नहीं है, मनुष्योंकी सच्ची प्रकृति समझ कर काम लेना आवे तो यह सहज है। और उसमें भी अपने कुटुम्बके मनुष्योंको सुधारना तो और भी सहज है। क्योंकि उनका स्वभाव, उनकी रीति भांति, उनकी आदत, उनके विचार और उनसे काम लेनेकी युक्ति मालूम रहती है। इससे उनपर बहुत जल्द असर डाला जा सकता है। इसलिये हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिये कि वे सुधरें और सुखी हों। अगर हमें अपने कुटुम्बके आदमियोंको सुधारना न आवे तो यह जानना कि इसमें कुछ अपनी ही कच्चाई है। यातो हम उनका स्वभाव नहीं समझते या जैसी उदारतासे बर्ताव करना चाहिये वैसी उदारतासे हम उनके साथ बर्ताव नहीं करते ; यातो उन्हें जितनी स्वाधीनता देनी चाहिये उतनी नहीं देते या उनको जितने अकुशमें रखना चाहिये उतने अकुशमें रख नहीं सकते ; या उनपर जितना प्रेम रखना चाहिये उतना प्रेम नहीं रखते इससे वे नहीं सुधरते। इन सब विषयोंमें हम बराबर ध्यान रखें विचारसे काम लें तथा मनको बहुत उदार रख कर गम खाना सीखें तो कुटुम्बमें शगड़ा फसाद बहुत कुछ घटजाय और जो मनुष्य नहीं सुधरते वे भी सुधार-जायं,। पर, इसमें सबसे बड़ी भूल यह होती है कि स्वयं हमको ही

ठीक ठीक अपने कुटुम्बके मनुष्योंकी परीक्षा करना नहीं आता तथा जितना गम खाना चाहिये उतना गम खाना नहीं आता । इसीसे कुटुम्बमें कलह होती रहती है । परन्तु अनुभवी गृहस्थाश्रमी कहते हैं कि जिन मनुष्योंको गम खाना न आवे और अपने परिवारके मनुष्योंको भी खुश रखना न आवे उन्हें व्याह ही न करना चाहिये, उन मनुष्योंको घर ही न बनाना चाहिये वरंच उन्हें जंगलियोंकी तरह जंगलमें चलेजाना चाहिये या साधु फकीर बनजाना चाहिये जिससे कि उनसे दूसरोको कष्ट न मिले ।

भिन्न भिन्न स्वभावके मनुष्योंके संग निवाह ले जाना सीखनेके लिये धर्मकी जरूरत है ।

बड़े कुटुम्बमें बहुत आदमी भिन्न भिन्न स्वभावके होते हैं । जैसे-किसी भाईका स्वभाव बड़ा उदाऊ होता है; किसी भाईका स्वभाव अनदेखना होता है; किसीका स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा होता है । कोई बहू बड़ी कर्कशा होती है; कोई बहू कम बोलनेवाली होती है; किसीकी बात बातमें गाली गलौज करनेकी आदत होती है; कोई बहू लोभी होती है; कोई बहू शौकीन होती है; कोई धर्मकी निन्दा करनेवाली होती है; किसीके चालचलनमें कुछ हंसने लायक बात होती है; किसीकी शब्द सूरतमें कोई चुक्स होता है और किसीका विचार कुछ होता है तो किसीका विचार कुछ होता है । इसके सिवा खानेमें भी किसीको मीठा रुचता है; किसीको खट्टा माता है, -किसीको बहुत तीता पसन्द है और किसीको सादा भोजन रुचता है । कपड़ा पहननेमें भी ऐसाही मतभेद होता है । जैसे-किसी स्त्रीको लाल रंगकी सारी पसन्द है, किसीको सफेद रंगकी, किसीको पीले रंगकी और किसीको कच्चाठोरी रंगकी सारी पसन्द है । इस प्रकार

एक कुटुम्बमें मिश्र मिश्र गाँवकी घड़पं आती हैं, मिश्र मिश्र कुलके दामाद होते हैं तथा मिश्र मिश्र स्वभावके भाई भतीजे और चाचा, मामा होते हैं । उन सबके साथ अच्छा बर्ताव करनेके लिये, मेलजोल रखनेके लिये और उन सबको खुश रखनेके लिये धर्मकी मददकी जरूरत है । क्योंकि धर्म मध्यस्थता रख सकता है और मिश्र मिश्र स्वभावके मनुष्योंको वशमें रख सकता है तथा धर्मके बलसे कितनी ही बड़ी छोटी बातोंमें मनुष्योंको गम खाना आजाता है । इससे बहुत कुछ झगड़ा रफा होजाता है । जिस कुटुम्बमें धर्मका जोर नहीं उस कुटुम्बमें सबसे ज्यादा लड़ाई होती है; जिस कुटुम्बमें धर्मका जोर नहीं उस कुटुम्बका रुपया वकील बारिस्टरो तथा डाक्टरोकी जेबमें जाता है; जिस कुटुम्बमें धर्मका जोर नहीं उस कुटुम्बके आदमी दिखाऊ शिष्टान्वार था किसी तरहके दबावसे एकमें रहते हों तोभी उनका मन अलग अलग होता है; साथ बैठकर भोजन करते हों तोभी एक दूसरेके विरुद्ध बातें मनमें सोचा करते हैं । क्योंकि धर्मकी मदद न हानेसे, मनुष्योंमें जैसी चाहिये वैसी पवित्रता नहीं आती; धर्मकी मदद बिना मनुष्योंमें एक दूसरेको प्रेमभावसे निवाह ले जानेकी सहनशीलता नहीं आ सकती; धर्मके बल बिना काम, क्रोध, लोभ मोह आदि स्वाभाविक विकारोको मनुष्य रोक नहीं सकत; धर्मके बल बिना मनुष्य अपनी बुद्धिका सदुपयोग नहीं कर सकते तथा धर्मके बल बिना मनुष्य हृदयका द्वारस नहीं पा सकते । इन सब सदुणों बिना बड़े कुटुम्बोंमें जेरवारी होना और एक दूसरेका मन अलग बिलग होना आश्चर्यकी बात नहीं है । इसलिये अगर कुटुम्बसे कलह मिटाना हो, अमीरोंके कुटुम्बसे रोग निकालना हो और खान्दानकी इज्जत तथा बड़ाई बनाये रखना हो तो

गृहस्थोंके घरमें धर्म होना चाहिये और धर्म सीखनेके लिये धर्मगुरु या कोई अच्छी संत तथा धर्मकी अच्छी पुस्तकें होनी चाहियें। इन्हीं सबकी मददसे धर्ममें आगे बढ़ सकते हैं और धर्ममें आगे बढ़नेसे इस प्रकारकी कलह आपसे आप घटजाती है। इसलिये हे प्रभुके कृपापात्र धनवानो ! हमारी विनती है कि पेसा कीजिये कि जिससे आपमें, आपके घरमें और आपके कुटुम्बमें धर्म बढ़े। धर्म बढ़े।

१४५- कुटुम्बसुख पानेका उपाय। (४)

बालक बहुत आसानीसे और बहुत जल्द सुधर सकते हैं इसलिये उनके सुधारनेकी ओर विशेष ध्यान रखना —

बूढ़ोंको सुधारनेमें बहुत विलम्ब होता है परन्तु बालक बहुत शीघ्र सुधर सकते हैं। क्योंकि उनकी वृत्तियाँ बहुत कौमल होती हैं और उनका अन्तःकरण कोरे कागजके पेसा होता है इससे उसपर जो कुछ लिखना चाहें बहुत आसानीसे लिख सकते हैं। उनकी भावना किसी विषयमें दृढ़ नहीं होती; उनका कोई सिद्धान्त नहीं रहता और अपनी बातपर हठ करके अड़जानेका बल उनमें नहीं होता। इससे उनको सुधारनेके लिये, उनको सिखानेके लिये और उन्हें मलेमानस बनानेके लिये परिश्रम कियाजाय तो वे बहुत आसानीसे सुधर सकते हैं। खेत जोता हुआ, तय्यार है उसमें सिर्फ बीज बोनेकी कसर है। अघेड़ों और बूढ़ोंके मनमें अनेक प्रकारका कूड़ा कर्कट घास

फूस भरा रहता है। दूसरे यह भी याद रखना कि बहुत बड़े पेड़को एक जगहसे उखाड़ कर दूसरी जगह रोपें तो वह सूख जाता है; परन्तु छोटे पौधेको एक जगहसे उखाड़ कर दूसरी जगह लगावें तो वह वहाँ और जोर पकड़ता है और खूब खिलता है। इसी तरह बूढ़े आदमी अपने विचार जल्द नहीं बदल सकते क्योंकि उनके अन्तःकरणमें उन विचारोंकी गहरी लीक पड़ी रहती है। उस लीकसे उनकी गाढ़ीका पहिया इधर या उधर नहीं जा सकता। परन्तु बालकोंकी सड़क विलकुल चौरस रहती है इससे उनकी गाढ़ी सरपट दौड़ सकती है। इसलिये अपने विचारोंके अनुसार बालकोंको सिखानेकी खास कोशिश करनी चाहिये। इस कोशिशमें तुरत ही सफलता हो सकती है। आपको अपने कुटुम्बका सुख बढ़ाना हो और खान्दानी इज्जत बनाये रखना हो तो अपने बालकोंमें जहाँतक बने ऊँचेसे ऊँचे धर्मका अच्छेसे अच्छा संस्कार डालनेकी विशेष चेष्टा करना। दूसरा कोई बल मनुष्यको जितना वशमें रख सकता है धर्मका बल उससे बहुत अधिक वशमें रख सकता है। सो, कुटुम्बमें मेल रखना हो और अपने बालकोंकी सब्बी भलाई करना हो तो उनमें सत्य धर्मके शुभ संस्कार डालनेकी कोशिश करना। यही हमारी बिनती है।

अपने बालकोंका व्याह करते समय हर मा
बापको बहुत सम्हलना चाहिये और व्याहकी
जिम्मेवारी समझना चाहिये।

वन्धुओ ! घरका मूल व्याह है, अगर व्याह सोच विचार कर हो तो घरका सुख मिल सकता है। परन्तु अफसोसकी बात है कि

जीवनमें जो सबसे जरूरी विषय है उस ब्याहके बारेमें ही बहुत लोग बड़ी लापरवाही दिखाते हैं और पोता खेलानेकी साधसे तथा कुछ मतलब साधनेके लिये वे अपने लड़कोंको जाने बेजाने गढ़में डाल देते हैं । यह नहीं सोचते कि अपने लड़केमें घर गृहस्थी सम्हालनेकी योग्यता देखे बिना ही उसका ब्याह कर देना और किसीकी लड़कीकी मिट्टी खराब करना बहुत बड़ा अपराध है और बहुत बड़ा पाप है । क्योंकि ब्याह कुछ मामूली बात नहीं है और न थोड़े दिनका ठेका है बरंच जिन्दगीभरके लिये है । इसलिये हर समझदार आदमीको पहलेसे यह सोचना चाहिये कि घर गृहस्थीका बोझ उठानेकी योग्यता मुझमें है या नहीं ; स्त्रीका स्वभाव जैसा है वैसा चलनेकी या उसे सुधारनेकी शक्ति मुझमें है या नहीं । और जिस स्त्रीका हाथ पकड़ना चाहता हूं उसको सारी जिन्दगी सुखसे रख सकूंगा कि नहीं । इन सब बातोंको विचारना चाहिये । यह सब बोझ उठानेकी अपनेमें शक्ति हो तभी घर गृहस्थी बनाना चाहिये ।

बन्धुओ ! इन सब विषयोंका विचार पहलेसे नहीं किया जाता इसीसे बहुत जगह ब्याह सुखदायक नहीं निकलता । इसलिये हर मा बापको अपने लड़कोंका ब्याह करनेसे पहले यह विचारना चाहिये कि “ वे अपनी घर गृहस्थी अच्छी तरह चला सकते हैं कि नहीं । ” अगर ऐसा जंचे कि हमारे लड़के अभी अपनी घर गृहस्थीका भार सम्हालने लायक नहीं हैं, हमारे लड़के अभी अपना कर्तव्य समझने लायक नहीं है और हमारे लड़कोंको भविष्यमें सुखी होनेका सुवीता अभी नहीं है या उनके शरीरकी स्थिति ऐसी नहीं है तो उनका ब्याह करनेसे पहले बहुत विचार करना

चाहिये और जैसे बने वैसे उस समय धोरज रखना चाहिये। व्याहके लिये झूठमूठ बटाबले होकर, अपने प्यारे लड़कोंकी जिन्दगीन बिगाड़नी चाहिये। क्योंकि व्याह छोटी बात नहीं है। यह काम सारी जिन्दगीके लिये है। इसलिये व्याहके बारेमें हर मा बापको बहुत सावधानी रखनी चाहिये। यह हमारी खास सलाह है।

बहुत धूम धाम करनेसे व्याह सुखमय नहीं निकलता।

व्याहके सुखकी कुंजी तो कुछ और ही है।

बहुतेरे गृहस्थोंके यहां जब लड़कोंका व्याह होता है तब बहुत धूमधाम की जाती है। जैसे-मण्डप भड़कीला बनानेमें बहुत खर्च किया जाता है; रोशनीके लिये बड़ा बड़ा इन्तजाम किया जाता है; बाजे बजवानेमें भी यही ध्यान रखा जाता है कि हम कैसे दूसरोंसे बढ़जायें। विरादरीके भोजमें भी हजारों रुपये खर्च जाते हैं; व्याह जैसे पवित्र और शुभ अवसरपर वेदिया नचानेकी भूल भी कीजाती है। इसके सिवा जेवर, कपड़े और पहगवेमें बहुत खर्च किया जाता है। कितनी जगह तो इस बाहरी खर्चका अंक इतना बड़ा होता है कि देखकर आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। परन्तु इतनी धूमधाम करनेपर भी, इतना ठाट बाट करनेपर भी, इतना खर्च करनेपर भी और इतनी मिहनत करनेपर भी बहुतसे व्याह सुखदायक नहीं निकलते। क्योंकि व्याहकी धूमधाममें जितना खर्च किया जाता है और इसके लिये जितनी मिहनत की जाती है उतनी मिहनत और उतना खर्च अपने लड़कोंको सुधारनेमें नहीं किया जाता। इससे परिणाम यह होता है कि बहुत खर्च और बहुत

धूमधामसे किया हुआ व्याह भी सुखदायक नहीं निकलता। व्याहको सुखदायक बनानेके लिये लड़कोंका व्याह तब करना चाहिये जब उनमें घर गृहस्थीका बोझ सम्हालनेकी योग्यता हो। इतनाही नहीं, वरंच व्याहके समय स्त्री पुरुषमें जो पवित्र प्रतिष्ठा होती है उसके समझने तथा पालनेकी शक्ति जब उनमें आवे तभी उनका व्याह करना चाहिये। ऐसी योग्यता जबतक न आवे तबतक व्याह जैसे बहुत जरूरी विषयमें अनुचित उतावलापन नहीं करना चाहिये। इसके सिवा धर्मके बल बिना आचरणका बल नहीं आता; धर्मके बल बिना एक दूसरेके संग निबाह लेजानेका बल नहीं आता और धर्मके बल बिना कड़वा घोट गलेमें नहीं उतर सकता। सो व्याहकी योग्यता लानेके लिये ऐसा करना चाहिये बालकोंमें बचपनसे ही धर्म बढ़े। संसारमें सुखका मूल स्नेहभरा पवित्र व्याह है और व्याहक सुखका आधार उदार चरित्रवाला पवित्र सत्य धर्म है। इसलिये सुखमय व्याहके लिये ऐसा करना चाहिये कि लड़कोंमें धर्म बढ़े और वे व्याहका कर्त्तव्य समझें तथा एक दूसरेको निबाह ले जाना सीखें।

१४६-कुटुम्बसुख पानेका उपाय। (६-)

लड़कोंको सिखाते समय धीरजसे काम लेना;

फल पानेके लिये उतावले मत होना।

माली जब आम, जामन, कटहल, नींबू, नारंगी आदिके पेड़ लगाता है तो उनसे तुरत ही फल नहीं मिलता। मुद्दततक पानीसे

सींचना पड़ता है; घास फूस साफ करना पड़ता है, रखवारी करनी पड़ती है और बहुत मिहनत करनी पड़ती है। जब वर्षों-तक खूब मिहनत कीजाती है तब फल मिलता है। वैसेही बालकोंको सिखानेमें भी बहुत धीरज रखना चाहिये। उनकी शिक्षाके लिये अपनी शक्तिके अनुसार खर्च करना चाहिये। इस बातकी सम्झाल रखनी चाहिये कि उनमें किसी तरहका बुरा संस्कार न पैठने पावे तथा वे बुरी संगतमें न पड़ें। बहुत प्रेमभावसे उनको सिखाना चाहिये और उनसे फल पानेके लिये अनुचित उतावलापन न करना चाहिये। अगर इस प्रकार धीरज और चतुराईसे काम लेना आवे तो लड़के आगे जाकर बहुत अच्छे निकलते हैं और परिणाममें बहुत लाभ होता है। इसके पदले लड़कोंसे झटपट लाभ उठानेके लिये अगर अनुचित उतावलापन करें, उन्हें थोड़ासा पढ़ाकर छोड़ा दें, उनसे सख्तीका बर्ताव करें, उन्हें उनके वृत्तेसे बाहर काम सौंपें और उनसे जरूरतसे ज्यादा आशा रख कर, धारवार छेड़छाड़ करें तो लड़के उल्टे विगड़जाते हैं और उनसे भविष्यमें जो लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिलता। इसलिये घरमें अपनेसे छोटा भाई हो, भतीजे या काका मामाके लड़के हों या ससुरालके लड़के हों तो उन सबके साथ धीरजसे, शान्तिसे और प्रेमभावसे बर्ताव करना चाहिये। उतावले होकर कच्चा फल तोड़नेकी इच्छा न करनी चाहिये और न कच्चे फलके झटपट पकजानेकी इच्छा रखनी चाहिये वरच ऐसा करना चाहिये कि समयके अनुसार, उमरके, मुतायिक और ईर्दगिर्दके संयोगोंके अनुसार उनकी तथा अपनी भलाई हो और भगवान प्रसन्न रहे।

याद रखना कि बूढ़े घड़ी-भरमें नहीं सुधरते ।
इसका खयाल रख कर उनसे काम लेना सीखना ।

जो बूढ़े आदिमी है उनका स्वभाव बहुत जड़ पकड़े रहता है ; वे अपने आचारमें थड़े हड़ होते हैं ; उनके विचार भी उनकी भावनाके अनुसार बहुत पक्के होते हैं और उन्हें यह समझनेकी लत पड़ी रहती है कि हमसे छोटी उमरके आदमी किसी गिनतीमें नहीं हैं । उनको चतुर्पाई और अवस्थाका कुछ अभिमान होता है और उनमें अपने आचार विचार बहुत जल्द बदल डालनेका जोर नहीं होता । वे किसी बातमें अपनी भूल समझते हों तोभी उनकी आदत ऐसी पड़ी रहती है कि झूठे हठके मारे अपनी भूलको मजबूतीसे पकड़े रहते हैं । कभी कोई भलामानस अपनी भूल सुधारना चाहे तोभी बहुत आसानोसे नहीं सुधार सकता । बूढ़े आदमियोका ऐसा स्वभाव होनेके कारण उन्हें सुधारनेकी पड़ी पड़ी आशाएं रखना भी एक तरहकी भूल है । ऐसी आशा रख कर हम अपने बूढ़े मा बापको, काका काकीको, नाना नानी या मामा मामीको, दादा दादीको, मौसे मौसीको या सास ससुरको या दूसरे नातेदारोंको या मित्रोंके बूढ़े मा बापको सुधारना चाहें और मिहनत करें तो इसमें बहुत निराश होना पड़ता है । क्योंकि ये लोग हमारी अच्छी बातें भी अपनी खुशीसे नहीं मानते और हम उनपर कुछ दबाव डालें तो वे दबाव भी नहीं सह सकते । ऐसे बूढ़े पुरनियोंको सुधारने और अपने विचारानुसार चलानेका हठ करनेसे उल्टे कुटुम्बमें कलह बढ़ती है । जिन गृहस्थोंको सुखी होना हो और अपनी घरगृहस्थी अच्छी तरह चलाना हो तथा अपने कुटुम्बमें सुलह शान्ति रखना हो उन्हें थड़े बूढ़ोंके साथ बर्ताव करनेका नियम जान

लेना चाहिये और यह समझ लेना चाहिये कि वे आसानीसे नहीं सुधर सकते। इसलिये आपही उनसे उदारताका बर्ताव करना चाहिये और आपही गम खाना 'सीखना' चाहिये। ऐसा किया-जाय तभी कुटुम्बमें सुख रह सकता है। इसके विरुद्ध अगर बूढ़ोंके अपने विचारके अनुसार ही चलानेकी कोशिश कीजाय तो उल्टे कुटुम्ब-कलह बढ़ती है। हमारी सलाह है कि बड़ोंके साथ तथा बूढ़े मा बापके साथ और बड़ी उमरके दूसरे रिश्ते-दारोंके साथ नम्रतासे तथा बहुत उदारतासे बर्ताव करना।

बड़े कुटुम्बवाले गृहस्थोंको धर्मकी खास जरूरत है।

बहुतेरे गृहस्थाश्रमी अमीरोंके घर बहुत कुछ सुवीता होती है और बहुत कीमती तथा सुन्दर वस्तुएं उनके सुखके लिये होती हैं। जैसे-रहनेके लिये सुन्दर सुन्दर मकान, भालीशान दीवानखाने, दिखलुश बागीचे, रमणीय हौज तथा फव्वारे बिलियार्ड खेलनेकी टेबुल, अजीब अजीब खिलौने, बहियासे बटिया, फैशनके फरनीचर, मोर, बंङ्ग, कुत्ते मुनिया आदि पशु पक्षी, भड़कीले घोड़े आदि सुख विशालका बहुत कुछ सामान होता है। परन्तु बन्धुओं। याद रखना कि यह सब होनेपर भी जिसके घरमें धर्म न हो उसके यहां सुख नहीं होता। जिस गृहस्थके घरमें धर्म नहीं होता उसके यहां शान्ति नहीं होती। जिस गृहस्थके घरमें धर्म नहीं होता उसके कुटुम्बका सुख बहुत दिन तक नहीं ठहर सकता। जिस गृहस्थके घरमें धर्म नहीं होता उसके घरमें लक्ष्मी भी बहुत समयतक नहीं ठहरती। इसलिये जो अमीरोंको अपनी अमीरी बनाये रखनेके लिये, खान्दानकी आबरू बनाये रखनेके लिये तथा अपनी साख अधिकार और बढ़प्पन बनाये रखनेके लिये धर्मकी खास करके जरूरत है।

मौज शौककी चीजें मौतके समय काम नहीं आती,
 उस समय एक धर्म ही काम आता है ।

चाहे जैसा आलीशान मकान हो, चाहे जितनी मजबूत उसकी दिवारें हों, चाहे जितने मजबूत उसके द्वार किवाड़े हों, उसके इर्दगिर्द चाहे जितने कोट किले हों और चाहे जितने चौकी-दोर हो परन्तु याद रखना कि ऐसे भारी घरमें भी बीमारी और मौत आये बिना नहीं रहती । यद्यपि समयपर ऐसे भारी घरमें गरीबी भी आजाती है परन्तु इस घड़ी हम उसकी बात कहना नहीं चाहते ; सिर्फ बीमारी और मौतकी बात कहना चाहते हैं । जब बीमारी आजाती है तब फूलके गमले आराम नहीं दे सकते ; जब बीमारी आजाती है तब अच्छे अच्छे जेवर सुख नहीं दे सकते ; जब आखिरी बीमारी आजाती है तब नोट और कम्पनी कागजके बंडल आत्माको सन्तोष नहीं दे सकते ; जब बीमारी आजाती है तब इत्र गुलाब और लवण्डर पमेटम आनन्द नहीं दे सकते , जब बीमारी आजाती है तब रबड़ी मलाई, गरमागरम हलवा या जीम चटपटानेवाली चटनी आनन्द नहीं दे सकती और जब अन्त कालकी बीमारी होती है तब मित्र मित्र समाओका समापतित्व या बड़े बड़े खिताब आनन्द नहीं दे सकते । उस समय तो सिर्फ भगवानके सन्त आनन्द दे सकते हैं ; उस समय तो भगवानका ज्ञान ही आनन्द दे सकता है और उस समय तो भगवान ही आनन्द दे सकता है । और भगवानके संत, भगवानका ज्ञान तथा स्वयं भगवान ये तीनों धर्मके बलसे ही मिल सकते हैं । इसलिये धर्म बहुत बड़ी बात है । शोक है कि अमीर गृहस्थ अपने अच्छे समयमें बाहरी मौज शौककी बहुतेरी चीजें पसन्द करते हैं परन्तु जो वस्तु बीमारीमें काम आती है, मरते समय काम आती है तथा मरनेके बाद भी न्यायके

समय और पितरलोकमें, देवलोकमें तथा मोक्षधाममें भी काम आती है उस वस्तुको ग्रहण करनेकी, परवा नहीं करते। इसीसे वे बीमारी तथा मृत्युके समय बहुत दुखी होते हैं। बीमारी और मौत ये दोनों ऐसी हैं कि इस दुनियामें अच्छेसे अच्छे और घड़ेसे बड़े स्थानमें भी बिना पहुंचे नहीं रहतीं। इसलिये ऐसे मौकेपर काम आनेवाले, ऐसे कठिन समयपर डारस देनेवाले और पेन बकपर शान्ति देनेवाले धर्मकी, गृहस्थोको, खास करके जरूरत है।

१४७—कुटुम्बसुख पानेके उपाय। (६)

हे अमीरों ! जैसे आप बाहर चौकीदार रखते हैं
वैसे हृदयमें चौकीदार रखना सीखिये।

एक बड़े सेठके यहां बड़ा टाटवाट था, बहुतसे गाड़ी घोंड़े, जेवर कपड़े, फरनीचर और मौज शौककी चीजें थीं। यह सब देखकर एक सन्तने उस सेठसे कहा कि सेठ ! तुम्हारा टाट वाट तो खूब है परन्तु आजकलका जमाना खराब है, इस टाट वाटको बनाये रखने और चोरोसे बचानेके लिये चौकीदार रखते हो कि नहीं ?

सेठने कहा कि भला आजके जमानेमें बेचौकीदारके चल सकता है ? बहुतसे दरवान रखने पड़ते हैं और बाहर जानेपर सरकारी सिपाहियोंकी भी मदद लेनी पड़ती है। दरवान रखे बिना जोखों कैसे रखी जासकती है ? दरवान न हों तो दिन दोपहर लुटजायं। इसलिये पहरेदार तो रखना ही पड़ता है।

॥॥ स्वर्गकी सड़क ॥॥

इतना माल रखें और पहरेदार न रखें यह कैसे होगा ? परन्तु महाराज जी ! यह पूछनेकी जरूरत क्यों पड़ी ?

सन्तने कहा कि सेठ ! यह तो तुमने बाहरी मालकी रक्षाके लिये पहरेदार रखनेकी बात कही परन्तु मैं तुम्हारे हृदयके पहरेदारकी बात पूछता हूँ। यह पहरेदार धर्म है। अगर धर्मरूपी पहरेदार न हो तो हृदयकी कितनीही बड़ी बड़ी वस्तुएं चोरी जासकती हैं। जैसे—धर्मके चौकीदार बिना उत्तम प्रकारका आचरण चोरी चलाजाता है; धर्मरूपी चौकीदार बिना हृदयकी शान्ति चोरी चलीजाती है; धर्मरूपी चौकीदार बिना ज्ञान और भक्ति जैसी अमूल्य वस्तुएं चोरी चलीजाती है; धर्मरूपी चौकीदार बिना भ्रातृभाव और भलमनसी चोरी चलीजाती है; धर्मरूपी चौकीदार बिना दया, क्षमा और परोपकारकी चोरी होजाती है और धर्मरूपी चौकीदार बिना हृदयस्थित स्वर्गकी चोरी होजाती है। अगर धर्मरूपी चौकीदार हृदयमें रहे तो ये सब उत्तम वस्तुएं चोरी जानेसे बचती हैं। याद रखना कि ये सब अमूल्य वस्तुएं जैसे जिन्दगीको सुधारनेवाली हैं वैसे जिन्दगीमें रस भरनेवाली हैं, ये सब दैवी सम्पत्तिवाली वस्तुएं मांछधाममें ले जानेवाली हैं और ये सब प्रभुकी प्यारी वस्तुएं प्रभुसे मिलाप करा देनेवाली हैं। इस बातका खास ब्याज रखना कि ऐसी अलौकिक वस्तुएं धर्मरूपी चौकीदार बिना तुम्हारे हृदयसे चोरी न चलीजायं। सेठजी ! याद रखना कि बाहरी मौजू शौककी वस्तुएं जितना काम आती हैं उनसे हृदयकी दैवी वस्तुएं करोड़गुनी उपयोगी हैं। इसलिये जैसे बाहरी वस्तुओंकी रखवारीके लिये चौकीदार रखते हो वैसे हृदयकी वस्तुओंकी रखवारीके लिये धर्मरूपी चौकीदार रखना, धर्मरूपी चौकीदार रखना।

इस बातका ख्याल रखना कि जिन बाल बच्चोंको सुखी रखनेके लिये मिहनत करते हो वेही तुम्हारे कामोंसे दुखी न हों ।

इस जगतमें प्रायः सब मनुष्य अपने स्त्री पुत्र तथा सगे सम्बन्धियोंको सुखी रखनेके लिये तरह तरहसे मिहनत करते हैं और बहुत हाय हाय करते हैं । कितने आदमी अपने लड़के बालोंको सुखी रखनेके लिये कई तरहके जाने वेजाने छोटे बड़े पाप भी करते हैं । परन्तु इतना करनेपर भी हम देखते हैं कि कितनेही कुटुम्बोंमें बड़ी कलह होता है । यहाँतक कि घरवाले जिनको सुखी करनेके लिये मिहनत करते हैं और सिर धुनते हैं वेही उनके कितने कामोंसे दुखी होते हैं । क्योंकि उनका घर बिगड़ा रहता है, उनके घरमें धर्मका बल नहीं होता और उनके घरमें भगवान पधारे नहीं रहता; इससे अपने सगे सम्बन्धियोंकी भलाई करनेके लिये उनमें जो सहनशीलता होनी चाहिये वह नहीं होती । अपने कुटुम्बकी भलाई करनेके लिये व्यवहार तथा विचारोंमें जो उदारता आनी चाहिये वह उदारता धर्मके बल बिना नहीं आती; अपने कुटुम्बको सुखी करनेके लिये उसपर जो प्रेमभाव आना चाहिये वह प्रेमभाव धर्मके बल बिना नहीं आसकता, अपने कुटुम्बको सुखी करनेके लिये छोटा छोटा मतभेद छोड़ देनेकी जो समझ आनी चाहिये वह समझ धर्मके बल बिना नहीं आती । अपने कुटुम्बको सुखी करनेके लिये स्वार्थ त्याग करना साखना चाहिये परन्तु यह बात धर्मके बल बिना नहीं होती । अपने कुटुम्बको सुखी रखनेके लिये अपने हृदयमें तथा अपने सगे सम्बन्धियोंके हृदयमें भगवानको पधराना चाहिये, यह धर्मके बल बिना नहीं होता । इससे

घरवाले जिनको सुखी करना चाहते हैं वे भी धर्मकी मदद बिना उनके कामों तथा विचारोंसे सुखी नहीं होसकते । जिनके लिये वे इतनी अधिक मिहनत करते हैं तथा जिनके लिये चारों ओर हाय हाय करते फिरते हैं वे भी जब उनसे सुखी न हों तो यह सब मिहनत और जंजाल किस कामका ? इसलिये भाइयो और बहनो ! अगर अपने प्यारे सगर्गोंको प्रसन्न करना हो और उनसे बहुत आनन्द लेना हो तो ऐसा कीजिये कि आपका घर सुधरे । घर सुधारनेके लिये घरमें अर्थात् घरके सब मनुष्योंमें धर्मका बल बढ़ाइये । ज्यों ज्यों धर्मका बल बढ़ता जायगा त्यों त्यों आपके कामोंकी भूल सुधरती जायगी और ज्यों ज्यों धर्मका बल बढ़ता जायगा त्यों त्यों आपके कुटुम्बके मनुष्योंमें भी एक दूसरेको निवाह ले जानेका गुण आताजायगा । इस समय धर्मके बल बिना जैसा मतभेद होता है और जैसी खराबी होती है वैसी बात घरमें धर्म बढ़नेके बाद नहीं होगी । अगर सुखी होना हो और कुटुम्बियोंको सुखी करना हो तो हे गृहस्थ वन्धुओ ! ऐसा कीजिये कि आपके घरमें धर्मका बल बढ़े ।

बिना धर्मके अमीर बाहरसे अच्छे लगते है परन्तु भीतरसे वे बहुत दुखी होते है । जो कुटुम्ब गरीब है परन्तु प्रभुका प्रेम-वाला है वह हृदयसे बड़ा सुखी होता है ।

भित्तनेही अमीर खान्दानोंकी बाहरी तड़क भड़क देखकर बहुत आदमी भूलजाते हैं और यह मानलेते हैं कि वे लोग बहुत सुखी हैं । ऐसा मान लेनेका कारण यह होता है कि उनके घर दूरी गलीचा, टेबुल कुर्सी, विजलीकी रोशनी, विजलीका पंखा, बड़े बड़े प्रलंग, घोड़े गाड़ी, मोटर, अनेक प्रकारके खाने पीनेके पदार्थ और जेवर तथा पहनावे होते हैं । यह सब ठाट वाट देखकर

बहुतसे भोलेमाले आदमी यह समझते हैं कि वे अमीर बड़े सुखी है। परन्तु भीतरसे देखनेपर असली बात कुछ और ही होती है। यानी जिस खान्दानमें प्रभुका प्रेम न हो और जिस गृहस्थके घरमें धर्म न हो उस घरके आदमी मोहकी चीजोंके लिये एक दूसरेसे लड़पड़ते हैं। जो चीजें बाहर देखनेवाले गरीबोंको सुखदायी मालूम पड़ती हैं उन्हीं चीजोंके कारण उनमें लोहा लग जाता है। धर्मके बल बिना वे अपने मनको बशमें नहीं रख सकते। इससे जिस गृहस्थके घरमें धन बढ़जाय परन्तु धर्म न बढ़े उस गृहस्थके घरमें लड़ाई झगड़ा बढ़जाता है। बिना प्रभुप्रेमके मनुष्य धनके समय अपने मिजाजको काबूमें नहीं रख सकते। उनकी आशा तृष्णाकी भी हद नहीं होती और ज्यों ज्यों धन बढ़ता जाता है त्यों त्यों नये नये दुःख भी बढ़तेजाते हैं। इस प्रकारका वैभव अपने साथ कुछ नया दुःख लेआता है और दुःख दूर करनेकी दवा बिना धर्मके मनुष्योंके पास नहीं होती। इससे वे अपने वैभवके कारण उल्टे और दुखी होते हैं। इसके विरुद्ध जो गरीब आदमी है परन्तु जिनके घरमें धर्म है वे धर्मवाले गरीब खान्दान अमीरोंसे भी कहीं अधिक सुखी होते हैं। यद्यपि बाहरसे देखनेपर वे दुखी जान पड़ते हैं क्योंकि उनके पास अमीरोंके पेसा वैभव नहीं होता तोभी प्रभुप्रेमके कारण वे हृदयसे सच्चे सुखी होते हैं। यह बात ठीक तौरपर समझानेके लिये एक संत कहते थे कि—

“ जंगलमें एक तरहकी घास होती है। उस घासपर फल, फूल नहीं दिखाई देते परन्तु जब उस घासकी तरफसे होकर निकलें तो उसमेंसे बहुत सुन्दर और मीठी, सुगंध आती है। यह देखकर अनजान यात्री सोचमें पड़जाते हैं कि यहाँ कोई फल या फूल नहीं दिखाई देता, एक सूखीसी घास दीख

पड़ती है परन्तु सुगंध कहाँसे आती है ? खोज पूछ करनेपर मालूम होता है कि उस घासकी जड़से सुगंध निकलती है और उस जड़के पास फूल होता है परन्तु वह फूल जड़में होनेसे सबको नहीं दिखाई देता । गरीब लोग बाहरसे घासके ऐसे दिखाई देते हैं परन्तु जिस गरीबके घरमें धर्म होता है उसका घर जड़में खुशबूदार फूल रखनेवाली घास समान होता है । बाहरसे देखनेमें कुछ ठाटबाट नहीं नजर आता परन्तु हृदयमें आनन्द ही आनन्द होता है । क्योंकि असली आनन्द गरीबी या अमीरीमें नहीं, प्रभुके प्रेममें है । इसलिये बिना प्रभुप्रेमके अमीरोंके बंगलोंसे प्रभुप्रेमवाले गरीबोंके झोपड़ोंमें अधिक आनन्द होता है और वैभववाले अमीरोंके कुटुम्बसे धर्मके बलवाले गरीबोंका कुटुम्ब अधिक सुखी होता है । अगर सच्चा सुख लेना हो तो जैसे बने जैसे ऐसा कीजिये कि घरमें धर्म बढ़े, आपके कुटुम्बमें ईश्वरी ज्ञान तथा ईश्वरकी भक्ति बढ़े और प्रभुका प्रेम बढ़े । यही हमारी प्रार्थना है ।

१४८—कुटुम्बसुख पानेका उपाय । (७)

महात्मा कहते हैं कि जिस घरमें प्रभुप्रेम नहीं वह घर ही नहीं ; वह तो कलहका अड्डा है ।

बन्धुओ ! जिस घरमें धर्म न हो, जिस घरमें भक्ति न हो, जिस घरमें ज्ञान न हो और जिस घरमें अपने कर्त्तव्यकी सुध न हो वह घर नहीं कहलाता, उस घरको सन्त लोग कलहका अड्डा बताते हैं, उस घरको महात्मा लड़ाईका मैदान बताते हैं । क्योंकि बिना प्रभुके ऐसे घरमें एक दूसरेकी निन्दाके

सिवा और कुछ सुननेमें नहीं आता ; ऐसे घरमें कहवे वचन, झूठी रगड़, कोरे हठ और अपने मतलबके सिवा दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता ; ऐसे घरमें एक दूसरेको रांते देखते हैं, ऐसे घरमें एक दूसरेको शाप देते सुनपड़ते हैं, ऐसे घरमें लम्बी सांस-मोटी आह निकला करती है ; ऐसे घरमें हमेशा बीमारी चली आती है और अकालमृत्यु तथा आत्महत्या जैसे महापाप हुआ करते हैं। इससे ऐसे घरमें रहनेवाले किसी मनुष्यकी जानको जरा भी सुख नहीं मिलता। अगर घरकी इज्जत बनाये रखना हो तो ऐसा कीजिये कि आपके घरमें धर्म आवे आपके घरमें प्रभुप्रेम आवे और आपके घरमें ज्ञान भक्ति बढ़े।

जिस घरमें धर्म होता है और जिस घरमें प्रभुप्रेम होता है वही घर सबसे बढ़कर सुखी होता है।

जिस घरमें प्रभुका प्रेम हो, जिस घरमें भगवानकी तथा भगवानके सन्तोंकी सेवा होती हो, जिस घरमें परम कृपालु परमात्माका गुण गाया जाता हो, जिस घरमें प्रभुके नामका स्मरण होता हो, जिस घरमें अनन्त ब्रह्माण्डके नाथके अर्थ दान दिया जाता हो, जिस घरमें सर्वशक्तिमान पवित्र पिता परमात्माके अर्थ व्रत तथा तप होता हो और जिस घरके मनुष्य भगवानकी इच्छानुसार चलते हों वह घर दुनियांमें सबसे श्रेष्ठ हो तो आश्चर्य क्या है ? जिस घरमें धर्म होता है उस घरमें स्त्री-पुरुष, बालक, आत्मीय परिजन नौकर चाकर और पड़ोसी आदि सबमें थोड़ाबहुत धर्म आजाता है। इससे धर्मवाले कुटुम्बके आसपासके मनुष्य भी धर्मवाले बनतेजाते हैं। जैसे जहाँ राजा जाना है वहाँ उसकी सेना भी जाती है। वैसे

जिस घरमें भगवान पधारता है- उस घरमें उसके सद्गुण भी आजाते हैं। जिस घरमें भगवान पधारता है वहां उसका पेश्वर्य भी जाता है। जिस घरमें भगवान पधारता है वहां उसकी आनभक्ति भी हाजिर होती है। जहां भगवानकी ज्ञान-भक्ति होती है वहां मेल, क्षमा, दया, शान्ति, धीरज नम्रता और सहनशीलता आदि सद्गुण-होते ही हैं इसमें सन्देह नहीं। जिस घरके मनुष्योंमें ऐसे सद्गुण हों उस कुटुम्बके सुखी होनेमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। इसलिये अगर सचमुच सुख पाना हो तो अपने घरमें अपने कुटुम्बमें धर्म तथा प्रभुका प्रेम बढ़ाइये। यही हमारी विनती है।

जिस घरमें धर्म होता है वह कुटुम्ब सुखी होता है यही नहीं, ऐसे धर्मात्मा कुटुम्बसे दूसरे कितने ही कुटुम्ब भी सुधरते हैं।

धर्मसे केवल अपनी आत्माको शान्ति और अपने कुटुम्बियोंको सुख नहीं मिलता वरंच धर्म इससे भी बहुत बड़कर काम करता है। बहुत आदमियोंका स्वभाव देखीदेखा करनेका होता है; बहुत आदमियोंका स्वभाव अच्छे आदमियोंकी रीति भांतिपर चलनेका होता है; बहुत आदमियोंका स्वभाव जिसको विजय मिले और जिसका बखान हो उसकी ओर ढलजानेका होता है; बहुत आदमियोंका स्वभाव बाहरी छापवाट, गानतान और बड़े आदमियोंके दलपर मोहजानेवाला होता है और बहुत आदमी ज्ञान भक्तिका ठिकाना ढूँढते फिरते हैं। ये सब आदमी जब किसी बड़े भक्तको देखते हैं या किसी परिवारमें पूर्ण भ्रष्टासे धर्म होते देखते हैं तो उनपर अलग अलग असर पड़ता है। इससे वे सब आदमी उस धर्म करनेवाले घरकी ओर खिंच आते हैं और फल

यह होता है कि वे भी धीरे धीरे धर्मात्मा बनते जाते हैं । ऐसे आदमी पहले सिर्फ तमाशा देखने आते हैं । पीछे भजन कीर्तन होते देख कर उन्हें सुननेकी इच्छा होती है । इसके बाद धीरे धीरे भक्तिकी तरफका खिंचाव बढ़ताजाता है और जिस मनुष्यमें जो मुख्य प्राकृतिक गुण होता है वह उसमें खिलजाता है । जैसे- धर्मात्मा कुटुम्बमें जो व्रत उत्सव होता है उसे देख कर कितने आदमियोंको वैसाही व्रत उत्सव करनेकी इच्छा होती है । धर्मात्मा परिवारकी ओरसे दान दक्षिणा दीजाती हो तो देख कर उदार मनुष्य धर्मके उसी अंगको पकड़ लेते है । धर्मात्मा कुटुम्बमें जो जप तप होता है उसे देख कर जैसे स्वभावके मनुष्य जप तप सीख जाते है । जिन मनुष्योंको ज्ञानकी इच्छा हो उन्हें ज्ञानकी कुंजी मिलजाती है । यों धर्मात्मा कुटुम्बको देख कर पड़ोसियोंमें धर्म फैलता है, गांवमें धर्म फैलता है, जाति बिरादरीमें धर्म फैलता है और आगे बढ़ते बढ़ते देशमें धर्म फैलता है । इस प्रकार धर्मात्मा कुटुम्बसे जाने बेजाने तथा उल्टे सीधे बहुत आदमियोंको बहुत फायदा होता है । इसलिये सब गृहस्थोंको विशेषकरके ऐसा उपाय करना चाहिये कि उनके घरमें धर्म बढ़े और प्रभुका प्रेम बढ़े । इस जगतमें धर्मसे बढ़ कर ऊंची वस्तु दूसरी नहीं है और अपने दृष्टान्तसे आस-पासके मनुष्योंको सुधारनेसे बढ़ कर दूसरा कोई पुण्य नहीं है । सो हे भाइयो और बहनो ! जैसे बने वैसे अपने घरमें धर्म बढ़ाइये । अपने घरमें धर्म बढ़ाइये ।

१४९—जैसे आकाशके बाहर नहीं जा सकते वैसे सर्वशक्तिमानं महान ईश्वरसे दूर नहीं जा सकते।

एक योगिराज थे। वह एक मन्दिरमें रहते थे। योग साधनेके लिये मन्दिरके अन्दर एक बंद कोठरीमें बैठते और हठयोगकी कितनी ही क्रियाएं करते थे। वे वर्षोंसे अपनी कोठरीसे बाहर नहीं निकले थे। मन्दिरके पुजारी आदि बाहर जाते तो उन्हें वह योगी कहते कि तुम लोग घुमकड़ हो। भला भगवानको छोड़ कर कहीं बाहर जाना चाहिये? एक दिन उस मन्दिरमें एक भक्त आया। वह जब परमार्थका काम करनेके लिये बाहर जाने लगा तो योगिराजने पूछा—क्यो भगत! कहां चले? भक्तने कहा कि भगवानकी सेवा करने जाता हूं। यह सुन कर उस योगीने कहा कि भगवान तो यहीं है। मन्दिर छोड़ कर, पूजाका स्थान छोड़ कर आनन्दका स्थान छोड़ कर बाहर क्यों जाते हो? भक्तने कहा कि महाराज! हमारा भगवान कुछ खास एक ही जगह नहीं है। आप यह समझते हैं कि मैंने अपनी कोठरीमें भगवानको पकड़ रखा है परन्तु हम यह समझते हैं कि हम जहां जाते हैं वहां सर्वव्यापक प्रभु हमें पकड़ रखता है। हम चाहे जहां जायं परन्तु आकाश हमारे सिर पर ही रहता है। आकाशके बाहर कोई नहीं जासकता। वैसे ही हम प्रभुसे बाहर नहीं जासकते। जहां जायं वहां आकाश रहता ही है। वैसे हमारा प्रभु तो हमारे ही साथ रहता है, हमारा प्रभु किसी खाल गुफामें, खाल पहाड़पर खाल मन्दिरमें या खाल तीर्थमें ही नहीं रहता। हमारा प्रभु इन स्थानोंमें है और सब स्थानोंमें भी है। इसलिये हम अपने प्रभुको छोड़ कर कहीं नहीं जासकते। हम जहां जाते हैं वहां उसीकी महिमा हमारी

समझमें आती है; हम जहाँ जाते हैं वहाँ उसीकी कृपा बरसती रहती है; हम जहाँ जाते हैं वहाँ उसीकी चतुराई दिखाई देती है; हम जहाँ जाते हैं वहाँ उसीकी सुन्दरता दिखाई देती है; हम जहाँ जाते हैं वहाँ उसीका प्रेमप्रवाह होता है और हम जहाँ जाते हैं वहाँ उसीकी विभूति दिखाई देती है। इससे हमें तो हर जगह प्रभुकी खूबी ही समझमें आती है। तुम्हारा भगवान तुम्हारी गुफामें ही रहता है, वहाँसे बाहर जाओ तो भगवान चला जाता है। उस तरह हमारा भगवान हमारे बाहरके मन्दिरमें ही नहीं रहता; हमारा भगवान तो सर्वव्यापक है और हमारे हृदयमें रहनेवाला है। इससे हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमारे साथ ही रहता है।

बन्धुओ! उस योगिराजकी तरह भगवानको बहुत तंग सीमामें मत रखिये और ऐसा मत कीजिये कि अमुक स्थानमें रहनेसे ही भगवानका आनन्द मिले। ऐसा कीजिये कि प्रभुके लिये जहाँ जाना पड़े वहाँ प्रभुको हाजिर जान सकें और सारी पृथिवीपर सब जगह उसका आनन्द पावें।

१५० - हमारे सब अच्छे कामोंमें प्रभु हमारा मददगार है परन्तु हम इस बातको नहीं जानते। अब इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिये।

बहुत आदमियोंको अक्सर अचानक अनसोची मदद मिल जाती है। जैसे—कभी रेलमें बैठे हो तो वहाँ कोई अनजान आदमी मित्र बनजाता है और बहुत कुछ सुवीता कर देता है। कभी किसी खमामें गये हों तो वहाँ किसी वक्ताके शब्दोंसे हमारी जिन्दगीपर कुछ गहरा असर पड़जाता है। कभी दो आदमी बहुत

लड़ते हो तो देखकर अपनेको कुछ शिक्षा मिलजाती है। कभी किसी बीमार आदमीको देखने गये हों तो वहाँ कुछ जानने योग्य लाभ होजाता है। कभी रास्तेमें चले जाते हों तो कुछ अचानक लाभ होजाता है। कभी जहाँसे कुछ आशान रखी हो वहाँसे भी बड़ी मदद मिल जाती है। कभी तंगी या कठिनाईमें पड़े हो और टेंगकँटाव हुआ हो तो कोई पुस्तक पढ़ते पढ़ते मनका समाधान होजाता है। अनेक प्रकारसे अनसोची मदद मौके मौके पर सब आदमियोंको मिलती रहती है। यह देखकर बहुत आदमी फूल उठते हैं। वे समझते हैं कि यह सब हमारी चतुर्पईसे होता है। यह सब हमारी लियाकतसे होता है और यह सब संयोगके आधारसे होता है। परन्तु असली बात यह है कि ऐसे कामोंमें परमात्माका हाथ है और वह कृपा करके हमारी मदद गुप्त रीतिसे करता है। इस बातको हम समझते नहीं। जैसे-

कोई आदमी बहुत अच्छे ढंगसे बाजा बजाता हो तो वंहे मनहीमन फूला करता है कि मुझे अच्छा बजाना आता है और मेरे बजानेका ढब अच्छा होनेसे ही यह बाजा ऐसा बढ़िया बजता है। परन्तु उस समय उसे यह ब्याल नहीं होता कि यह बाजा बनानेवालेकी खास खूबी है। अगर उसने ऐसा अच्छा बाजा न बनाया होता तो उसे ऐसी उत्तमतासे न बजा सकते। उस बाजेमें तरह तरहकी आवाजकी कल लगानेशाले ने जो खूबी की है उस खूबीके कारण ही ऐसा बढ़िया बज रहा है। इसलिये मुझे बाजा बनानेवालेका भी उपकार मानना चाहिये। परन्तु अफसोस है कि बाजा बजाकर अपने अभिमानमें फूलते समय उस आदमीके मनमें यह ब्याल नहीं आता। जैसेही हम भी अपने कामोंमें सफलता होते देख कर अपनी चतुर्पईपर मनहीमन फूला करते हैं परन्तु उस समय हमें यह नहीं

दिखाई देता कि इस सफलतामें परम कृपालु परमात्माका हाथ है। अभी हम कच्चे भक्त हैं और सर्वशक्तिमान महान प्रभुकी महिमा हमने नहीं समझी है। इसीसे ऐसे अभिमानमें पड़जाते हैं।

इसी तरह जब किसी नाटकमें कोई पात्र अपना खेल अच्छी तरह दिखाता है और " वन्समोर " " वन्समोर " होता है तथा तालियोंकी गड़गड़ाहटसे लोग उसको बाहवाही देते हैं तो वह पात्र यह समझता है कि यह सारी खूबी मेरी ही है। यह सोच कर वह मनहीमन फूलता है। परन्तु उस समय वसे यह ख्याल नहीं आता कि इसमें नाटक बनानेवालेकी तथा पार्ट सौंपनेवाले और सिखानेवाले मनेजरकी खास खूबी है। इस बातका ख्याल वसे नहीं रहता। वैसेही जब हमारे कामोंमें सफलता मिलती है तो हम समझते हैं कि यह सब हमारी ही योग्यतासे होता है। परन्तु यह नहीं दिखाई देता कि इसमें ईश्वरका हाथ है और सब ईश्वरकी कृपाका ही फल है।

एक अमीर अपनी गाड़ी हांकता था। उसने अपने छोटे लड़केको गोदमें बिठाया और उसके हाथमें घोड़ेकी लगाम देदी। यह देखकर वह लड़का समझने लगा कि यह गाड़ी मैं ही चलाता हूँ, यह सोच कर वह खुश हुआ और पास बैठे हुए अपने भाईसे कहनेलगा कि देखो मैं कैसी खूबीसे, गाड़ी हांकता हूँ। इसके बाद जब टेढ़ा रास्ता आया तब, लड़केसे गाड़ी नहीं चल सकी। उस समय उसके बापने, उसके हाथसे लगाम लेली और गाड़ीको घुमाया। फिर जब सीधा रास्ता आया तब लगाम लड़केके हाथमें देदी।

बन्धुओ !-इसी तरह, बापकी गोदमें बैठे हुए लड़केकी तरह हमसे परम कृपालु परमात्मा, व्यवहारकी गाड़ी चलवाता है। परमात्मा हमारा हर एक काम स्वयं पूरा करता है। हम तो उसमें

निमित्तमात्र हैं। परन्तु अपने छोटे छोटे कामोंका भारी अभिमान करते हैं। भाइयो! अगर सच्चा भक्त होना हो तो यह सब हृद्यन्त हृदयमें विटाकर भलीभांति समझ लीजिये कि ऐन वक्तपर प्रभु स्वयं हमें सम्हाल लेता है और हमारा काम आगे बढ़ाता है। याद रहे कि हमारे सब अच्छे काम परम कृपालु परमात्मा ही करता है। हम तो निमित्तमात्र हैं। ऐसी समझ होनेपर अभिमानके दुर्गुणसे बचेंगे, दीनता आवेगी और प्रभुकी महिमा समझमें आवेगी। इससे प्रभुप्रेम बढ़ेगा। इसलिये भाइयो! इस यातको भलीभांति समझ लीजिये कि सब कुछ प्रभु करता है। हम निमित्तमात्र हैं।

१५१-भगवानका नामस्मरण करनेसे लाभ।

एक बहुत बड़ा जहाज उत्तर ध्रुवकी यात्रा करता था। रास्तेमें एक जगह लोहचुम्बकवाली चट्टान आपड़ी। जहाज उसकी तरफ खिंचने लगा। कप्तानने जहाजको ठीक रास्तेपर लेजानेके लिये बहुत कोशिश की परन्तु उसकी सारी मिहनत व्यर्थ गयी और जहाज धीरे धीरे लोहचुम्बककी चट्टानकी तरफ ही सरकने लगा। तब कप्तानने स्टीमरमें बैठे हुए गृहस्थोंसे कहा कि मैं आज तीन दिनसे अग्निबोटको दूसरी तरफ लेजानेके लिये परिश्रम करता हूँ परन्तु कुछ फल नहीं होता, अग्निबोट इसीके इर्दगिर्द है मालूम होता है कि यहाँसे थोड़ी दूरपर कोई चुम्बकका पहाड़ है। जहाज कुछ समयमें वहाँ खिंच जायगा। अगर जहाज उधर ही बढ़गया तो उसके कील कटि तुरत निकल जायेंगे और जहाज डूब जायगा। इसलिये जिसकी इच्छा हो वह इस जिन्दगी घबानेवाले (लाइफ) बोटमें आजाय। यह सुन कर

कितने आदमी उसमें जा बैठे और कितने विचार करने लगे कि इतने बड़े जहाजमें नहीं बच सके तो पेसी छोटी नावमें क्योंकर बचेंगे ? इतना बड़ा जहाज छोड़कर छोटीसी डेंगीमें कौन बैठने जाय । कप्तानने कहा कि- भाइयो ! इस छोटेसे बोटमें लोहेकी कीलें नहीं हैं इससे यह बोट लोहचुम्बककी चट्टानके सामने टिक सकता है और बड़ा जहाज लोहेकी कील, जंजीर तथा पत्तर आदिसे मरा हुआ है इससे वह लोहचुम्बकके सामने नहीं टिक सकता । परन्तु यह बात बहुत लोगोंके मनमें नहीं जंची । इसके कुछ समय बाद जहाज लोहचुम्बकके पहाड़की तरफ खिंच गया और उसका लोहा चुम्बकसे जा चिपका । जहाजके पदरे अलग अलग होगये और उसमें बैठे हुए सैकड़ों यात्री दूब गये ।

बन्धुओ ! यह दृष्टान्त देकर एक भक्तराज महाराज यह समझाते थे कि प्रभुके नामका स्मरण उस छोटीसी नावके समान है । क्योंकि भगवानका गुण गानेमें किसी तरहकी कठिनाई नहीं है । धर्मके दूसरे अंगोंसे यह काम अधिक आसानीसे हो सकता है । जुड़ी जुड़ी सम्प्रदायों तथा मतोंके जो धर्म हैं वे सब जहाजके समान है और उनमें मोहके आकर्षणसे खिंच जाने योग्य लोहेके कितनेही कील कटि हैं । नामस्मरणकी डेंगीमें आकर्षणसे खिंचने लायक कील कटि नहीं हैं इससे यह डेंगी निरापद है । यह संसारसमुद्र उत्तर ध्रुवकी यात्राके पेसा कठिन मार्ग है और उसमें लोहचुम्बककी चट्टानें बहुत हैं अर्थात् मन खींचनेवाले मोहके टीले वसुमें बहुत हैं । इससे सम्प्रदायके जालमें फँसे हुए मनुष्योंका जहाज ऐसे मोहके टीलोंकी तरफ खिंच जाता है । परन्तु नामस्मरणकी डेंगियोंको ऐसे खिंचावका डर नहीं है इससे वे बचजाती हैं । अगर बचना हो तो प्रभुके महामंगलकारी नामका स्मरण करते रहिये । स्मरण करते रहिये ।

१९२- बहुत आदमी पैसा कमानेके भागे धर्मकी परवा नहीं करते ; परन्तु ऐसा करना कितनी बड़ी भूल है इसको जरा विचारना ।

आजकलके जमानेमें पैसा कमानेकी ओर लोग इतना अधिक ध्यान रखते हैं कि उसकी धुनमें धर्मको एकदम भूल जाते हैं । कितने आदमी तो खुल्लमखुल्ला कह भी देते हैं कि धर्म धर्म करनेसे क्या मिलता है ? पैसेसे तो तुरतही लाभ होता है । देखो पैसा होनेसे खानेको मिलता है, पैसा होनेसे अच्छा कपड़ा गहना-मिलता है, पैसा होनेसे रहनेके लिये सुन्दर मकान मिलता है ; पैसा होनेसे विद्याभ्यास कर सकते हैं ; पैसा होनेसे यात्रा कर सकते हैं ; पैसा होनेसे स्त्री पुत्र माता पिता आदि कुटुम्बको सुखी रख सकते हैं ; पैसा होनेसे मौज शौककी सामग्री मिल सकती है और पैसा होनेसे दुनियामें इज्जत बढ़ती है तथा फस्र्मार्थ भी किया जा सकता है । इसलिये हम तो पैसेको मुख्य समझते हैं । धर्म करनेसे हमें तुरत लाभ नहीं दिखाई देता । तब नगद माल छोड़कर उधार धर्मकी आशामें कौन पड़ारहे ?

बहुत सयाने, व्यवहारचतुर मनुष्य पैसी ही बातें करते हैं उनसे हरिजन कहते हैं कि-

माई ! धर्ममें जितना लाभ है उतना लाभ पैसेमें नहीं है । परन्तु तुम सिर्फ पैसेकी बातोंमें ध्यान रखते हो और धर्मकी बातोंसे बहुत लापरवाही दिखाते हो इससे धर्मका लाभ तुम्हारी समझमें नहीं आता । जरा विचार तो करो कि धर्म करनेसे मन जैसा बड़ा होजाता है वैसा बड़ा क्या पैसेसे हो सकता है ? धर्म करनेसे हृदय जैसा कोमल होता है, वैसी कोमलता क्या धनसे मिल सकती है ? धर्म करनेसे व्यवहार चलानेमें जैसी सफाई आ-

जाती है वैसी सफाई क्या पैसेका गुलाम बने रहनेसे आ सकती है ? धर्म करनेसे जगतमें सब जीवोंकी भलाई करनेकी जो वृत्ति जागृत होती है वह क्या केवल पैसा कमानेसे जागती है ? धर्म करनेसे दया, क्षमा, धीरज, शान्ति, इन्द्रियनिग्रहआदि सहस्र गुण भक्तोंमें आजाते हैं; वे सब गुण क्या केवल पैसेके जोरसे खरीदे जासकते हैं ? धर्म करनेसे हृदयमें जो एक प्रकारका मानसिक आनन्द होता है वह आनन्द क्या केवल पैसेसे मिल सकता है ? इतना ही नहीं, धर्म करनेसे भावनाएं किल जाती हैं; धर्म करनेसे मोक्ष देनेवाली पवित्रता आजाती है; धर्म करनेसे एक प्रकारकी तृप्ति मिलती है और धर्म करनेसे अगम्य महान ईश्वरसे मित्रता होजाती है । यह सब क्या केवल पैसेसे होसकता है ? कहो कि नहीं । इसीसे चतुर आदमी कह गये है कि मनुष्यको धनकी जितनी जरूरत है उससे अधिक जरूरत जिन्दगी सुधारनेवाले धर्मकी है । इसलिये तुम सबको हमारी यही सलाह है कि जैसे पैसा कमानेका ध्यान रखते हो वैसे धर्म करनेका भी ख्याल रखना । नहीं तो खाली पैसेसे सच्चा सुख कमी नहीं पा सकोगे । इसमें तनिक सन्देह नहीं है । सो पैसा कमानेके साथ धर्म कमानेका भी ध्यान रखना । पैसा व्यवहार सुधारनेका साधन है परन्तु धर्म जिन्दगी सुधारनेका साधन है । यह बात याद रखना ।

दोहा—नाम बिना बेकाम है, छुपन भोग विलास ।

क्या इद्रासन बैठना, क्या वैकुण्ठ निवास ॥

कामधेनु पारस मणी, कल्पवृक्षकी वाज ।

तुलसी हरिके भजन बिन, सबै नरकको साज ॥

अरब खरब लौं घन मिले, उदय अस्त लौं राज ।

तुलसी हरिके भजन बिन, सबै नरकको साज ॥

तुलसी सोई चतुस्ता, रामचरण लवलीन ।
परधन परमन हरनको, वेष्ट्या बड़ी प्रधीन ॥

१५३- धनके लोभी मनुष्योंका नमूना या एक लोभी सेठकी बात ।

एक जहाज लन्दनसे अमेरिका जाता था । उसमें बहुतसे यात्री सवार थे । रास्तेमें बड़े जोरसे तूफान आया । अग्नि-बोट चकर खाकर डूबने लगा । तब कप्तानने सब यात्रियोंसे कहा कि इन छोटी छोटी डेंगियोंमें आजाओ । जल्दी करो, जल्दी करो नहीं तो रह जाओगे । जहाज थोड़ी ही देरमें डूब जायगा । यह सुनकर बहुत आदमी डेंगियोंमें जा बैठे परन्तु बहुत आदमी अपना सरसामान उठानेमें लगे रहे । उस समय कप्तानने बार बार कहा कि जल्दी करो, जल्दी करो । अग्निबोट डूब रहा है । निकलो, निकलो । परन्तु इतना कहनेपर भी एक लोभी आदमी उसमेंसे नहीं निकला । कप्तानने उससे कहा - कि तुम देर कर रहे हो, याद रखो कि डूब जाओगे । उस आदमीने कहा कि मैं भले ही डूबजाऊँ परन्तु इतना धन छोड़कर यहाँसे नहीं टूलूँगा । कप्तानने कहा - तुम क्या कहते हो ? मर जानैपर यह धन तुम्हारे किस काम आवेगा ? उस लोभीने कहा कि यह तो कहा जायगा न कि मरते समय मेरे पास इतना रुपया था, रुपया लिये मुझे मरजाना पसन्द है परन्तु रुपया छोड़कर जीना पसन्द नहीं है । इसके कुछ ही देर बाद अग्निबोट डूब गया और उसमें वह लोभी मनुष्य भी डूब मरा परन्तु बाहर नहीं निकला ।

भाइयो ! इसी तरह लोभी अमीर अन्तिम घड़ीतक धनका लोभ नहीं छोड़ते और यह कहलानेमें अपनी सार्थकता समझते हैं कि हम मरनेके बाद इतना धन छोड़ गये । परन्तु याद रखना कि यहाँ बहुत धन छोड़ जानेवालेका हरिके हज़ूर आदर नहीं होता, वरंच प्रभुके अर्थ धन खर्च करके जानेवालेका ही आदर होता है ।

१५४—बहुत आदमी दुःखको बढ़ा बढ़ाकर अपने मनमें नाहक दुखी हुआ करते हैं ।

सचमुच दुःख हो और उससे दुखी होना पड़े तो यह बात दूसरी है परन्तु बहुत जगह ऐसा होता है, कि असलमें दुःख नहीं होता सिर्फ अपने मनकी कमजोरीके कारण बहुत आदमी नाहक दुखी हुआ करते हैं । जैसे—

कोई आदमी कहता है कि मेरे पास सोनेके फ्रेमवाला चश्मा नहीं है । इसके लिये उसका मन कचोटता है और वह दुखी होता है । चश्मा न होनेसे दुखी होता है परन्तु आंखें मिली है इसके लिये उपकार माननेका मन नहीं होता । कोई आदमी कहता है कि मेरे पैरमें जूता नहीं है; मैं बहुत दिनोंसे विना-जूतेके चलारहा हूँ । यह कहकर वह जूतेके लिये शोक करता है परन्तु बहुत आदमी उसकी नज़रके सामने लंगड़े दिखाई देते हैं । उन्हें देखकर क्या किसी दिन भी उसे यह विचार हुआ है कि प्रभुने मुझे पैर दिये हैं और पैरोंको सलामत रखा है यह उसका थोड़ा उपकार नहीं है ? जैसे जूता नहीं है वैसे अगर पैर ही न होता या पैरमें ही कोई दोष होता, तो वह क्या

कर सकता ? बहुतेरे आदमी कपड़ेके लिये अफसोस करते है और कहते हैं कि हमें पहननेके लिये अच्छा कपड़ा भी नहीं मिलता । इस तरह कपड़ेका अफसोस करते है परन्तु अपना शरीर बना हुआ है और भला त्वंगा है इसके लिये ईश्वरका उपकार माननेका मन चर्हीं करता । हमारी आंखोंके सामने कितने आदमी मर जाते हैं परन्तु वे अभीतक जीते जागते है यह क्या प्रभुका उपकार नहीं है ? विचार कीजिये कि जीनेका सुख बड़ा है या अच्छा कपड़ा न होनेका दुःख बड़ा है ? खूब प्रछिये तो दुःख बहुत बड़ा होता ही नहीं । परन्तु बहुत आदमियोंमें बड़ा बड़ाकर दुःख बतियानेकी आदत पड़ी रहती है; इससे वे दुःखका रोना रोया करते हैं । याद रहे कि पेसा करना हरिजनोंका काम नहीं है, पेसा करना भक्तोंका काम नहीं है और पेसा करना ईश्वरकी इच्छाके अधीन रहनेवाले ज्ञानियोंका काम नहीं है । यह तो मोहवादी अज्ञानियोंका काम है । इसलिये सच्चा भक्त होना हो तो बड़ा बड़ाकर दुःखकी बातें मत कहना और झूठमूठ मनहीमन दुखी मत हुआ करना वरंच दुःखके समय भी ईश्वरका उपकार मानना सीखना और यह सोचना कि इतने ही दुःखसे छुटकारा मिला है यह भी उसकी कृपा ही है । अगर इससे भी अधिक दुःख आता तो हम क्या कर सकते ? चश्मा न मिलनेसे चलजायगा परन्तु अंधे होगये होते तो क्या करते ? नाकमें पहननेकी नथ नहीं है मगर नाक ही कटगयी होती, तो क्या करते ? पढ़नेको पुस्तक नहीं है परन्तु पढ़ने ही न आता तो क्या करते ? अच्छा अच्छा खानेको कमी कमी नहीं मिलता परन्तु खानेको मिलनेपर भी पेसा रोग हुआ होता कि खायी ही न जाता तो क्या करते ? बहुत धन नहीं मिला यह बात

सच है परन्तु इसके बदलेमें कुटुम्बमें जो शान्ति है उसका ख्याल किसी दिन किया है ? पलंग नहीं है परन्तु हर रोजम जेकी नाँद आजाती है इसके लिये किसी दिन उपकार माना है ? जिन्हें बड़े बड़े पलंग होनेपर भी पंखा डुलवा डुलवा कर और उबजिया उबजिया कर रात काटनी पड़ती है और, किसी तरह नाँद नहीं आती - उनका हाल आपने किसी दिन जाँचा है ? खिताब या डिग्री न मिलनेपर आप अफसोस करते हैं परन्तु दिवाला नहीं निकालनापड़ा इसको गनीमत किसी दिन समझा है ?

बन्धुभा ! आप इन सब विषयोंका विचार करेंगे तो ज़रूर आपकी समझमें आज्ञायगा कि हम जितना दुखी हुआ करते हैं, उतना दुखी होनेका कोई खास कारण नहीं है। हम नाहक अपने दुःखको बढ़ाया करते हैं। दुःख बढ़ाना बहुत बढ़ा पाप है। ऐसे पापमें पड़े रहना हरिजनोंका काम नहीं है। इसलिये भाइयो और बहनो ! जैसे बने वैसे हर हालतमें सन्तोष मानना और आनन्द भोगना सीखिये और प्रभुका उपकार मानकर छोटे छोटे दुःखोंका ख्याल छोड़ दीजिये। इसके बदले आपको जो ऊँचे दरजेका सुख मिला है उसके लिये उपकार मानकर बड़े ही आनन्दके साथ हरिगुण गाते हुए जीवन बिताना सीखिये। हरिगुण गाते हुए जीवन बिताना सीखिये।

१५५ - दुःखसे दिलगीर मत होना वरंच यह समझ लेना कि दुःखसे भी बहुत फायदा हो जाता है !

बहुत आश्चर्योंका ऐसा स्वभाव है कि वे, धारंवार हर जगह दुःखकी ही बात कहा करते हैं ; दुःखकी ही शिकायत

किया करते हैं और दुःखका ही रोना रोया करते हैं। परन्तु जो हरिजन है वे कहते हैं कि दुःखके विचार करना और दुःखकी बातें बतियाना बहुत ही बुरा है। दुःखसे भी बहुत तरहका लाभ होता है परन्तु इस बातको हम अच्छी तरह नहीं समझते। इस कारण दुःखसे डरजाते हैं, दुःखसे निराश होजाते हैं और दुःखसे डरजाते हैं। याद रहे कि हर तरहका दुःख बहुतकरके हमें आगे बढ़ाने तथा मदद करनेके लिये ही आता है। इसको सिवा कभी कोई बुरा काम किया हो तो उसके दण्डस्वरूप भी दुःख आता है परन्तु वह दण्ड भी हमें सुधारनेके लिये ही होता है। जैसे—कोई उपद्रवी लड़का छोटा मोटा अपराध करता हो तो उसे पकड़ कर उद्योगशाला (रिफॉर्मेटरी स्कूल) में भेजते हैं। उस समय उस लड़केको उद्योगशालामें जाना और उसमें रहकर कामकाज सीखना दुःखदायी लगता है इससे वह कुदता है और पकड़वानेवाले तथा पुलिसको गालियाँ देता है और उद्योगशालामेंसे भाग जानेकी कोशिश करता है परन्तु पीछे जब कोई अच्छा काम सीखलेता है और भीयाद पूरी होनेपर बाहर निकलकर रोजगार धंधा करता है, पाँच रुपये कमाता है तथा इज्जतदार बनता है तब पहले जिस उद्योगशालाको दुःखदायी मानता था उसीका बखान करता है और उसका उपकार मानता है। इसी तरह दुःख भी एक शाला है परन्तु यह शाला बड़ी ही करारी है इससे उसमें सीखना हमें नहीं रुचता। इस कारण हम कुदते हैं, परन्तु आगे जाकर मालूम होता है कि दुःखसे भी जिन्दगी सुधरती है, दुःखसे कड़ा मनसूबा धंधता है, दुःखसे नया जोर आता है, दुःखसे बड़ा काम करनेका रास्ता मिलजाता है, दुःखसे जिन्दगीका रस बदलजाता है, दुःखसे श्रमिता, उपकारवृत्ति, गम खाना

आदि गुण आजाते हैं और दुःखसे ईश्वरी रास्तेमें चलनेका मन होता है । इसलिये इस बातको खूब अच्छी तरह समझ लेना कि हमें हैरान करने के लिये ही दुःख नहीं आता बरंच आगे बढ़ानेके लिये और सुखी करनेके लिये दुःख आता है । जैसे—

... जहाँका समुद्र तूफानी होता है और जहाँ चारों तरफ मयंकल उठते हैं तथा लापरवा मलाहोंकी नावें उलट कर बैठ जाती हैं वहाँके मलाह बड़े बहादुर होते हैं । क्योंकि तूफानी समुद्रके कारण उन्हें जो फठिनार्ह, सहनी पड़ती है, तूफानी समुद्रके कारण उन्हें जो कुछ तरुदुद उठानी पड़ती है और तूफानी समुद्रके कारण उन्हें जो जोखों, सहना, पड़ता है उससे वे मलाह दूसरे मलाहोंसे अधिक खबरदार और बहादुर बन जाते हैं । इस प्रकार समुद्रके तूफानके कारण मलाहोंकी बहादुरी पड़ती है और काम करनेकी युक्ति आती है तथा तूफानमें टिकने लायक नाव बनाना उन्हें आता है । परन्तु जिस देशमें समुद्र शान्त होता है और जहाँ भारी तूफान नहीं आता वहाँके मलाहोंमें ऐसी चतुराई नहीं होती । इससे समझ सकते हैं कि दुःखसे भी आदमी सुधरते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसलिये दुःखसे दय मत जाना बरंच जैसे बने वैसे दुःखसे भी कुछ लाभ उठाना सीखना चाहिये ।

... जो राज्य सरहदपर होता है और जिसको दूसरे राज्योंसे प्रारवार लड़ाई करनी पड़ती है उस राज्यके सिपाही बड़े बहादुर होते हैं और वहाँकी प्रजामें कुछ विशेष जागृति तथा तेजस्विता और उग्रता होती है । इसके विरुद्ध जो राज्य बहुत निरापद है और जिसे लड़ाईका डर नहीं है उस राज्यके सिपाही कमजोर होते हैं, इस राज्यके अफसर शौकीन होते हैं और उस राज्यकी प्रजामें एक प्रकारकी खास निर्बलता होती है तथा

उस राज्यका कानून ढीलासीला और बेदम होता है। इससे समझ सकते हैं कि दुःखसे मनुष्यकी चतुराई बढ़ती है; दुःखसे नयी नयी युक्तियाँ सूझती हैं; दुःखसे बहादुरी बढ़ती है और दुःखसे मनुष्य घर गृहस्थीमें तथा इस जगतमें आगे बढ़ सकते हैं। इसलिये याद रखना कि दुःखको हम इस समय जितना खराब समझते हैं उतना यह खराब नहीं है वरंच वह हमें आगे बढ़ानेमें मददगार है। सो दुःखसे भी कुछ सुख लेना सीखना चाहिये।

जिन व्यापारियोंको चढ़ाऊपरी करनी पड़ती है, जिन व्यापारियोंको व्यापार चलाना पड़ता है, जिन व्यापारियोंको कठिनाइयोंके बीचमें काम करना पड़ता है और जिन व्यापारियोंको प्रतिकूल संयोगोंमें नफा उठाना पड़ता है उन व्यापारियोंकी चतुराई जानने योग्य होती है, उन व्यापारियोंकी खुशी समझने योग्य होती है और उनका ढंग नकल करने योग्य होता है। इसके विरुद्ध जिन व्यापारियोंको किसी तरहका साहस नहीं दिखाना पड़ता, जिन व्यापारियोंको जोखों भरी बयलपुथल करनेवाली झोंकीमें लात नहीं देना पड़ता, जिन व्यापारियोंको परदेश नहीं दौड़ना पड़ता और जिन व्यापारियोंको कचवाबद चढ़ाऊपरी नहीं करनी पड़ती वे व्यापारी कमजोर रहजाते हैं, वे व्यापारी नाममात्रके नफेमें रहजाते हैं, वे व्यापारी जरासी जोखों आनेपर भी घबराजाते हैं और घाटा उठानेका काम कर बैठते हैं और वे व्यापारी दूरतक नजर नहीं दौड़ा सकते तथा बहुत नफा नहीं उठा सकते। इससे समझ सकते हैं कि अड़चलोंसे, कठिनाइयोंसे, प्रतिकूल संयोगोंसे और दुःखसे ही मनुष्य आगे बढ़ सकते हैं। इसलिये दुःखको दुःख ही मत मानिये वरंच यह समझना सीखिये कि हमें आगे बढ़ानेके लिये और हमारी भलाई करनेके लिये ही दुःख आया है।

१५६- दुःखसे दिलगीर मत होना वरंच यह
समझलेना कि दुःखसे भी बहुत फायदा
होजाता है । (-२)

याद रखना कि जिन संतोंने बहुत बहुत दुःख भोगा है ; जिन हरिजनोंने बहुत तप किया है और जिन भक्तोंको जगतका सामना करना पड़ा है वेही सबसे बड़े महात्मा-रूप हैं, उन्हींका असर आजतक लोगोंके चित्तपर है ; उन्हींके नाम अमर रूप हैं और उन्हींके चरित्रसे हजारों और लाखों मनुष्योंको लाभ होता है । जिन संतोंने बहुत शान्तिसे अपनी जिन्दगी बितायी है और सब तरहके आराम सहित भजन किया है उनका नाम निशान कोई नहीं जानता । दुःखी भक्तोंकी भक्तिकी प्रभुके हजूर जितनी कीमत होती है उतनी कीमत किसी बहुत आराम-तलब-भक्तकी भक्तिकी नहीं होती । सब तरहका सुबीता होनेसे कुछ काम होगया तो कौन बड़ी बात हुई ? जब किसी तरहका सुबीता न हो, चारों ओरसे कठिनाइयां ही हों और तिसपर भी कुछ आविष्कार किया जासके तभी वह आविष्कार कीमती समझा जाता है । इसलिये यह बात भी ध्यानमें रखना कि दुःखसे ही बहुतेरे संत-सन्धे महात्मा-रूप हैं । वे केवल सुखमें पड़ते तो कदाचित्त उनकी भक्ति झूठगयी होती और वे बड़े सन्त न हो सकते । सुखके समय भक्ति करना और ज्ञान लेना बहुत कठिन मालूम होता है, परन्तु दुःखके समय भगवान वारंवार याद आता है और दुःखके समय जो ज्ञान मिलता है वह टिकाऊ होता है । इसलिये भगवानके निमित्त जिन्होंने भक्तिका दुःख-भोगा है उन संतोंका माहात्म्य बहुत बढ़ जाता है । जिन्होंने सुखसे भक्ति की है उनकी कोई बहुत परवा नहीं

करता । क्योंकि केवल सुखमें सच्ची भक्ति हो ही नहीं सकती । जब किसी प्रकारका दुःख हो और उससे मानसिक थुझ करना हो तभी भक्तिका मूल्य बढ़ता है । इसलिये याद रखना कि इस जगतमें भक्ति बढ़ानेवाला तथा सन्तोंकी महिमा बढ़ानेवाला भी दुःख ही है । ये सब बातें कह कर हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि आप जैसा सोचते है दुःख वैसा और इतना खराब नहीं है ; बरंच लोगोंको सुखी बनानेके लिये ही और आगे बढ़ानेके लिये ही थोड़ा थोड़ा दुःख आता है इसलिये दुःखसे कदरा मत जाना और दुःख रोनेमें ही मत रह जाना बल्कि जैसे बने वैसे दुःखसे भी कुछ सार लेना दुःखको भी भगवद्दृष्ट्या समझ कर शान्तिसे भोग लेना और व्यर्थकी बढ़बढ़ मत करना तथा अपने दुःखका छीटा दूसरोके हृदयपर मत डालना । इतना करसके तोभी बहुत है ।

बन्धुओ ! इस जगतमें जो अनेक प्रकारकी दवाएं निकली हैं वे क्योंकिर निकली हैं यह आप जानते हैं ? दुःखके कारण ही सब दवाएं निकली हैं । अगर दुःख न होता, रोग न होता, दर्द न होता तो दवा न निकलती । दुःखने ही आविष्कार करना सिखाया है । ऐसे आविष्कारमें कितना परिश्रम पड़ता है, ऐसे आविष्कारके लिये कितनी बुद्धि लड़ानी पड़ती है, कितने गंहरे खतरना पड़ता है, कितना स्वार्थ त्याग करना पड़ता है, कितना खर्च करना पड़ता है, कितना समय लगाना पड़ता है और कितने विषयोंका अभ्यास करना पड़ता है यह आप जानते है ? यह सब दुःखके कारण होता है । अगर दुःख न हो तो मनुष्य सहजमें आपसे आप यह सब न करे । दुःखको दूर करनेके लिये तथा सुख भोगनेके लिये मनुष्य ऐसा आविष्कार करते हैं । इससे सबका मूलकारण दुःख ही

है। इसलिये याद रखना कि दुःख मामूली चीज नहीं वरंच बड़ा कड़ा गुरु है; मनुष्योंमें जो मनुष्यत्व है दुःख उसे बाहर निकालनेवाली कीमिया है और दुःख मनुष्योंको सुखके रास्तेमें लेजानेवाला पैर है। यह समझ कर दुःखसे काँयर मत होना और दुःखका रोना मत रोया करना वरंच जैसे बने वैसे दुःखके समय धीरज धरना सीखना तथा पहले समयके मनुष्योंने जैसे दुःखमें भी अपना काम निकाल लिया है वैसे आप भी दुःखमें अपना काम निकाल लेना सीखिये।

भाइयो! दुःखमें भी बहुत कल्याण हो सकता है और दुःखमें भी जिन्दगी सुधर सकती है। सुखसे अनेक प्रकारका मोह होजाता है परन्तु दुःख आगे बढ़नेके लिये धकेलता है; आगे बढ़नेका मन न हो तोभी जबरन धक्का मार मार कर आगे बढ़ाता है और जो स्थिति अपनेको पसन्द न हो उस स्थितिमें पहुँचा देता है। इससे आगे जाकर लाभ ही होता है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। इसलिये भाइयो और बहनो! दुःखसे काँयर होकर कुरकुरानेमें ही मत रह जाइये वरंच हमें सुधारनेके लिये, हमारी मददके लिये तथा हमारे कल्याणके लिये ही दुःख आया है यह समझ कर उसे क्षान्तिसे सह लीजिये और उससे भी कुछ शिक्षा ग्रहण कर पेसा कीजिये कि दुःख भी आगे जाकर सुखरूप बन जाय, हम चाहते हैं कि परम कृपालु परमात्मा आपको पेसा करनेका धर दे।

दाँहा—दुःखमें सुमिरन सब करे, सुखमें करे न कोय।

जो सुखमें सुमिरन करे, तो दुःख काहेको होय ॥

सुखमें सुमिरन ना किया, दुःखमें कोया याद।

कहे कवीर ता दासकी, कौन सुने फरबाद ॥

सुखके माये सिल पड़े, नाम इदयसे जाय ।
बलिहारी वा दुःखकी, पलपल नाम जपाय ॥
विपत मछी हरिनाम ले, काम कसौटी दुःख ।
राम विना किस कामकी, माया संपत सुख ॥

१५७-स्कूल कालिजोंमें जितना सीख सकते हैं
उससे, अगर ज्ञान लेना आवे तो, घरके
व्यवहारसे बहुत ज्यादा सीख सकते हैं ।

आरम्भका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये स्कूल और कालेज बहुत उपयोगी विद्यालय है । इससे बहुत विद्यार्थी वहाँ जाते हैं और अपने गाँवमें अच्छा सुबीता न हो तो बहुत खर्च उठाकर तथा बहुत कठिनाइयाँ सहकर भी ज्ञान पैदा करनेके लिये बहुत आदमी परदेश जाते हैं । ज्ञानके मूलतत्त्व समझने तथा ज्ञानके सिद्धान्त मगजमें जमानेके लिये पैसा करना बहुत जरूरी है । इससे पहले जमानेमें बहुतेरे बालक ऋषियोंके आश्रममें जंगलमें रहते थे तथा कितने विद्यार्थी काशी नदीयाँ आदि स्थानोंमें भिन्न भिन्न पण्डितोंके घर रहकर विद्याभ्यास करते थे । आजके जमानेमें यूरोप, अमेरिका, जापान आदि देशोंमें शिल्पकलाकी शिक्षा देनेवाले बड़े बड़े कालेज हैं इससे बहुत विद्यार्थी वहाँ जाते हैं । यह बहुत अच्छी बात है । परन्तु इसके सिवा विद्यार्थियोंके लिये अपने घरमें भी बहुत कुछ सीखनेकी है और स्कूल कालेजमें नीति या धर्मके जो जो नियम सिद्धान्त या सूत्र सीखनेमें आते हैं उन सबका अनुभव लेनेका मौका घरमें मिलता है । जैसे-स्कूलमें नीति सिखाते समय कहा जाता

है कि धीरज रखना, गम खाना, मफसोस न करना, झगड़ा न करना, उदारता रखना और शान्ति रखना । यह सब पुस्तकें पढ़कर विद्यालयमें सीखते हैं परन्तु उन सबसे काम लेनेका अवसर तो घरमें ही होता है । जैसे-

लड़के ऊधम मचाते हों और उनका ऊधम अपनेको न रुचता हो तोभी उनपर प्रेम रखना चाहिये । नौकर कभी कभी मूल कर देते हो और उससे कुछ नुकसान होजाता - हो तोभी उनपर दया रखना चाहिये । अपने बड़े बहुत लोभी या क्रोधी स्वभावके हों तोभी उनकी इज्जत करना चाहिये । अपनी स्त्री बहुत खराब स्वभावकी हो और बात बातमें लड़ बैठती हो तथा कोई अच्छी बात न समझती हो तोभी उसे प्रेमभावसे निबाह ले जाना चाहिये और उसका स्वभाव सुधारनेका उपाय करना चाहिये । जवान लड़का पढ़ता न हो या बड़ाऊ हो तो उसे सुधारने और उसपर स्नेह रखनेके लिये अपने मनको दबाना चाहिये । भाई अपनेसे विरुद्ध स्वभावका हो और उसकी बहू बहुत लड़ाकू हो तथा घर घर जाकर निन्दा करती हो तोभी उसे माफ करना चाहिये और उसके साथ सलूक रखना चाहिये । परिवारमें जब कोई * सवांग बीमार पड़े तब बहुत यत्नसे उसकी सेवा शुधूया करना चाहिये । अपनी बहन या लड़कीको ससुरालमें किसी तरहका दुःख हो तो यथाशक्ति उसकी मदद करना चाहिये । बूढ़ी फूमा, अघेड़ मौसी, मोली-माली दादी तथा परिवारके दूसरे बूढ़े पुत्रियोंसे जिनके रस्म रिवाज और स्वभावमें आपके स्वभावसे जमीन आसमानका

* सवांग = स्वाङ्ग = स्व+अङ्ग = अपना अंग यानी अपने परिवारका

आदमी ।

फर्क हो और आपकी हर एक रीतिमांति तथा विचार जिन्हें उल्टा मालूम देता हो, इससे जो आपसे हमेशा चिढ़े रहते हों, उनके स्वभावको भी निबाहलेना और उनसे भी हेत प्रीति सहित वर्ताव करना चाहिये। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह सब ज्ञान घरमें मिल सकता है।

इसके सिवा घर गृहस्थीमें कभी कभी अचानक किसी तरहकी अड़बड़ आपड़ती है। जैसे—कमी जिसके ऊपर घरका पूरा भार हो वही आदमी मरजाता है; कमी घन जाता रहता है, कमी भाई भाईमें लड़ाई होनेसे अदालत जाना पड़ता है, कमी न्याय शादीमें विघ्न पड़ता है; कमी जाति विरादरीमें तनाजा पड़ता है, कमी पुराने अच्छे नौकर जाते रहते हैं; कमी कोई छोटी बात बड़ा रूप धारण करलेती है और किसी समय और कोई अनसोंची आफत आपड़ती है। ऐसे समय शान्ति रखना, क्षमा रखना, धीरज रखना, दिलको बड़ा रखना; ऐसे समय अफसोससे घबरा न जाना वरंच ऐसे प्रसङ्गोंको सावधानीसे संपरा लेजाना ही सच्ची खुशी है। यह सब प्रैक्टिकल ज्ञान घर गृहस्थीसे मिल सकता है। स्कूल कालिजका ज्ञान पहले घरमें ही अनुभवमें आ सकता है, इससे घरको सबसे बड़ा विद्यालय समझ कर घरमें ज्ञान पैदा कीजिये और स्कूलमें मिली हुई विद्यासे घरमें लाभ उठाइये। तभी ठीक ठीक आगे बढ़ सकेंगे।

भाइयो! केवल पोथियोंके ज्ञानमें मत रह जाइये वरंच ऐसा कीजिये कि आपकी घर गृहस्थीमें ज्ञान मिले और आपके स्कूलमें पाये हुए ज्ञानका लाभ कुटुम्बको मिले।

१५८- बहुत आदमी बाहरके लोगोंके सामने भक्त बनते हैं परन्तु अपने घरके आदमियोंके सामने भक्त नहीं रहते ।

एक सन्त कहते हैं कि चिरागकी रोशनी दूरतक जाती है परन्तु उसके तले अंधेरा होता है । वैसेही आजके जमानेमें बहुत आदमी ऐसे हैं जिनकी कीर्ति बहुत आदमियों तथा बहुत स्थानोंमें फैली रहती है ; इसके सिवा भीतरसे देखनेपर भी वे बहुत बातोंमें अच्छे आदमी जान पड़ते हैं क्योंकि उनमेंसे किसीमें ज्ञान अधिक होता है, किसीमें परमार्थ अधिक होता है ; किसीमें सेवा करनेका बल अधिक होता है ; किसीमें व्याख्यान देनेकी शक्ति अधिक होती है, किसीमें सामनेके आदमीको प्रसन्न करनेकी शक्ति अधिक होती है ; किसीमें शिष्टाचार अधिक होता है ; किसीमें उदारता अधिक होती है ; किसीमें किसी किसी विषयका अभ्यास अधिक होता है, किसीमें कोई गुण अधिक होता है, किसीमें भाईचारा अधिक होता है, किसीमें कुलीनता अधिक होती है, किसीमें अमीरी अधिक होती है और किसीमें और कोई सद्गुण होता है । इससे वे बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं और बहुत आदमियोंको प्रसन्न करते हैं । इसके सिवा अपनेसे काम पढ़नेवाले बाहरके लोगोंको भी प्रसन्न रखनेकी बड़ी कोशिश करते हैं परन्तु अपने घरमें उनकी पोल चलती है । वहां जैसी चाहिये वैसी मलाई वे नहीं कर सकते । हमने देखा है कि बाहर बहुत अच्छे गिने जानेवाले और बाहरी लोगोंसे बहुत अच्छा बर्ताव रखनेवाले मनुष्य भी अपने नजदीकियोंसे अच्छा बर्ताव नहीं रखते । जैसे-उन अच्छे आदमियोंमेंसे कोई अपनी लीसे लड़ता है,

कोई अपने भाईसे झगड़ता है, किसीकी अपने बापसे नहीं धनती, किसीकी अपने लड़केसे नहीं पटती, किसीकी अपने पड़ोसियोंसे पटरी नहीं बैठती; किसीको ससुरालवाले जहरसे लगते हैं, किसीकी अपनी बहनसे नहीं धनती, किसीकी अपने दादा या दादोसे नहीं धनती, किसीकी अपने मालिकसे नहीं धनती, किसीकी चाचा, मामासे नहीं धनती, किसीकी अपनी भौजाईसे नहीं पटती और किसीकी अपने गुरुसे नहीं धनती । ऐसे आदमी और सब विषयोंमें बड़े कुशल होते हैं और बाहरके बहुत आदमियोंसे बहुत शिष्टतासे, बड़े अदबसे बर्ताव करते हैं परन्तु अपने सर्वांगोंसे अच्छा बर्ताव नहीं करते । ऐसा बर्ताव “ चिराग तले अंधेरा ” ऐसा है । आजके जमानेमें बहुत अच्छे अच्छे आदमी भी ऐसी भूलमें पड़े रहते हैं । माइयो ! अगर सब्हे हरिजन होना हो तो ऐसी भूलमें मत पड़े रहिये और ऐसा मत कीजिये कि आपके घरमें ही अंधेरा रहजाय ; बरंच आप जैसे अपनेसे काम पढ़नेवाले बाहरके लोगोंको प्रसन्न रखनेकी कोशिश करते हैं वैसे अपने मा बाप, स्त्री पुत्र, भाई बहन, चाचा मामा, भांजा भतीजा तथा पड़ोसी आदि सबको प्रसन्न रखने और सबके साथ प्रेमभावसे बर्तनेकी कोशिश करना । यही हमारी सलाह है । जबतक अपने घरमें ही लड़ाई होती हो तबतक भक्ति ठीक ठीक नहीं शोभती । सब्हे मत्त होनेके लिये सबके साथ प्रेमभावसे बर्तना और उनमें भी जिनका अपने ऊपर अधिक हक हो उनके साथ अधिक प्रेमभावसे बर्तनेकी कोशिश करना । इस तरह कोशिश किया कीजियेगा और ऐसी भावना रखियेगा कि सबके साथ हेत प्रीति रखना उचित है, तो इस समय आपकी जिनसे नहीं पटती और मतभेद रहता है उनसे भी थोड़े समयमें

घनने लगेगा। इसलिये प्रेमपूर्वक प्रभुसे प्रार्थना कीजिये कि हे प्रभु ! बाहरके लोगोंसे हमारा इतना मेल रहता है पर घरके लोगोंसे जो विरोध चलता है उससे ध्वानेकी कृपा कर और यह विरोध मिटानेकी सबुद्धि दे। ऐसी प्रार्थना करते रहेंगे और ऐसी भावना रखेंगे तथा जरा डोर ढील कर काम लेंगे तो परिवारका मतभेद थोड़े समयमें दूर हो जायगा। इसके बाद आपकी भक्ति बढ़ती जायगी और सब्बे रूपमें आती जायगी। इसलिये जैसे बाहरके लोगोंसे प्रेम रखते हैं वैसे घरके आदमियोंसे भी ऐसा कीजिये कि प्रेम रहे। यह भी कल्याणका मार्ग है।

१५९-परमार्थके काम करते समय अपने नजदीकियोंको मत झूलजाना।

बहुतेरे आदमी बड़े परमार्थी होते हैं परन्तु उनका परमार्थ किसी न किसी कारणसे होता है। जैसे-कितने आदमी प्रतिष्ठाके लिये परमार्थ करते हैं, कितने आदमी रिताथके लिये परमार्थ करते हैं; कितने आदमी अपनी मन्मत पूरी करनेके लिये परमार्थ करते हैं, कितने आदमी कुछ भारी लाभ होनेसे परमार्थके काम करते हैं; कितने आदमी अपने बाप हादेकी इज्जत तथा कुलीनता बनाये रखनेके लिये परमार्थ करते हैं, कितने आदमी अपने बड़ोंके प्रसीयतनामेसे परमार्थ करते हैं; कितने आदमी अपने सगे सम्बन्धीकी सादगारमें परमार्थ करते हैं, कितने आदमी अपने सामनेके सम उमरियाको नीचा दिखानेके लिये या उससे भी कुछ करानेके लिये

परमार्थके काम करते है और कितने आदमी शरमाशरमी तथा किलीके दबावसे कुछ कुछ परमार्थके काम किया करते है। इन सब कामोंमें आजकलके जमानेका असर होता है ; इससे कोई दवाखाना बनवाता है ; कोई स्कूल खोलता है ; कोई कुआ तालाब खुदवाता है ; कोई मन्दिर बठवाता है ; कोई धर्मशाला बनवाता है ; कोई छात्रवृत्ति देता है, कोई तीसमारखाका पुतला बनवानेके फंडमें चंदा देता है , कोई आनायालयमें मदद करता है और कोई तीर्थमें तथा ब्रह्ममोजमें रुपया खर्चता है । ये सब बातें ठीक है और करने योग्य है इसमें कुछ सन्देह नहीं क्योंकि आजके जमानेमें परमार्थकी खास करके जरूरत है और दूसरे सब धर्मोंसे यह धर्म पालने योग्य है; तोभी इसमें बहुत आदमी बहुधा एक भूल करते है । वैसी भूल न होने देनेके लिये हमारी एक चिंतनी है । वह यह कि—

सब आर्दमियोंको खूब अच्छी तरह यह बात समझ लेना चाहिये कि अपने कुटुम्बका अपने ऊपर सबसे पहला हक है इसके बाद दूसरा हक अपने नजदीकी सम्बन्धियोंका है । तीसरा हक अपने मित्रोंका है । चौथा हक दूरके गोतियोंका है । इसके बाद पड़ोसियोंका हक है । फिर जाति विरादरीका हक है । फिर गांववालोंका हक है । फिर अनाथोंका हक है । फिर देशका हक है । पीछे इस दुनियाका हक है । यह सब हक क्रमसे चुकाना चाहिये । अर्थात् जिसका अधिक हक हो उसे अधिक देना चाहिये । जिसका पहला हक हो उसे पहले देना चाहिये और जिसका अडिग सम्बन्ध हो उसे उसकी योग्यतानुसार अपनी शक्तिभर मदद देना चाहिये । यह शास्त्रकी आज्ञा है और महात्माओंकी ऐसी इच्छा है । परन्तु इसके विरुद्ध आजकल बहुत जगह देवनेमें आता है कि—

भाईका सदावर्त चलता है और बहन कंगाल बनी रहती है; भाईका सदावर्त चलता है और बहनका लड़का भूखों मरता है। बाप विलायतके अस्पतालमें बड़ी रकमका चन्दा देता है परन्तु अपने लड़कोंके पढ़ानेमें कंजूसी दिखाता है। बहुत जगह देखा है कि लोग घरमें ठाकुर पूजा करते हैं इससे मन्दिर तथा पुजारीके लिये खूब खर्च करते हैं परन्तु अपनी स्त्री या पतोहकी जरूरी खर्च भी नहीं देते। वे बेचारी घर घर रोती फिरती हैं और आहें भरती हैं। एक सबके बहुत आदमियोंकी छात्रवृत्ति दूसरे सबके विद्यार्थियोंको मिलती है परन्तु उनके धनका लाभ उनके दामाद या नाती नहीं उठाने पाते। बहुतेरोंकी धर्म-शालाओंमें देशदेशके यात्री उतरते हैं परन्तु उनके बंगलेमें उनकी बहन, बुढ़िया काकी या पुराने विचारकी मौसीको जानेका हुकम नहीं मिलता। बहुत आदमी अपना धन धर्मार्थ कामोंमें दे देते हैं अर्थात् जिन मन्दिरोंके मालिकोंके पास बहुत धन हो और जिनकी आमदनी खूब हो उनको अपना जेवर तथा मालमता सौंप देते हैं परन्तु अपने नजदीकके या दूरके जो सम्बन्धी दुःख भोगते हो, मजदूरी करते हों, बिना नौकरीके भटकते हों, रोजगारमें घाटा उठा रहे हों और मन ही मन मूर्छित हो रहे हों उनकी कुछ भी मदद नहीं करते। बहुतेरे सेठ तरह तरहके फंडमें अपने नामके लिये भारी भारी चन्दा देते हैं और बहुत लोग लजवाकर दवाकर तथा जोर पहुँचाकर उनसे रुपया पैसा हथिया लेते हैं; परन्तु जो आदमी उनके मकानमें या जमीनमें रहते हों और बहुत गरीबीसे गुजर करते हों, जो ब्राह्मण घरपर हररोज धक्का खाते हों, आशीर्वाद देते हों और बूढ़े होगये हों उनके लड़कोंको पढ़ानेके लिये या पढ़ोसियोंकी मददमें वे जराभी ध्यान नहीं देते। इस

तरह-बहुत आदमी परमार्थ करते हैं, परन्तु उनका परमार्थ बाहर ही बाहर चला जाता है; जो सबे हकदार है, उन्हें उनके परमार्थका कुछ भी लाभ नहीं मिलता। यह अफसोसकी बात है। याद रहे कि ऐसा करना बड़ी भारी भूल है। “बाहर चले जागये और घरके गावें गीत” वाला काम ईश्वरके दरबारमें बड़ा नहीं समझा जाता। इसलिये माइयो और वहनो! ऐसा करना कि आपके परमार्थके कामका लाभ, आपपर-जिनका अधिक हक हो पहले, उन्हें मिले। ऐसा न हो कि प्रतिष्ठाकी तुष्णा और बड़प्पनके अभिमानमें दूर दूर दृष्टि पड़े और नजदीकी अंधेरोंमें रह जायें। परमार्थ करते समय इस बातका ध्यान रखना बुद्धिमानी है, सूधी है, कर्त्तव्य है और इससे प्रभु प्रसन्न होता है तथा परमार्थ अग्रसर होता है। इसलिये ऐसा न होने देनेका ख्याल रखना कि “घरके देवता बनबन बोलें बनके देवता पूजा लें।”

१६०—सब धर्मवालों तथा सम्प्रदायवालोंको यह बात समझलेना चाहिये कि दुनियाके हर धर्म या हर सम्प्रदायमें हमारे ही प्रभुकी पूजा होती है।

सैकड़ों वर्षसे मनुष्यके मनमें धर्म सम्बन्धी बहुत तंग विचार बैठ गये हैं। इससे सब धर्मोंके लोग यही समझा करते हैं कि हमारा ही धर्म सच्चा है बाकी सब धर्म झूठे हैं; हमारी ही क्रिया सच्ची है बाकी सब क्रियाएं झूठी हैं; हमारे ही गुरु पवित्र है बाकी सब धर्मोंके गुरु पाखंडी है और हमारा ही शास्त्र

ईश्वरकी ओरसे आया है दूसरोंके शास्त्र बनावटी हैं। लाकों और करोड़ों मनुष्य ऐसा समझते हैं। इससे भिन्न भिन्न सम्प्रदायोंमें धर्मका झगड़ा हुआ करता है परन्तु महात्मा कहते हैं कि हमारा ही प्रभु हर एक धर्ममें भिन्न भिन्न नामसे पूजा जा रहा है। इसलिये हमें अपना धर्म न छोड़ना चाहिये और दूसरे किसीके धर्मकी निन्दा न करना चाहिये। क्योंकि—

कलकत्ते जानेके लिये एक स्टीमर मदराससे चलता है, एक स्टीमर रंगूनसे छूटता है और एक स्टीमर बनारससे छूटता है। सबको कलकत्ते जाना है। वे सब रास्तेमें एक दूसरेसे मिले बिना भी कलकत्ते पहुंच सकते हैं। वैसेही इस संसारकी समुद्रमें जुदे जुदे धर्मरूपी जहाज चल रहे हैं, इन सब जहाजोंको अन्तमें परमात्माके पास पहुंचना है। रास्तेमें एक दूसरेसे मिले बिना मोक्षधाममें इन सबका पहुंच जाना कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है। जगतमें जितने धर्म हैं; जितनी सम्प्रदायें हैं; जितने मत हैं और जितने पंथ हैं वे सब ईश्वरके निकट लेजानेवाले जहाजके समान हैं। उनमें जो जो रीतियां बतायी हैं तथा जो जो क्रियाएं कही हैं वे सब इस समय हमें न रुचें तो यह दूसरी बात है परन्तु उन सबको उनके गुरु उस समयके देश कालके अनुसार कहगये हैं और अपने पंथवाले मनुष्योंको आगे बढ़ानेके लिये ही कहगये हैं। हम छोटी दृष्टिसे देखते हैं इससे दूसरोंके धर्मकी धड़तेरी क्रियाओंका भेद नहीं समझते, और इस कारण हम उन्हें खराब मान लेते हैं। परन्तु जलमें वे धर्म बताने खराब नहीं होते और न खराबीके लिये कोई धर्म बला है; वरंच कल्याणके लिये ही सब धर्म हुए हैं; प्रभुप्रेम जगामके लिये ही सब धर्म हुए हैं; आचरण सुधारनेके लिये ही सब धर्म हुए हैं; प्रभुका रास्ता चलानेके लिये ही सब धर्म हुए हैं; मनको

भंक्रुशमें रखना सिखानेके लिये ही सब धर्म हुए है और जगतमें भाईचारा बढ़ाने तथा सर्वशक्तिमान महान परमात्माका जय-जयकार करनेके लिये ही सब धर्म हुए हैं। परन्तु हमारे मनमें जिस धर्मका संस्कार बैठ गया है, जिस धर्मकी क्रियाएं हमें पसन्द आगयी हैं और जिसमें हमें लाभ दिखाई देता है उस धर्मको हम बखानते हैं। ऐसा करना बुरा नहीं है। किन्तु दूसरे धर्मोंकी - जिनकी खूबियां हमने नहीं जान्ची है, जिनकी क्रियाओंका फायदा जैसा चाहिये वैसा हमने नहीं देखा है, जिनके शास्त्रोंका अध्ययन हमने नहीं किया है, जिनके गुरुओंके सत्संगमें हम नहीं रहे है और जिनकी उत्पत्तिके देश तथा समयका सच्चा इतिहास हम नहीं जानते तोभी अपने धर्मके सिवा, उन सब धर्मोंको झूठा कहनेकी सूखता करते हैं यह क्या शोककी बात नहीं है? माइयो। ऐसी भूलमें मत पड़े रहना, वरंच अपने धर्मको उत्तम समझते हुए दूसरे सब धर्मोंके साथ-बदारताका बर्ताव करना। जगतके सब धर्म हमारे सर्वशक्तिमान एकही ईश्वरको छुदे छुदे रास्ते मजनेके लिये हुए हैं यह समझकर किसी धर्मकी निंदा मत करना। किसी धर्मकी निंदा मत करना और अपना धर्म मत छोड़ना।

१६१-अन्नकरण शुद्ध हुए विना दिखाऊ

कामोंसे कुछ नहीं होता।

किसी दुबले पतले आदर्माको मोटा ताजा बननेकी इच्छा हो और इसके लिये वह आदमी हररोज अपने शरीरपर खूब दुब

धी और मलाई चुपड़ाकरे तो मोटा नहीं हो सकता। इन सब चीजोंको खाया करे तो बलवान हो सकता है। जो भोले भक्त बाहरी डाटबाटमें ही रह जाते हैं और तिसपर भी अपनेको भक्त मानते हैं वे भी ऐसी ही भारी मूल करते हैं। मोटी मोटी माला पहनना, लम्बे लम्बे तिलक लगाना और ऐसे ही दूसरे बाहरी चिन्ह धारण करके प्रसन्न होजाना सब्बे भक्तका लक्षण नहीं है। यह तो सिर्फ भक्तिका बाहरी चिन्ह है। भक्तिका असली लक्षण तो भीतरकी पात्रता है; भक्तिका असली लक्षण मायासे रहित होना है; भक्तिका असली लक्षण अन्तःकरणकी शान्ति है; भक्तिका असली लक्षण अपने भाइयोंकी प्रभुके प्रीत्यर्थ सेवा करना है और भक्तिका असली लक्षण भगवानका प्रेम अपने हृदयमें लाना है। ऐसे लक्षण आये विना जो मनुष्य खाली बाहरी चिन्ह धारण किये फिरते हैं वे बहुत ठगे जाते हैं। ऐसे मनुष्योंके विषयमें संत कहते हैं कि वे पानी भरनेकी झर्र समान हैं। झर्र बाहरसे घोधाकर अच्छी तरह साफ रख सकते हैं इससे वह ऊपरसे बहुत साफ दिखाई देसकता है। परन्तु उसका मुंह बड़ा तंग होता है इससे भीतर कमी ठीक ठीक सफाई नहीं हो सकती। वैसे जो ढोंगी आदमी है वे बाहरसे बड़ी सफाई रखते हैं और भक्तिके चिन्ह धारण करते हैं परन्तु भीतरसे मलिन होते हैं। भीतर साफ करना उन्हें आता ही नहीं और इसे साफ करनेकी उन्हें सूझती भी नहीं। झर्रकी बाहरी सफाईसे जैसे खुश न हो जाना चाहिये वैसे ऐसे ढोंगी आदमियोंके बाहरी लक्षण—माला, तिलक, कंठी तथा कपड़ेके रंगसे घोझा न खाना चाहिये। जो भक्त अपने अन्तःकरणको शुद्ध करने पर विशेष ध्यान रखते हैं उन्हींपर संघा प्रेम रखना चाहिये और उन्हींको असली भक्त समझना चाहिये। जो बाहरसे शरीरपर मलाई पोतनेवालेके ऐसे

हों तथा बाहरसे झंझरकी तरह सफाई रखनेवाले हों परन्तु भीतरसे सड़े हो उनसे जैसे बने वैसे सावधान रहना चाहिये । इस बातका खूब ख्याल रखना चाहिये कि अपने भीतर ऐसी पोह न रहजाय । बाहरकी सफाईने कुछ नहीं होता । जब भीतरसे पवित्र हों तभी सच्ची भक्ति हो संकती है और तभी प्रभु प्रसन्न हो सकता है । इसलिये भाइयो और बहनों ! जैसे बने वैसे उत्तम होनेकी चेष्टा कीजिये । शुद्ध होनेकी चेष्टा कीजिये ।

ढोंगी भक्त ।

जप माला छापा तिलक लरे न एको काम ।
 मन काचे नाचे वृथा साचे राचे-राम ॥
 आसन मारे कर्था हुआ मरी न मनकी आस ।
 तेलीकेरा बँल ज्यो फिरता कोस पचास ॥
 ताधु भया तो क्या भया माला पहरी चार ।
 बाहर सेख बनाइके भीतर भरा अंगार ॥
 डाढ़ी मूळ मुड़ाय कर हो गया घोटमघोट ।
 मनको क्यों नहिँ मूड़िये जामें भरी है खोट ॥
 पद गाये मन हरखिया साखी कहे धनन्द ।
 सत्यनाम नहिँ जानिया गलेमें पड़ गया फंद ॥
 मनका फेरत जन्म गो गयो न मनको फेर ।
 करका मतका छोड़कर मनका मनका फेर ॥
 मन मैला तन ऊलला बगला कपटी अंग ।
 ताते तो कौआ भला तन मन एकहि रंग ॥

१६२—हृदयके सच्चे प्रेमसे बाहरकी भक्ति
उत्पन्न होती है। (१)

अपने हृदयमें सचा प्रभुप्रेम हो तो वह किसी न
किसी रास्ते बाहर आये बिना नहीं रहता।

इस जगतका ऐसा नियम है कि जिस वस्तुमें जो मुख्य गुण होता है उसका वह गुण आपही आप बाहर निकल आता है और दिखाई देता है। जैसे—सूर्यमें तेज है तो उसमेंसे तेज निकलता है; चन्द्रमामें शान्ति है तो उसमेंसे ठंडक निकलती है; कस्तूरीमें सुगंध है तो उसमेंसे सुगंध निकलती है; हीरेमें चमक है तो उसमेंसे चमक निकलती है; फूलमें सौन्दर्य है तो उसमेंसे सौन्दर्य निकलता है और अग्निमें गरमी है तो उसमेंसे गरमी निकलती है। इस तरह जिस वस्तुमें जो मुख्य गुण है वह गुण आपही आप, स्वभावतः बाहर आता है; वह छिपा नहीं रह सकता। वैसेही जिन हरिजनोंमें अन्दरकी भक्ति होती है उनकी अन्दरकी भक्तिसे बाहरकी भक्ति पैदा होती है। ईश्वरके कृपापात्र हरिजनोंमें जो प्रभुप्रेम होता है और अपनी शक्तिपर कुछ भला काम करनेकी जो शुभ इच्छा होती है वह शुभेच्छा तथा वह प्रेम किसी न किसी रूपमें मालूम होजाता है। ऐसा किसी एक देशमें, किसी खास समय या किसी एक धर्ममें ही नहीं, बरंच दुनियाके सब देशोंमें सब समय और सब धर्मोंमें होता आया है और होता रहेगा।

बाहरी क्रिया बिना हृदयका सचा प्रेम टिक
नहीं सकता।

जैसे तेल बिना दीया बुझ जाता है। जैसे चाभी दिये बिना

घड़ी बन्द होजाती है, जैसे गरमी पहुंचाये बिना इंजिन नहीं चल सकता और जैसे खुराक बिना शरीर नहीं टिक सकता वैसे बाहरकी क्रिया बिना भीतरकी भक्ति नहीं टिक सकती। भीतरकी भक्ति ठहराने तथा दृढ़ बनानेके लिये बाहरी क्रियाकी जरूरत है और उसीके लिये भिन्न भिन्न हरिजन बाहरकी जुदी-जुदी रीतियोंसे अपने भीतरकी भक्ति दिखाते है। जैसे—

हृदयका प्रेम दिखानेके लिये बाहरी क्रियाओंकी जुदी जुदी रीतियां।

कोईकोई धर्मवाले बहुत सुन्दर और खूब ठाटबाटका मन्दिर बनाकर अपने हृदयकी भक्ति दिखाते है।

कोई कोई धर्मवाले अपने धर्मग्रंथकी वड़ी इज्जत करते हैं और उससे बहुत अदब करके अपने अंदरकी भक्ति दिखाते है।

कोई धर्मवाला अपने देवताकी सुन्दर मूर्ति बनाने और उसके लिये बढ़िया बढ़िया गहने गढ़वानेमें बहुत खर्च करता है और इस रास्ते अपने अन्दरका प्रेम बाहर दिखाता है। कोई धर्मवाला यज्ञ, होम आदि धूमधामी क्रियाएं करके अपने हृदयकी भक्ति दिखाता है।

इस प्रकार भिन्न भिन्न धर्मवाले जुदी जुदी रीतियोंसे अपना प्रेम बाहर दिखाते है। इसके सिवा और भी रीतियां हैं। जैसे—

कोई आदमी किसी खास रीतिले हाथ जोड़ कर प्रसुप्त अपना प्रेम दिखाता है।

कोई आदमी आसन मार कर अपनी भक्ति दिखाता है।

कोई आदमी घरती पर सिर झुकाकर अपनी भक्ति दिखाता है।

कोई आदमी घरतीपर पेटके बल सोकर, दण्डवत करके अपना प्रेम दिखाता है।

कोई आदमी आकाशकी ओर टकटकी लगाकर अपनी भक्ति जताता है।

कोई आदमी आँखें बंद करके शरीरको ढीला रख कर अपने अन्दरका प्रसुप्रेम दिखाता है और कोई भक्त योगके आसन तथा ध्यान धारणा और समाधिसे अपना प्रसुप्रेम दिखाता है।

इस प्रकार जैसे शरीर और इन्द्रियोंसे मनुष्य अपना प्रेम दिखाते हैं, वैसे बुद्धिमान हरिजन भगवानकी महिमाके कवित्त बनाकर अपने भीतरका प्रेम दिखाते हैं ; ग्रंथकार नये नये ग्रंथ लिखकर अपना प्रेम दिखाते हैं ; मंजनके शौकीन भजन गा गा कर अपना प्रेम दिखाते हैं ; कितने भक्त कथाके समय मन्दिरमें नाच कूद कर अपना प्रेम दिखाते हैं और कितने भक्त प्रेमके आंसुओंसे अपने भीतरकी भक्ति प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न मनुष्य भिन्न भिन्न वृत्तियों और भिन्न भिन्न हाव भावसे अपने हृदयकी भक्ति दिखाते हैं।

जैसे शरीरसे, इन्द्रियोंसे, वृत्तियोंसे, मनसे और बुद्धिसे अपने अन्दरकी भक्ति प्रगट कर सकते हैं वैसे जिन हारिजनोंके पास धनकी ढेरी होती है वे अपने धनको अच्छे काममें लगाकर अपने अंदरका प्रेम दिखाते हैं। जैसे—कोई मन्दिर बनवाता है, कोई यज्ञ करता है, कोई तालाब खुदवाता है, कोई नया स्कूल खोलता है; कोई पुल बंधवाता है; कोई सड़क बनवाता है; कोई सदावर्त चलवाता है; कोई धर्मशाला उठवाता है; कोई पुराने मन्दिरोंकी मरम्मत कराता है, कोई नयी मूर्तिकी प्रतिष्ठा कराता है; कोई मेला लगवाता है; कोई जुलूस निकालता है, कोई कुआ खुदवाता है, कोई विद्यार्थियोंको पुस्तक इनाम देता है; कोई अपने दृष्टदेवका उत्सव करता है, कोई विद्वानोंकी, भक्तोंकी तथा दुखियोंकी मदद करता है और इस रास्ते अपने

अन्दरका प्रभुप्रेम बाहर निकालता है । हृदयके प्रभुप्रेमसे भगवानके अर्थ धर्मके ऐसे ऐसे जो काम होते हैं उन्हें बाहरकी भक्ति कहते हैं ।

जैसे राजाकी इज्जतके लिये लोग धूमधाम करते हैं वैसे प्रभुपर प्रेम होनेसे भक्त उत्सव करते हैं ।

जब किसी नगरमें बहुत बड़ा और नेक राजा आनेको होता है तब उसके स्वागतके लिये वहाँके लोग अपना घर सजाते हैं, ध्वजा पताका गाड़ते हैं, बाजे बजवाते हैं, गीत गाते हैं, रास्तेपर पानी छिड़कते हैं, अच्छी पोशाक पहनते हैं, आतशबाजी छोड़ते हैं, रोशनी करते हैं, गुलाबजल तथा इत्र छिड़कते हैं और फूल बरसाते हैं । वैसेही अपने हृदयका प्रभुप्रेम दिखानेके लिये हरिजन मन्दिरोंमें जाते हैं, घड़ी घंटा बजाते हैं, नौबत झराते हैं । तबला बजाते हैं, तमूरा बजाते हैं, झाल मंजीरा बजाते हैं और डोल ताशा शहनाई आदि तरह तरहके बाजे बजाते हैं ; शंख फूंकते हैं, भेरी नगारा बजाते हैं और जय जयकी आवाज करते हैं । कोई भक्त फूल चढ़ाता है, चन्दन लेपता है, सुगंधित धूप तथा दर्शाग जलाता है, ध्वजा चढ़ाता है, चन्दनवार टंगवाता है, मंडप सजाता है, भजन गाता है, ताल देता है, नाचता है, लावनी गाता है और झूमता है । अपने अन्दरकी भक्ति दिखानेके लिये कितनेही हरिजन देवताकी पालकी तथा रथ गांवोंमें घुमाते हैं ; जुलूस निकालते हैं, मेला लगाते हैं, प्रसाद बांटते हैं ; कथा कहते हैं ; देवताओंको नैवेद्य चढ़ाते हैं और घरका कामकाज छोड़कर, भक्तिके आनन्दमें पागल हो जाते हैं । याद रहे कि भक्तिकी ये सब क्रियाएँ अन्दरके सब्बे प्रेमसे ही होती हैं । क्योंकि अन्दरके प्रेमसे ही बाहरकी भक्ति उत्पन्न होती है ।

धर्मकी बाहरी क्रियाओंसे हरिजनोंके हृदयमें होनेवाला असर ।

यह सब देख कर, सुन कर तथा अनुभव करके मनके विकारोंका जोश ठंडा पड़ता है ; वृत्तियां कोमल होती हैं ; अधिक उदार होनेका मन करता है ; उस समय हम अपना दुःख भूल जाते हैं ; अपना मानमरतबा भूल जाते हैं ; अपना अभिमान तथा बढ़प्पन त्याग देते हैं ; अदबमें आजाते हैं ; शिष्टाचारी बन जाते हैं , मीठी बाणी बोल सकते हैं और कुछ ऊंचे विचारोंमें लग सकते हैं । इन सब कारणोंसे हृदयमें प्रभुप्रेम जागता है । इससे अपनेको एक प्रकारका अलौकिक आनन्द होता है । जैसे-अन्दरका प्रेम बाहर दिखानेके लिये बाहरी क्रियाओंकी जरूरत है वैसे अन्दरकी भक्ति बढ़ानेके लिये भी बाहरी क्रियाओं तथा कर्मोंकी जरूरत है । इसलिये भाइयो और बहनो ! अपनी आत्माके कल्याणके लिये अन्दरके प्रेमके साथ बाहरकी भक्ति भी रखना ।

१६२-हृदयके सच्चे प्रेमसे बाहरकी भक्ति उत्पन्न होती है । (२)

बाहरकी क्रियाओंसे मायावादी संसारियोंपर होनेवाला असर ।

मन्दिरोंमें देवताओंके पास जो मंजन होता है तथा हजार मंजुष्योंके मुंहसे जो जयजय फार होता है उसकी गर्ज सुनकर धर्मके विरोधियों तथा निन्दकों पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है

इससे उनका दिल पिघल जाता है और वे भी भक्तिमें शामिल होने लगते हैं। कितने आदमी डरपोक होते हैं इससे खुलमखुल्ला हिम्मत करके धर्मके काममें शामिल नहीं होते। कितने आदमी लजाधुर होते हैं, वे शरमके मारे भक्तिमें शामिल नहीं होते और कितने आदमी लोकलाजसे डरते हैं तथा कितने आदमी अपनी झूठी बड़ाईके अभिमानमें चूर रहते हैं इससे वे जी खोल कर प्रेमपूर्वक धर्मके कामोंमें शामिल नहीं होसकते। परन्तु ऊपर कहे ढंगपर बाहरकी भक्तिसे पैदा हुआ हजारों आदमियोंका आनन्द ऐसे मनुष्योंपर भी असर करता है, इससे दूसरोंका आनन्द देखकर उनमें भी नया बल और नया उत्साह आजाता है और डरपोक, लजाधुर तथा अभिमानी भी उस समय भक्तिमें शामिल होने लगते हैं। ऐसा करते करते धीरे धीरे उनमेंसे भी बहुतरे जन्म भक्त बनजाते हैं।

विरोधीस्वभावके मनुष्योंपर भी बाहरकी भक्ति जो इतना बड़ा असर करती है उसका कारण यह है कि बहुत आदमी देखादेखी कग्नेवाले होते हैं, बहुत आदमी दूसरोंके प्रभावसे दब जाने वाले होते हैं और बहुत आदमियोंपर रोषीला दृश्य बहुत जबरदस्त असर करता है। मेलेठेले, तीर्थोंमें संतसमागम, धूमधामी जुलूसका तमाशा, बड़े बड़े मन्दिरोंके ऊंचे शिखर तथा सोनेके गुम्बज और नदीकिनारे बंधवाप हुए सुन्दर घाट सब मनुष्योंपर स्वभावतः बहुत बड़ा असर डालते हैं। जिनको धर्म नहीं रुचता उन मनुष्योंको भी यह सब देख देख कर उस समय भक्ति करनेकी इच्छा होती है। इसीसे अन्दरकी भक्तिके साथ बाहरी क्रियाओं तथा कर्मकाण्डोंका बखान भी महात्मा लोग करते हैं और उनका समर्थन करते हैं।

जैसे बाहरके भव्य दृश्य मनुष्योंपर गहरा प्रभाव डालते

है जैसे मन्दिरके भीतरके मड़कीले दृश्य भी साधारण मनुष्यों पर बहुत धड़ा असर डालते हैं। जैसे—मन्दिरके अन्दरकी गुलजार रोशनी, रंग तथा अन्दर गुलालका उड़ाव, झांझ पक्कावजकी ठनक और मजन कीर्तनकी धूमधाम दर्शकों तथा श्रोताओंके चित्तमें गड़जाती है। इसके सिवा देवमूर्तियोंको पहनाये हुए सोने चाँदीके गहने, जरीदार पोशाकें, चटकदार चादरें, दिल खुश करनेवाली ऊँचे दरजेकी खुशबू, विशाल स्थान और महात्माओंके सुन्दर चित्र तथा मूर्तियाँ लोगोंके मनपर धड़ा गहरा असर डालती है। यह सब ठाटबाट देख कर बहुत जनको भक्ति करनेका मन होजाता है। इस प्रकार बाहरकी भक्तिमें बहुत लाभ है। इसीसे अपने अन्दरका प्रभुप्रेम बाहर दिखानेके लिये महात्मा तुलसीदासजी कहते हैं कि अपने घरके अन्दरका दीया बाहर देहरीपर रखो जिससे अन्दर बाहर दोनों जगहं वजाला पड़े।

बाहरकी क्रियाओं तथा कर्मकाण्डोंसे मुख्य लाभ।

ऊपर कही बाहरी भक्तिसे और भी बहुत कुछ लाभ होता है। जैसे—ऐसी भक्तिमें जुदे जुदे देशोंके, जुदी जुदी जातियोंके और जुदी जुदी बोलियोंके मनुष्य इकट्ठे होते हैं यानी, गुजरातके, दक्षिणके, मद्रासके, लंकाके, बंगालके, मारवाड़के, पंजाबके, बिहारके, युक्तप्रदेशके और ब्रह्मदेशके मनुष्य जमा होते हैं। इनकी बोली भिन्न भिन्न होती है; इनके रस्म रिवाज अलग अलग होते हैं; इनकी खुराक अलग अलग होती है; इनकी पोशाक अलग अलग होती है और इनके आचार विचार अलग अलग होते हैं। यह सब देख कर चतुर मनुष्योंको बहुत कुछ शिक्षा और नये विचार मिलते हैं। जैसे—फोई दूसरोंकी भाषा सीखता है; फोई दूसरोंसे मोजन, मिठाई और चटनी अंचार

बनाना सीखता है ; कोई जुदे जुदे रोगोंकी दूसरे दूसरे देशोंमें होनेवाली दवा सीखता है ; कोई दूसरे दूसरे देशोंके पहनावेसे अपने अनुकूल पोशाक पहनना सीखता है ; कोई दूसरे देशकी घर गृहस्थीकी चालढाल परखता है और विचारता है कि उसमें अपने देशवासियोंके अनुकूल क्या है और कोई आदमी परदेशके अच्छे आचार विचार अपनी जातिमें जारी करता है। इतना ही नहीं, ऐसे प्रसंगोंमें जुदे जुदे देशोंके आदमी आपसमें मित्रता करते है और एक दूसरेके मददगार होते हैं। इससे यात्राका शौक बढ़ता है और देशका रोजगार धंधा बढ़ता है तथा शिल्पकलाको सहारा मिलता है। इससे देशकी उन्नति और धर्मकी वृद्धि होती है।

इसके सिवा बाहरकी भक्तिसे एक यह भी बड़ा लाभ होता है कि धर्मके मन्दिरो तथा मेलोंमें धनी गरीब सब इकट्ठे होसकते है; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि सब जातियोंके मनुष्य मिल सकते हैं यानी ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, खत्री कायस्थ, अगरवाले, सुनार, लुहार, तेली, कलवार, कुर्मी, कहार, कांठू, बड़ई, माली, कोइरी, मोनिया आदि अनेक जातियोंके मनुष्य सबसे मिल जुल सकते हैं। इसके सिवा भक्तिके समय देवताके पास सब अपना बरजा भूल जाते है। जैसे—उस समय अमीर अपने धनका अभिमान छोड़ देते है ; पण्डित पण्डितार्थका वाद विवाद छोड़ देते हैं ; साधु अपने त्यागका अभिमान छोड़ देते हैं; सिपाही अपना सिपाहियाना मिजाज छोड़ देते हैं; व्यापारी अपना जंजाल और प्रपंच भूल जाते हैं ; देहाती अपना गँवारपन छोड़ देते हैं ; हाकिम अपने अधिकारका अभिमान छोड़ देते है और स्त्रियाँ अपनी स्वभाविक चंचलताको सीमामें ला रखती हैं। इस प्रकार सब श्रेणियोंके मनुष्य कुछ कुछ आगे बढ़ते हे और अपने विकारोको, अपनी भूलोंको, अपने स्वभावको, अपनी

लतको तथा अपनी झकको दबाये रखनेकी कोशिश करते हैं। इसके सिवा किसान, मजदूर आदि पिछड़े हुए मनुष्य पेसा मंला देख कर अदब कायदा सीखते हैं, विनय सीखते है; मजन गाना सीखते हैं, नियमसे रहना सीखते है, सधसे हिलमिल कर रहना सीखते हैं और दूसरे सद्गुण सीखते हैं। मनुष्य देखादेखी करनेके स्वभाववाले हैं और उनमें भी अज्ञान लोग अपनेसे ऊंचे कहलानेवाले मनुष्योंकी रीति भांतिकी बहुत नकल करते हैं। उनका भावार् विचार सुधारनेमें बाहरी भक्तिके ऐसे मेलोंसे बड़ा लाभ होता है। इसलिये भीतरी भक्तिके साथ बाहरी भक्ति भी रखनी चाहिये।

यद्यपि असल सिद्धान्त यही है कि—“आत्मासे आत्माको एकदुना चाहिये” और इसमें किसी प्रकारकी बाहरी क्रियाकी जरूरत नहीं है; तो भी याद रखना कि जबतक देहसे जीवका सम्बन्ध है तबतक किसी न किसी तरहके धर्मकी बाहरी क्रिया तो करनी ही पड़ेगी। इसके बिना नहीं चल सकता। इसलिये सब भाई बहनोको अन्दरकी भक्तिसे उपजो हुई बाहरकी भक्तिका समर्थन करना चाहिये और इस बातका ख्याल रखना चाहिये कि बाहरकी भक्तिमें अन्दरका प्रसुप्त उद या दबन जाय। यह ख्याल रख कर अगर बाहरकी भक्ति करना भावे तो उससे अपना तथा दूसरोंका भी बहुत कल्याण किया जा सकता है। इसलिये अन्दरकी भक्तिसे उत्पन्न बाहरकी भक्तिका समर्थन करना।

१६४-धर्मकी बाहरी क्रियाएं लाभदायक हैं इससे जप करना, ध्यान धरना तथा ज्ञान वैराग्यका विचार करना भी आवश्यक है।

बन्धुओ ! हरिजनोंको बाहरी भक्ति और भीतरी भक्ति दोनोंकी खास करके जरूरत है। अपनेमें देह और आत्मा दोनों बस्तुएं हैं। देहको बाहरी भक्तिकी जरूरत है और आत्माको भीतरी भक्तिकी जरूरत है। इसलिये जबतक देह है तबतक दोनों प्रकारकी भक्ति चाहिये ही। अन्दरकी भक्ति जिसे प्रभु-प्रेम कहते हैं वह और उसकी मदद करनेवाली बाहरकी क्रियाएं तथा कर्मकाण्ड तो चाहिये ही। इन दोनों विषयोंमें प्रवीण होना चाहिये।

कितने पंखी ऐसे हैं जो आकाशमें उड़सकते हैं परन्तु पानीमें डुबकी नहीं मार सकते। और कितने प्राणी ऐसे हैं जो पानीमें रह सकेते हैं परन्तु आकाशमें नहीं उड़सकते। परन्तु टिट्टिहरी नामकी एक चिड़िया होती है जो आकाशमें भी उड़ती है और पानीमें भी गोता लगाती है। वैसे ही कितने भक्त बाहरी भक्तिमें रहजाते हैं और कितने भक्त भीतरी भक्तिमें रहजाते हैं। परन्तु कितने भक्त ऐसे होते हैं जो अपने हृदयमें गहरे उतर कर ज्ञान ध्यानमें गोता लगाते हैं और अपने धर्मके नियमानुसार बाहरी क्रिया भी करते हैं। जो इन दोनों विषयोंमें यत्नर होता है और धर्मके नियमानुसार चल सकता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। इस बातको ठीक तौरपर समझानेके लिये एक सन्त कहते थे कि—

पहले समयमें जब तीर्थ करनेके लिये भारी दल निकलता था तो वह अपने संग नदीमें चलने योग्य डेंगी रखता था। दलके

लोग उस नावको गाड़ीपर रखते, ये और गाड़ीको बैल खींचते थे। जब रास्तेमें नदी भाजाती और उसमें, पानी, अधिक होता तब डेगी गाड़ीसे उतार कर पानीमें रखते और नावमें गाड़ी चढ़ाकर नदी पार होते थे। इस प्रकार जरूरत पड़नेपर कभी गाड़ीपर नाव और कभी नावपर गाड़ी ले जाते थे। वैसे जो सब्ध भक्त हैं वे जब भीतरकी भक्तिकी जरूरत होती है तब उसपर विशेष ध्यान देते हैं और जब बाहरके कर्मकाण्ड तथा बाहरी क्रियाओंकी जरूरत पड़ती है तब उस कामको अपनी आत्मके कल्याणके लिये करते हैं। वे किसी एक ही विषयमें नहीं पड़े रहते, जो चतुर और सब्ध व्यापारी हैं वे अपने तगजूके दोनों पल्लुके समान रखते हैं। क्योंकि जब दोनों पल्लुके समान रहते हैं तभी ठीक ठीक वजन होता है। जबतक एक पल्लु ऊंचा और एक नीचा रहेगा तबतक ठीक वजन नहीं होगा। वैसे ही भन्दरका प्रभुप्रेम और बाहरकी धर्मक्रिया दोनों ठीक ठीक हों तभी सब्धी भक्ति कहलाती है। इसलिये आइयो और बहनो जैसे हो वैसे उचित परिमाणमें दोनों प्रकारकी भक्ति करना। यही हमारी सलाह है और यही महात्माओंका सिद्धान्त है। किसी एक ही अंगमें मत रह जाना, वरंच-भन्दरका प्रेम जगानेके लिये बाहरी भक्ति करना।

बन्धुओ! मिठाई खानेमें स्वाद मिलता है परन्तु जरूरतमें ज्यादा मिठाई खानेपर बीमारी होती है। रोशनी बहुत जरूरी चीज है मगर उसका तेज हृदसे ज्यादा हो तो उससे आँखको नुकसान पहुँचता है। काम करना जिन्दगीकी बहुत जरूरी बात है परन्तु हृदसे बाहर मिहनत होनेपर शरीर घिस जाता है। विभ्राम लेनेकी संभको बहुत जरूरत है परन्तु ज्यादा आराममें पड़े रहनेसे आदमी सुकुमार बनजाता है। इस प्रकार अच्छीसे

अच्छी चीजोंसे भी हृदयसे बाहर काम लिया जाये तो वे नुकसान पहुंचानेवाली होजाती है। याद रखना कि भक्तिकी बात, भी ऐसी ही है। कोई एक भक्ति बहुत बढ़ जाय और दूसरी भक्तिकी ओर कुछ भी ध्यान न रहे तो इससे भी बहुत जियान होता है। इसलिये किसी एक ओर बहुत ज्यादा न झुक कर, दोनो प्रकारकी भक्ति ठीक तौरपर करना। महात्मा कहते है कि पंखीको दो डैनोंकी जरूरत है, एक डैनेसे वह नहीं उड़ सकता। वैसे ही हमें भी अन्दरकी तथा बाहरकी, दोनो प्रकारकी भक्तिकी जरूरत है। गाड़ी चलाने के लिये जैसे दो पहियोंकी जरूरत है वैसे मोक्षधाममें जानेके लिये दोनो प्रकारकी भक्तिकी जरूरत है।

रोटी एक तरफ अच्छी सिकी हो और दूसरी तरफ कच्ची हो या जलगयी हो तो वह अच्छी नहीं कहलाती। वैसे ही भक्ति आत्माकी खुराक है। वह भी दोनों ओरसे बराबर पकी दोनों चाहिये, तभी वह ठीक पोषण कर सकती है और आनन्द दे सकती है। इसलिये जैसे रोटीकी दोनों बगल एक समान सेकनेकी जरूरत है वैसे अन्दरसे तथा बाहरसे दोनों प्रकारकी भक्ति बराबर करनेकी जरूरत है।

नट रस्तीपर चलनेका खेल दिखाते हैं। उस समय वे अपना भार समतल रखनेके लिये हाथमें एक लाठी रखते हैं और जिधरको झुकना होता है उधरको लाठी झुकाते हैं। इससे भार समतल बना रहता है। अगर दोनो ओर समान भार न रहे तो रस्तीपर चलनेवाला मनुष्य भारी जोखोंसे प्रद्व जाता है। वैसे ही धर्म करनेमें सब भक्तिको अपनी बुद्धिसे काम लेना चाहिये। जिस समय जिस प्रकारकी भक्ति दरकार हो उस समय उस प्रकारकी भक्ति ठीक ठीक करना चाहिये। मतलब यह कि किसी एकतरफकी भक्तिमें बहुत मत झुक पड़ना।

जब ज्ञान ध्यानकी जरूरत हो तब उसमें जीवको गहरे उतारना और जब धर्मकी बाहरी क्रियाओकी जरूरत हो तब उन्हें विधि-पूर्वक करना। इस प्रकार दोनों भक्ति करने और एकतरफी भक्तिमें न झुक पड़नेको संत सच्ची भक्ति कहते हैं। भक्तिके एक अंगमें रहजानेसे अछूरी भक्ति कहलाती है।

घरके दरवाजेमें दो किंवाड़ होते हैं। उसमें एक किंवाड़ बन्द करें और दूसरा खुला रखें तो घरकी रक्षा नहीं होती। जब दोनो बन्द करें तभी उसकी ठीक ठीक रक्षा होती है। वैसे भक्तिके भी दो द्वार हैं। पहला द्वार भीतरकी भक्ति है और दूसरा द्वार धर्मकी बाहरी क्रिया है। जब दोनों द्वार खोलना और बन्द करना आवे तभी सच्ची भक्ति हो सकती है। इसलिये माइयो और बहनो! आपको हमारी यही सलाह है कि किसी एक-अंगी भक्तिमें मत रह जाना चरंच जिस समय जिस भक्तिकी जरूरत हो उस समय बुद्धि लगाकर वैसी भक्ति करना। भगवान भला करेगा। दोनो प्रकारकी भक्तिमें चित्त लगाना। दोनों प्रकारकी भक्तिमें चित्त लगाना।

१३५ - सच्चे सन्त गुरुआईका दावा नहीं करते।

। एक बड़े जेलखानेमें बहुतसे कैदी थे, उन सबने कुछ कुछ कसूर किया था इससे वे बाँचे गये थे। उन सब कैदियोंका कपड़ा, खुराक तथा बैठने उठनेकी जगह भी लगभग समान ही थी तोभी उनमें एक कैदी दूसरोसे कुछ आगे बढ़ गया था और नामी हो गया था। क्योंकि वह नयी नयी बातें जानता था और वे बातें कैदियोंको हर रोज कह सुनाता था। इससे सब कैदी आश्चर्य करते और उसपर बहुत क्रोध रहते थे तथा समय पाने-

पर उसकी बात सुनना चाहते थे। किसी दिन वह चतुर कैदी कहता कि आज हमारे नगरसेठके लड़केका ब्याह है, शहरमें महाजनोका भोज है; हमको भी मिठाई मिलेगी। किसी दिन कहता कि हमारे महाराज आज शिकार खेलने गये हैं, आज उधर ही रहेंगे। किसी दिन कहता कि शहरमें नया सर्कस आया है वह देखने लायक है, इससे खूब भौड़ होती है। किसी दिन कहता कि आज फलाने महलमें एक महात्मा आये हैं; वहां कथा होती है। किसी दिन कहता कि आजकल अकाल पड़ा है इससे राजा साहब फलानी जगह बड़ा तालाब खुदवाते हैं; उसमें हजारों आदमी लगे हैं। किसी दिन कहता कि शहरमें हैजेका जोर है इससे लोग भाग रहे हैं। किसी दिन कहता कि फलाना जमींदार भारी यत्न करता है; खूब चहल पहल है। किसी दिन कहता कि हालमें एक भारी चोरी होगयी है; चोर अमीतक पकड़ा नहीं गया; उसे पकड़नेके लिये हजार रुपयेका इनाम निकला है। किसी दिन कहता कि फलाने बाबूने फलानी जगह भारी मन्दिर बनवाया है; उसमें आज प्रतिष्ठा होनेवाली है इससे जुलूस निकलेगा। किसी दिन कहता कि आज हमलोगोंको मिठाई बटेगी। ऐसी ऐसी बातें कैदियोंमें कहता। सुनकर सब कैदी आश्चर्यचकित होते। वे सोचते कि इस आदमीने भी फसूर किया है, यह आदमी भी हमारी तरह कैदखानेमें है, हमारी तरह इसे भी कहीं जाने आनेकी छूट नहीं है, यह दिनभर हमीं लोगोंके पास रहता है। फिर भी देश विदेशकी सब बातें यह कैसे जानलेता है।

एक दिन किसी आदमीने उस कैदीसे पूछा कि तुम कैदखानेमें रहने पर भी बाहरकी ये सब बातें कैसे जान जाते हो? उस कैदीने कहा कि मेरी कोठरीमें एक छोटी सी खिड़की है। वह

खिड़की रास्तेपर पड़ती है, वहाँ मैं खड़ा रहता हूँ और राह-चलते आदमी जो यात करते हैं उसे मैं सुनलेता हूँ या किसीसे पूछता हूँ कि आज नयी खबर क्या है। कोई अच्छा-बादमी होता है तो थोड़ी देर वहाँ खड़े होकर कुछ घंटा देता है। इस तरह मैं सब हाल जान जाता हूँ, इसमें मेरी कुछ खूबी नहीं है। मुझे एक छोटी सी खिड़की मिलगयी है उसीसे सब हाल पा जाता है और सब तरह तो मैं इन्हीं कैदियोंके ऐसा हूँ।

बन्धुओ ! यह दृष्टान्त देकर एक महात्मा अपने हरिजनोंको समझाते थे कि भाइयो ! उस कैदीकी तरह मुझे भी एक खिड़की मिल गयी है अर्थात् अच्छा संग मिल गया है और कुछ शास्त्रका अभ्यास होगया है। इससे मैं धर्मकी और भक्तिकी थोड़ी बहुत बात तुम लोगोंसे कहता हूँ। नहीं तो मैं भी तुम्हारे ही ऐसा हूँ। जैसे तुममेंसे विकार नहीं गये हैं वैसे मुझमेंसे भी अभी सब तरहके विकार नहीं गये हैं। जैसे तुम बंधनमें हो वैसे मैं भी बंधनमें हूँ और जैसे तुम्हें कितने काम करने पड़ते हैं वैसे मुझे भी कितने काम करने पड़ते हैं। याद रखना कि मुझमें कुछ खूबी नहीं है, सिर्फ शास्त्रकी और सत्संगकी खिड़की मिलगयी है इससे मैं तुम्हारे सामने ज्ञानकी और भक्तिकी बात करता हूँ। इसके लिये मुझमें कुछ विशेषता समझनेकी मूल मत करना घरंच ऐसी चेष्टा करना कि मेरी तरह तुम्हें भी खिड़की मिल जाय। ऐसी खिड़की पाजाओगे तो तुम भी मेरी तरह गुरु समान हो जाओगे और आगे, जाकर तुमको और दूसरोको बहुत लाभ होगा। इस संसारके जेलखानेमें रहते हुए भी ईश्वरकी बातें जानने योग्य खिड़की हूँदो। खिड़की हूँदो। तब तुम भी महात्मा होसकोगे।

१६६-प्रभुका गुण गाकर हम उसको लाभ नहीं पहुंचाते, उससे हमको ही बेहद लाभ होता है।

दुनियाके सब धर्मोंमें कहा है कि परम कृपालु महान परमात्माका गुण गाना चाहिये। कितने आदमी पूछते हैं कि परमात्माका गुण गानेसे क्या फायदा होता है? क्या ईश्वरका गुण गानेसे वह जितना बड़ा है उससे कुछ और बड़ा हो जायगा? ईश्वरका गुण गानेसे उसमें जितने गुण हैं उनके सिवा कोई और गुण आजायगा? या ईश्वरका गुण गानेसे ईश्वरको कुछ विशेष लाभ होगा? इस प्रश्नके उत्तरमें सन्त कहते हैं कि ईश्वरका गुण गाकर उसको कुछ लाभ नहीं पहुंचा सकते। जैसे-पृथिवी जितनी बड़ी है उससे और बड़ी नहीं बना सकते, आकाश जितना ऊंचा है उससे और ऊंचा नहीं कर सकते; सूर्यमें जितना प्रकाश है उससे अधिक प्रकाश उसे दे नहीं सकते और जैसे समुद्रको पृथिवीपरसे उठाकर और कहीं नहीं ले जा सकते; वैसे ईश्वरका गुण गानेसे ईश्वरमें कुछ भी फेर बदल नहीं कर सकते।

बन्धुओ! हम कहते हैं कि हम ईश्वरकी स्तुति करते हैं, परन्तु सच पूछिये तो ईश्वरकी स्तुति हो ही नहीं सकती। क्योंकि जिसमें जितना गुण हो उससे बहुत बढ़ाकर कहनेका नाम स्तुति है। परन्तु समर्थ महान ईश्वरमें इतने अधिक गुण हैं कि उनका वर्णन ब्रह्मासे और हजार जीमवाले शेषनागसे भी नहीं हो सकता, तब हम अल्पशुद्धि मनुष्य उसका पूरा पूरा गुण क्योंकर गा सकते हैं? प्रभुमें जितने गुण हैं उनका लाखवां या करोड़वां भाग भी हमें कहने या समझने नहीं आता। तब हम गुण गाकर प्रभुको बड़ा कैसे बना सकते हैं?

इसलिये प्रभुको बड़ा बनानेके निमित्त उसका गुण नहीं गाना है वरंच आप बड़े होनेके लिये ही गुण गाना है । हमारे शास्त्रका यह सिद्धान्त है कि—

हृदयमें जैसी भावना हांती है वैसा फल मिलता है और जिस किस्मके विचार अपने मनमें रमते है तथा जिस किस्मके गुण अपना नजरकं सामने नाचते रहते है उस किस्मके गुण अपनेमें स्वभावतः आतेजाते हैं । भावनाका बल अपार है, विचारका बल अन्दाजसे कहीं बढ़कर है और ऊंचे दरजेके गुणोंमें एक प्रकारका आकर्षण है । इससे उन गुणोंका स्मरण करनेवालेमें वे गुण विना मिहनतके आतेजाते हैं । इस कारण भगवानका गुण गानेसे उसमें जो गुण हैं वे भक्तोंमें उनकी भक्तिके अन्दाजसे आतेजाते हैं । जैसे—दया, परोपकार, क्षमा, शांति, धीरज, आत्मभाव, सबकी भलाई चाहना, निरभिमान, अमरत्व, विद्वहपन, आत्मिक बल, उदारता, संकल्पसिद्धान्त, बुद्धिको विशालता और परमात्मामें लवलीनता आदि महान गुणोंको रात दिन रटनेसे धीरे धीरे भक्तोंकी योग्यतानुसार उनमें भगवानके ये सप गुण आतेजाते हैं । इससे भक्तोंका जीवन सुधरता जाता है और उनमें धीरे धीरे प्रभुकी प्रभुता आतीजाती है जिससे वे अपनी आत्माका कल्याण कर सकते हैं और अपने बन्धुओंकी भी बहुत कुछ भलाई कर सकते हैं । सो प्रभुको बड़ा बनानेके लिये नहीं, वरंच आप अच्छे होनेके लिये और अपने अज्ञान भाइयोंमें प्रभुका ज्ञान फैलानेके लिये शुद्ध अन्तःकरणसे प्रेमपूर्वक सर्वशक्तिमान परमकृपालु पिता परमात्माका गुण गाना चाहिये— भाइयो ! प्रभुका गुण गाते रहना, प्रभुका गुण गाते रहना इससे प्रभु बड़ा नहीं होगा आप ही बड़े हो सकेंगे ।

इति ।

